

પ્રકાશક :

ચ દુવાવ વર્ષમાન ચાલ
મનુભાઈ ગુલામચંદ કાપડિયા
જયંતીચાલ રતનચંદ ગાલ

માનદ મંત્રીઓ

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય

ગોવાળિયા ટેકે ગેઠ

મુંબઈ ૨૬

પ્રત્યેકી આપ્તિ

વિ સં. ૨૦૨૦ : ત્રા

ગીરનિવાંજી સંવત ૨૪

ઈ સ ૧૯૧૪ : બો

કિંમત દસ રૂપિયા

મુદ્રક :

જયંતિ દવાલ

વસંત પ્રિન્ટીંગ પ્રેસ

મેનાભાઈની યાત્રી

ધીકાટા રોડ

અમદાવાદ

પ્રકાશકીય

૬૬

અર્થ શ્રી મોતીચંદલાઈ ગિરધરલાલ કાપડિયાની એક અગ્રગત સાહિત્યકૃતિ પ્રગટ કરનાં અમે'આનંદ' જ્ઞતાની સાગણી અનુભવીએ છીએ. "શ્રી આનંદધનજીનાં પદો" ભાગ પહેલાની બીજી આવૃત્તિ ૫૬માં વિદ્યાલય તરફથી પ્રગટ કરવામાં આવી ત્યારથી એનો બીજો ભાગ પ્રગટ કરવાની માગણી રા થતી રહેતી હતી. આજે એ અંધરલનો બીજો ભાગ ધર્મજિજ્ઞાસુઓના કરકમલમાં ભેટ ધરીને શુભે પૂરી કરતાં અમે સંતોષ અનુભવીએ છીએ.

મા અંધના પહેલા ભાગમાં યોગીરાજ શ્રી આનંદધનજીનાં પચાસ પદો, શ્રી મોતીચંદલાઈએ કરેલ, અર્થ અને વિશદ વિવેચન સાથે, આપવામાં આવ્યાં હતાં. આ બીજા ભાગમાં ૫૧ થી ૬૦૮ પદ પદો એ જ રીતે શ્રી મોતીચંદલાઈએ કરેલ ચમ્પદાર્થ, અર્થ અને વિસ્તૃત વિવેચન સાથે ભાગે આવ્યાં છે. બીજા ભાગનું સંપાદન લાઈ શ્રી રતિલાલ દીપચંદ દેસાઈને સોંપવામાં આવ્યું. આ અંધ, જેનું સંપાદન, યોગીરાજ શ્રી આનંદધનજી અને શ્રી મોતીચંદલાઈ અંગે એમણે પોતાના ભાગે જરૂરી વિગતો આપી છે. એટલે એને અહીં મેલકાનવાની જરૂર નથી. આ કામ એમણે સ્વીકાર્યું. અમને ખૂબ આનંદ થયો છે.

વિદ્યાલયની સ્થાપના, જેનું ઘડતર અને એના ગદ્યમુખ વિકાસમાં શ્રી મોતીચંદલાઈ પ્રાણરૂપ બન્યા. જીવનભર તેઓ સંસ્થાની અને સરથા મારફત સમાજની નિઃસ્વાર્થ અને નિઃપાપુલ સેવા બજાવતા તેથી સમાજ ઉપર અને વિશેષ કરીને વિદ્યાલય ઉપર એમનું કારે મોટું યશ છે. એ યશને કરવા માટે અમે જોડેલો પ્રયત્ન કરીએ તેટલો એણે છે. આ અંધનું પ્રકાશન એ, એ ચિરંમરણીય ભાંથી મુક્ત થવાનો એક અમોઘ પ્રયત્ન સમજવો જોઈએ.

પોતાની અતેન્દ્રિય પ્રગતિઓ વચ્ચે પાછું શ્રી મોતીચંદલાઈએ ધર્મજ્ઞાન પ્રત્યેની પોતાની અભિરુચિને રીતે બજાવ કરી, વિકસાવી, પોષી અને જિંદગીના અંત સુધી ટકાવી રાખી, એ બિના એમના પ્રત્યે ન આદર ઉત્પન્ન કરે એવી અને એમના આત્માની સંકિત અને સંસ્કારિતાનાં મુલ્ય જાણ કરાવે તી છે. આ જ્ઞાનપ્રીતિને લીધે તેઓ નાની-મોટી સંપ્રદાયો સાહિત્યકૃતિઓ સમાજને ભેટ આપીને મરે બની ગયા. શ્રી આનંદધનજીનાં ગૃહાર્થથી લઈને પદો અને સ્તવનો તરફ તે એમને અસીમ મુરારા હતા: એના ઉપર એમણે માપદાંઓ મુધી બેઠું જિનન-મનન કયું હતું. આ અંધ તેઓશ્રીના યે જ્ઞાનમંથનનું જ નવનીત છે.

પોતાની જીવનઆપી સાહિત્ય-ઉપાસના દારા શ્રી મોતીચંદલાઈએ જે વિપુલ સાહિત્યનું સર્જન કર્યું હતું, એમાંની મોટા ભાગની કૃતિઓ એમના જીવનકાળ દરમ્યાન જ પ્રગટ થઈ ચકી હતી: આમ જતાં જ પૂર્ણ કૃતિઓ અગ્રગત છે, તે ક્યો ક્યો પ્રગટ કરવાની અમારી ઉમે છે.

આ અથવા મુખ્ય મુજબ કરી આપવા માટે અમરવાદના સ્થાન પ્રિન્સિપલ પ્રેમના મનાડોનો
આભાર માનીએ છીએ

આશા છે, મોગ અને અધ્યાત્મ જોવા મળના વિષયને સરળ અને નુયમ કીર્તિ રજૂ કરના આ અથનો
સામાન્ય લક્ષ્યોમાંથી અસ્પષ્ટતા લાગે અને મદદમાં આપવામાં નુમત્તુ લક્ષ્ય મળે અને મળત
મળેના અમળનો આશા માળીને પોતાના હૃદયને આદરવામાં મરે

આદિ મુદ્દિ પ રિ સ ૨૦૨૦

ના ૧૩-૭-૨૦૧૪

ગોનાગિયા રેડ રોડ

મુબઈ ૨૬

અંદાસ વર્ધમાન શાહ
મનુભાઈ મુલામચંદ કાપડિયા
જયતીલાલ વાનચંદ શાહ
માનદ મળીએ
શ્રી મહાવીર જૈન વિશાલ

જરૂરી સૂચના

આ પુસ્તકને અતે આપેલ મુદ્દિપત્ર અમો પદ્ધતિ
સુધારીને પરી જ પુસ્તકો ઉત્તોગ કરવા વિનંતિ છે

દ્વિતીય ભાગની પ્રસ્તાવના

‘શ્રી આનંદધન પદ્ય રત્નાવળી’ના પ્રથમ પત્રાસ પદની પ્રસ્તાવનામાં જણાવ્યું છે તે પ્રમાણે સદર પત્રાસ પદો સ ૧૯૬૭ના ઉનાળામાં પત્રાસ શ્રી ગંભીરવિજય ગણિએ મને ભાવનગરમાં સમજાવ્યા હતા સત્તર દિવસ સત્તર કલાકમાં તેઓશ્રી જેટલું બોલ્યા તેમનું લગભગ સર્વ મે લખી લીધું મારા સહાધ્યાયીની સખ્યા બાર લગભગની થઈ પ્રથમ પદોના અર્થપ્રકાશન અને તેને અગે પત્રાસજની અર્થપ્રકાશનની પ્રસ્તુત હકીકત ત્યાં રજૂ કરામાં આવી છે

બાકીના પદો સમજાવવાની જિજ્ઞાસા કાયમ હતી, પણ રજા પૂરી થતી હોવાથી હું મુબઈ આવ્યો. અમારી બારની સખ્યાના વર્ગ પૈયો શ્રીયુત નરોત્તમદાસ ભાણાજીભાઈ કાપડીઆ એક હતા તેમણે તે જ વર્ષના ચાતુર્માસમાં બાકીના પદો પત્રાસ શ્રી ગંભીરવિજયજી પાસે બેસી સમજાવી લીધા અને શબ્દાર્થની નોંધ કરી લીધી ત્યાર પછી લગભગ ત્રીસ વર્ષ બાકીના પદોનું વિવેચન લખી શક્યો તે સદર નોંધનું પરિણામ છે સદર નોંધનો મે પત્રાસ પડીના પદોના અર્થ અને વિવેચનને અગે ખૂબ ઉપયોગ કર્યો છે એ શબ્દાર્થ માત્ર નોંધ છે, જતા ખૂબ ઉપયોગી નીવડી છે પત્રાસ શ્રી ગંભીરવિજય ગણિનો અર્થ-પ્રકાશન માટે અને સુરખી શ્રી નરોત્તમદાસ કાપડીઆનો નોંધ કરી લેવા માટે, તેને જાળવી રાખવા માટે અને મને સોંપના માટે ખાસ આભાર માનું છું

‘આનંદધન પદ્ય રત્નાવળી’ના સ ૧૯૭૧માં પ્રકાશન પડી શ્રી નરોત્તમદાસે એ નોંટણુંક મને આપી હતી અને એ નોંટ મારી પાસે મેળવ્યું છે આવી સીધી મદાય ન મળી હોત તો બાકીના પદોનું વિવેચન શક્ય થાત નહિ આ સંબંધમાં પ્રથમ નિલાગની પ્રસ્તાવના તરફ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે

એ પ્રસ્તાવનામાં એક અનામિ- (nameless) ભાણ-ટયામરનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે બાકીના પદો પૈયો આઠ પદ પર ટપો તે પ્રતિભાષી અને મત્તો છે તેનો ઉપયોગ વિવેચન દરતી વખતે મે કર્યો છે મને હજુ એ ટયામરનું નામ મળ્યું નથી મારી પ્રત પણ અધૂરી છે એના ટયાકાર ખૂબ રસિક અને આત્મગવેરી જણાય છે તેમનું નામ મળી આવશે તો જરૂર પ્રગટ કરીશ ટપો લખનાર આત્માર્થી અને આનંદધનજની ભાણના જણાવે છે તેઓ કાઈ સ્થાને લખે પણ છે કે આનંદધન મહારાજનો આશય તેઓ સમજી શક્યા નથી ટયામાં આપેના ઉપરના આઈ પદો ઉપર મને રોક માણેકલાલ ઘેસાભાઈ જવેરીનું વિવેચન મળી ગયું હતું તેમણે કેટલું વિવેચન બુધ્ધા ટયાને અનુસરતું હોવાથી મને વિવેચન લખવામાં ખાસ ઉપયોગી નથી નીવડ્યું, જતા ભાણામજતા તેથી સહન થઈ છે તેથી અત્રે તેની પણ નોંધ લેવી અવશ્યક જણાય છે

આ બાકીના પદોનું વિવેચન લખી નાખવાનો વિચાર મ ૧૯૯૦માં કર્યો વચનો બાધ ન લાગે અથવા મનની ભાવના મનમાં ને મનમાં ન રહી જાય એમને એ કામ શરૂ કર્યું ૧૧, ૧૨, ૧૩, ૧૪, ૧૫, ૧૬, ૧૭, ૧૮, ૧૯, ૨૦, ૨૧ અને ૨૨ તથા ૫૯ ૧૦૦નું વિવેચન “જૈન ધર્મ પ્રમથ”માં બહાર પાડ્યું

ચાર ત્રીજાના નાનમ્માં પત્રાસનમાં પત્રા ખૂબ ભાવ લાગ્યો ધર્મી વિચારણા કરી, પણ ખગે મુદો જાગ્યો નહિ જગમગ બે વર્ષ મુધી એના પર વિચારણા કરી સ્વાદાદ્યમજરી દીકામાંથી કાઢી

લાવ એમ. એ નાનકડા પં. પર સજ્જુ તેટલુ વિવેચન અતે ૧૯૯૭મા લખી પ્રગટ કરી દીધુ અને બાપીનુ વિવેચન તેને મળતા ૮૯મા પં. પર સુતતરી રાખ્યુ

ત્યાર પછી ચાર વર્ષ સતત ૫૬ પરતુ વિવેચન લખવાનુ ચાતુ હતું. ૩ ૧૯૯૭ થી ૨૦૦૦ સુધીમા પહેલુ વિવેચન લખ્યું તેનો ક્રમ આ પ્રમાણે રાખ્યો હતો —

એક પં. લેતુ તેનો અર્થ ધારી લેવો તે પર દશ દિવસ વિચાર કરવો રાત્રે સૂતા, બસમા સમય મળતા, અન્ય નરારા મળતા તેનો નળ કરવો, અને મનમા ધાર મેલે એમને એનુ વિવેચન લખી નાખતુ વિવેચન લખતી વખતે કેટલુ નાણુ થયો કે કોને ઉપયોગી થયો તેનો મે મ્હી વિચાર કર્યો નથી મને પોતાને જે મુકરણુ થાય તે નોધી નેરી અને કાઈ તેનો ખપી નીમ્મો તે તેનો ઉપયોગ કે તે બને, એ દષ્ટિ જ વિવેચનમા રાખી છે અને એવી આત્મ પરી ગર્હ છે કે ૯ કાઈ લખુ અથવા તૈરાગ થઈને કાઈ વિચાર પર લાગુ મુ ત્યારે તે વાત મારા મનમા ગરાગર જાગી જતી છે પહેલે અંગે લખાણુ વિવેચન કાઈને નમાયુ લાગે માર્કને નિરર્થક લાગે કે કાઈને અપ્રસ્તુત લાગે એ મનવાનગે છે મે આ પહેલે કેરી દષ્ટિથી વિવર્ધા છે તેનો ખ્યાન આપવા આ નોધ કરી છે અમુક પં. નીધા પછી તે પર ખુબ વિચાર કરવો અને મનમા ગ્રમ્ય થાય ત્યારે વિવેચન લખતુ મે પહેા અનુક્રમ પ્રમાણે વિવેચન માટે લીલા નથી પણ બીમશી માણમ્નો ક્રમ જામવી રાખ્યો છે ક્યે વખતે કયા પદતુ વિવેચન લખ્યુ તેની નોધ રાખી છે આજુમાજુના વાતાવરણને એ તારીખો કામની છે કાઈ જગોએ એ તારીખોની નોધ મળી આગે

આ પહેલુ વિવેચન ‘શ્રી જૈન ધર્મ પ્રમાણ’ માસિકમા પ્રગટ કરવાની ધારણા પ્રથમ હતી ૫૧ થી ૬૨ સુધીના પહેા તે ગીતે તેમા પ્રગ્ થયા પછી મને લાગ્યું કે માસિકમા તેને માટે જેટલુ સ્થાન એમ અકમા મળે તેમા વિવેચન પૂરુ સમાઈ શકે તેમ નથી અને પતુ વિવેચન દૂઝ કરનાનો કારણ નહોતો વાચનારને તુમ્તુમ્ વિવેચન મજે તો લખવાનો ઉદ્દેશ માર્યો જતો હતો, એમને ૬૨મા પત્તી આખર પછી માસિકમા તેલુ પ્રાશન બધ મ્યું માસિક મા છાપેના વિવેચનને સુધારી પુનઃપ્રગટ પ્રગટ કરવાની કોપી તૈયાર કરતો હતો તેનો ઉપયોગ વિવેચનના પ્રમણમા થયો

મારી ૬૨જા પત્તી પહેા મારા કામ મુ કેવરજીભાઈ વાલી આપે તેરી હતી તેથી દગે વખતે બાનગર જઈ ત્યારે ત્યા સુધી તૈયાર થયેન પહેલુ વિવેચન તેમની પાસે લઈ જતો અને સહાયે (શ્રી જૈન ધર્મ પ્રસાર સભામા) અથવા તેમની પાસે તે સમજતો હતો તેમણે ૭૨ સુધીના ૫૬ વિવેચન સાથે વાંચ્યા સુધાર્યા અને સ્વવતો આ છે ત્યાર પછીના પહેલુ વિવેચન તેઓ આખની અગવદથી વાંચી ન શક્યા તે એની મિના છે તેમલુ સાક્ષસ પ્રવાયનુ રામ ગાનકિયાની પુવનાતમ શક્તિ અને જૈન જનનાની જરૂરીઆતના અમાસને અંગે તેઓના સુધારા સર્વામાય જ હતા અને અગાઉની તેમણે મેરી સુધારણા મે વગર સ કાચે સ્વીકારી હતી તેઓ વાચે તેટલા વિભાગને એમ જાતનુ પ્રમાણુપદ મળે છે એરી મારી માન્યતામા બીજન અને સ્તેલીઓનો સહકાર હતો ૭૨ પછીના બાપીના પહેાના વિવેચન માટે મારી જવાબદારીમા એ રીતે વધારો થયો છે તેમણે ૫ ૪૮-૮૯ની હરિયાળીઓ વિવેચન સાથે વાંચી છે તે આનદનો વિષ છે

તેઓશ્રીને પહેા બુ ગમતા વિવેચન ખાસ પસદ આવતું અને જરૂરી સુધારા સ્વયવનામા ખાસ રસ પાતો તેમના સ ૨૦૦૧ પેાસ મુક ૧૫ના ટેલેક્રાફ્ટને વર્કને હવે એમના તરફની સ્વચનાને અવકાશ નથી રહેલો અમરમાનની વાત છે, પણ સાચી હળીત છે, કે મે છેત્વા પતુ વિવેચન તેમના અવસાનને

દિવસે જ પૂરું થયું ! ત્યાર પછી તુરત ભાવનગર જઈ આગના વિવેચન કરેલા પદો સલાળી લીધા અને સુદસ્યની સગવડને અંગે જાળવી રાખ્યા

સવત ૧૯૬૭થી ૨૦૦૦ સુધીના ચાર વર્ષ મુખ્યત્વે કરીને ઉત્તર (પાછી અત સુધીના) પદોના વિવેચનમાં સતત લીધા છે મેં કોઈ પદોનું વિવેચન કરતા ખૂબ લખાણુ કર્યું છે, મને એમાં મોજ આવી છે મને એને અંગે ખૂબ વાચવાનું બન્યું છે અને અનત કાળમાં કોઈ સમાનધર્મી એને વાચશે તો મને તેનો લાલ મળશે—એ શ્રી સિદ્ધર્ષિ મહારાજની દૃષ્ટિએ એને લાકડાની પેગીમાં ભરીને જાહેર જનતા સમક્ષ મૂકવાનો સકલ્પ કર્યો છે એમાં વિમળાવૈક અજ્ઞન, તત્ત્વપ્રીતિદર પાણી અને મહાકવ્યાણુક ભોજન ઠાસી ઠાસીન લખ્યાં છે ? અને ખૂબ મિચ્છાર કરીને વિવેચનો કર્યાં છે જેને સ્થિરતા હોય, તેમણે આ વિવેચનો વાંચ્યા એ, શ્રી સિદ્ધર્ષિ મહારાજના શબ્દોમાં કહું તો, કાઠપાનમાં મૂકવા યોગ્ય છે, એની યોગ્યતા મુનશુર્ કે રજત પાત્ર માટેની નથી તે ઉપરાંત એ કટકે કટકે લખેન હોવાથી એમાં પુનરાવર્તનો પણ જરૂર થયા છે બનતા સુધી શાસ્ત્રસંપ્રાયને અનુસાર લખના ખાસ ચીવટ રાખી છે, છતાં ક્ષોભપશમની તરતમતાને દારણે તેમાં સ્ખનનાનો સહન પણ ખરા આટલી હપીકત લક્ષમાં રાખી વિવેચન વાંચવું જેને તેની જરૂર ન હોય, પણ યોગીરાજના પદો સીવા સમજવા હોય તેમણે શબ્દાર્થ અને ગીધા અર્થો વાંચી જવા અને વિવેચન ઘોડી દેવું વિવેચન લખનામાં મેં બહુ અભ્યાસ કર્યો છે, મેં બનતી ચીવટ રાખી છે અને મુદ્દ વાતાવરણ દોન ત્યારે જ કનમ હાથમાં લીધી છે પણ જે એકાંત વાતાવરણ એને મટે નોઈએ જે અનાસક્તિલાન એના વિરોધે પર ઉ નેખ દરનારમાં નોઈએ, જે આનુ એકાગ્રતાની સૌરભ એને અંગે જમાનની નોઈએ, એ મારા અનંદમિધ વ્યવસાયોને અંગે પ્રાપ્ત થયેન ન હોવાને કારણે હું તો આ પદોને અભ્યાસની દૃષ્ટિથી વિવરી ગયો છું બાકી, એના પર વિવેચન લખવાની મારી યોગ્યતાના સબધમાં માટે મટે હમેશા મારા દિનમાં આશકા જ રહી છે જાણ્યું તેની નોધ કદાચ અન્યને સ્વરૂપ લાલ કરનાર પણ થાય તે દૃષ્ટિએ આ વિવેચન બહાર પાડવાની ઘૃષ્ટના કરી છે તેને મટે જવામદારી સમજી સ્વીકારી લેવી એમાં જ મોજ જણાય છે

સ્વપરનું વિવેચન કરવું એ એમ રીતે સોલ્લી વાત છે, પણ એને જીવી જાણવું એ મુશ્કેલ વાત છે એ જીવવાની ભાવના કરવી એ એમ વાત છે એને જીવન એ બીજી વાત છે અનેક કાર્ય ન્યવસાયમાં એને જીવવાના પ્રયત્નો કરના એ ભાવનાસંજિમાં મુદ્દર દેખાય તેવી વાત છે, પણ એ જીવવાની ભાવના અને વ્યવહાર વચ્ચે ઘણો તફાવત છે એટલી જ મુશ્કીલ પરિણતિની નિર્મળતાને અંગે જણાય છે અનાસક્તિ ભાવ પર મિચ્છા કરના એ ત્રીજો મહત્વનો મુદ્દો છે આ મુખ્ય ત્રણ મુદ્દા (૧ ૨૫૨નું વિવેચન, ૨ પરિણતિની નિર્મળતા અને ૩ અનાસક્તિ ભાન) પર પદોના ગૂઢાર્થ છે એ ઝગકાનવા મેં પ્રયત્ન કર્યો છે, પશુ જીવી શક્યો હોઉં એમ ધણીનાર મને લાગ્યું નથી અને આમાં વિષય પર લખવાની મારી યોગ્યતાને અંગે મારા મનમાં અનેક વાર શકા ડોળી છે છતાં મારા મનમાં વિચારસ્પષ્ટતા થાય તે સારું હું પ્રયત્ન કરતો રહ્યો છું સામાયિકના જે સમયમાં એ મર્થ થતું તેની મીઠાશ મારા અતરાત્માએ અનુભવી છે એટલા મટે ન્યા ન્યા ધોરણુ લીનું પડી જતું જણાય, લા મારી વિકૃત મનોદશા સમજવી

હું યોગી નથી, હું યોગની પ્રક્રિયા કરી શકતો નથી, એવી ખુ ની જાહેરાત કરવા સાથે હું યોગાભ્યાસી છું અને યોગને જીવનમાં ઉતારનાનો પ્રામાણિક પ્રયાસ કરનાર છું, આટલી હપીકત મારી આત્મખ્યાતિ મટે રહ્યું નથી કરતો, પણ ખરા ત્યાગીને ન્યા ન્યા મારું ધોરણુ શિયિન માલૂમ પડે ત્યાં માંગે અધ્યાસ કારણુપ ગણી તેને ચનાની લેના મટે આ સ્થાન કડું છું અને એ પ્રમારની કથૂનાત વગર સકોએ કડું

ધુ ખાત્રી, પહેલા વિવેચનમાં મને ખૂબ રસ પડ્યો છે, એને અગે મેં ઘણું વાંચ્યું છે, વાંચ્યા કરતાં પણ વધારે વિચાર્યું છે અને વાત રપટ ન થાય ત્યાં સુધી પ્રાય કદમ ચલાવી નથી

પહેલા વિચારોની ખૂબ વિવિધતા છે એમાં ભ્રમિત છે, ભાવ છે, રસ છે, ઉનાસ છે અને આતર તરત તો એટલું પણ છે કે એને જેમ જેમ વધારે વિચારવામાં આવે તેમ તેમ એમાંથી નવા નવા ભાવો રહે તેમ છે અવનવા તરતો અને સયો સાપડે તેમ છે અને મગજમાં ભાગે શાંતિ ધર્મ ચાતુ વ્યવહારને જુનાની ભાવનામાં ઉડ્યન કરાવે તેવી તેમાં માહજિત કરામત છે નવ-પ્રમાણની વાત પણ એમાં આવે છે અને તે તે ભાવો આવે ત્યાં તેને સમજવા માટે મેં ઘણું વાચન કરી તે પર છાયા લખી છે એમાં સુમતિ, શ્રદ્ધા અને ચેતનાને પાત્રો તરીકે કહ્યા છે, એમાં અનુભવમિતને જગ્યા થો છે અને સુમતિ અને સુમતિના તુચ્છ આતર સુદ્ધો નિહાળ્યા છે દુસગથી બ્રહ્મ થયેની ચેતનાને એમાં ચીતરી છે અને સુમતિ કે ચેતનાના વિરહમાં ગાયા છે એ સર્વની અદર આતર નિવેદન રપટ છે, બાહ્ય ભાવ તથા અતર ભાવમાં જીતરાની પ્રેરણા છે અને શાંતિ ભાવમાં ખેતવાની જડી આરણ્ય છે આવા અનેક ભાવો સંવેદનપૂર્વક અનુભવવા અથવા વ્યક્ત કરવા અનેક પ્રયાસો પહેલા થયા છે અને તેને રપટ કરવા મેં બનતા પ્રયત્ન કર્યો છે ખાસ વિચારણાને અગે નીચેની બામતો રજૂ કરવી મને પ્રાર્થના લાગે છે

ભક્તિને અગે પં. ૧૦૦-૧૦૩ માં દીક લક્ષ્ય અપાયું છે પદ ૬-૭-૮-૧૨-૬૫-૭૦ અને ૯૦ માં પદ સાથે સાત સાપ્તીઓ આવી છે ઉત્તર રિલાગમાં તે પૈકી ૪૭ આવી એ સાપ્તીઓમાં અદ્યત્ત કવનો હોય એમ મને જણાયું છે અને તેનો ભાવ રપટ કરવા મેં આ રિલાગમાં ખૂબ લખાણ કર્યું છે આમાંથી વાચનારને કદાચ એમાં રસ પડશે એમ મારું માનવું છે મારી દષ્ટિ તો એમાં વિચાર-રપટતાની જ રહી છે

પદ ૯૮-૯૯ માં બે હરિયાળીઓ આવી છે ગુજરાતી ભાષામાં એને 'અવગનાણી' કહેવામાં આવે છે હરિયાળી શબ્દ પ્રચલિત ગુજરાતી સાહિત્યમાં 'અગની વાણી' ના અર્થમાં વપરાતો અન્યથા જણવામાં નથી પણ જૈન પરિભાષામાં એની અવગનાણી 'હરિયાળી' તરીકે પ્રસિદ્ધ છે એ બંને પદોને સમજવા અને થયાર્થ સ્વરૂપે રજૂ કરવા મેં લખાણ નોમ વિવેચનરૂપે લખી છે એ બંને પદો ગાતા આનંદ અનુભવાને તેવા છે અને વિચારતા જગતિ મરી આપે તેવા છે, પણ ભાસાદિષ્ટિએ તદ્દન નવીન ભાત પાડે તેવા છે એ પદને અગે આની અવગનાણી કે અવગના વાણીના દાખલાઓ રજૂ કરવાનું એ પરિશિષ્ટ મૂકાથી એની વાણીના દાખલાઓ ખ્યાન પર ભાવના જેવું છે એમ લાગતા તેનો પ્રયાસ ચાતુ છે આ પરિશિષ્ટ પદોને અંતે બીજા પરિશિષ્ટ તરીકે મૂક્યું છે કમીર વગેરેના કેનાક દાખલાઓ તેની સામ્યતાને અગે વિચારણીય ધર્મ પડવા સભવ છે શ્રી બીનના આશ્રમમાંથી નયુરામ શર્માએ 'બેનની વાણીનું રપટી કરણ' નામની એ નાની પુસ્તિકા પ્રગટ કરી છે તેમાં વિષયક શબ્દનો અર્થ કરતા જણાવ્યું છે કે 'એ પ્રકારની સચ વાતને તેથી કેવળ બેનની રીતે મટેની કે જેથી માણસને સત્ય વાત અમલવિત જેની લાગે તે કથન 'વિષયક' કહેવાય છે ' આ ભાવને રપટ કરવા પહેલા વિવેચનને અંતે આપેન બીજી પરિશિષ્ટ બેવા વિસ્મિત છે એમાં સુદરિવાસ અતર્થક વિષયક નામનું અગ અને તેને મગતા કમીર તથા ધીરા ભક્તના પદો બતાવ્યા છે તેનો પાણુ ઉપયોગ થયેનો જોનામાં આવશે સર અને પહેલું વિવેચન લખાણ થયું છે પણ તે સહેલું અને ખામ જરૂરી છે, ચેતનને જાણખાવે તેવું છે અને પદના આતર નાદન અપનાવે તેવું છે જૈનનો અનંતતાદ કવો વિશાળ છે તેની અચૂં વાનથી જોવામાં-જાણવામાં પણ એ વિવેચન ખૂબ સદાય કરશે એમ લાગનાથી એમાં મુક્ત હરતે પ્રવેશ અને વિમસ કર્યો છે એ બંને પદોના વિવેચનો ૧૯૪૩ના ઉનામાં લખાયા

પદ ૭૧માં કર્મનો વિષય હાથ ધર્યો છે આત્માના મૂળ સ્વરૂપે ૩૧ શુભો વિચારતા કર્મનો સિદ્ધાંત ધારા સ્વરૂપે લખના વિચાર થયો એ પદ્મ વિવેચન લગભગ ૭૦૦ લખ્યું અને તેને પરિણામે શ્રી મહારીર જૈન નિવાનપના વિદ્યાર્થીઓ પામે કર્મના વિષય પર લાપલુચ્છી આપી કદાચ કર્મના વિષય પર એકાદ પુસ્તક પણ લખાઈ જાય એટલી વ્યાપકતા એ વિચાર કરતા અને સદર પદ્મ વિવેચન તૈયાર કરતા લાગી છે ? પદોના વિવેચનની તથારીએ મને પોતાને ઇટલો લાભ કર્યો છે તેનો આ એક નમૂનો છે લાભ થયો કે નહિ તે જ્ઞાની કહી શકે, પણ પ્રસંગ તો જરૂર સાપડ્યો છે એ ઉઝાડી વાત છે બાકી, દરેક પદ મને તો એક એક અથ જોડુ લાગે છે અને એના પર વિવેચન કરતા ખૂબ આનંદ થયો છે એને પૂર્ણ કરવા હજુ હું બને ત્યારે ‘આનંદ’ શબ્દ પર એક હળો પણ વિચારપૂર્ણ લેખ લખવાની ભાવના રાખુ છું, અને આશા રાખુ છું કે, કદાચ બની શકશે તો, આનંદનજી મહારાજની ચોરીશી પર પણ મારા વિચારો એકત્ર કરવા સમય પ્રાપ્ત થશે અને એ પ્રત્યેક સ્તન એક એક અથ જોડુ લાગે છે પ્રત્યેક સ્તન દીર્ઘ વિચારણા માંગે છે યથાનકાશ એ કાર્ય બનાવવાની ત્રીણ ભાવના છે, કારણ કે એ આત્મસંવેદનના પ્રમુખ સ્થાન ધરાવે છે

૮૯મા પદ પરવે પચાનનમા પદનો ઉપેક્ષા ઉપર થઈ ગયો તેમા સત્-અસત્ની વ્યાખ્યા પર અને અન્ય-અન્યતિગ્રેહ રેતુ પર જે વિવેચન થયું તેથી મનને પૂર્ણતા ન લાગી તે પરત્વેની હકીકત ૮૯મા પદમા હાથ ધરી તેનો ભાન આચાર્યશ્રી સાગરાનંદસરિએ વર્ણવ્યો તે પણ લખી લીધો અને અન્ય કાયમ કર્યો છે છતાં એ પદમા ઘણી ગૂઢતા રહી ગઈ છે એમ મને લાગ્યા કંઈ છે એ બંને પદોને અનુભવી અભ્યાસી હજુ પણ વધારે અપનાવશે એની આશા રખાય

પદોમા વ્યવહાર-નિશ્ચયનો સમન્વય કરવા ચલ્ન થયો છે (૫૬-૮૮), ‘અભ્યર્ચ્ય’ જેવા માનસ અને સેવનપ્રત્યક્ષ વિષયને હાથ ધર્યો છે (૫૬-૮૨) અને ભજનનો મહિમા પણ ગાયો છે (૫૬-૧૦૩) વૈરાગ્ય-અભ્યાસનો ઉકાવ થયો છે (૫૬-૧૦૫) અને નિર્ધર્મના સગનો ત્યાગ કરવા વિચારે બતાવ્યા છે (૫૬ ૧૦૮) ઈન્દ્રિયો પોતાને શુ જોઈએ છે તેની માગણી પૂરાણીના પદમા કરી છે (પરિશિષ્ટ ૧ પૂરવણી ૫૬) આની રીતે પદને અગે વિવેચન કરતા મને જે જે સૂચ્યું તેની આ ટૂંકી નોંધ પ્રસ્તાવનારૂપે કરી લીધી છે આ પદોનું પ્રકાશન હાન તો થઈ રહે તેમ નથી કાગળ અને મુદ્રણના ભાવો તથા બધોનો આકરા છે અને આવા પુસ્તકના ક્યવિકનની નજરે કાઈ એ કાર્ય હાથ ધરે તે બંને તેમ નથી આનું પરિશિષ્ટિમા એની મુશ્કેલી તો છે જ અને એનું પ્રમાણ પણ વધારે મોટું થઈ જાય છે તેથી તેમા તેનો વધારો થાય છે

અથ પ્રસિદ્ધ થાય તે પહેલા ‘આનંદ’ શબ્દ પર નિમ્ન લખવાની ભાવના છે કદાચ આ પદોના કર્તવ્યને અગે ઈન્દ્રિય તપાસ કરવાનું જનવાતેગ છે કેટલાક પદો અન્યના બતાવેના હોય છતાં આનંદ ધનજીને નામે થઈ ગયા છે આ વાતમા તથ્ય કેટલું છે, તે ગોધંભોળ માંગે છે એને માટે અભ્યાસ અને તપાસની જરૂર છે એ કાર્ય કરવા પ્રયત્ન કરીશ બાકી, આનંદનજી મહારાજને એમા પોતાનું નામ કાઢવાનો આશય હતો નહિ અને પોતે તો કાર્મિક બનાવેન પદોને પોતાના નામ પર કરે જ નહિ, એટલે એ અર્ચારૂપ વિષયમા બહુ બીજાના જેવું નથી જ્યાં મતભેદને સ્થાન હોય ત્યાં માત્ર અર્ચા ખાતર અર્ચા ઉપરિચલ કરી અને નિરર્થક કાગળેષ કરવો એ આત્માર્થિક પાત્ર નહિ આને અગે એક વાત તો વગર શકાએ કહી શકાય તેમ છે અને તે એ છે કે ૧૦૮ નહિ તો મોગ ભાગના પદો તો ખુદ આનંદનજી મહારાજ

૧ ત્યાર પછી કર્મના વિષય પર એક લેખ લખ્યો છે, પણ તે હજુ સુધી બહાર પાડ્યો નથી

અખૂટ સપત્તિ છે એણે કદીક આત્માઓને મોહનિદ્રામાંથી જાગૃત કરીને નિગળ દની મસ્તીના આશક બનાવ્યા છે

જેવી સરિતા એવી જ કવિતા બનેલા ઉદ્દગમ અને વિકાસમાં ખૂબ અરખાપણુ છે સરિતાનો જન્મ વરમાદથી પગિઆવિત થતા પર્વતમાંથી થાય, કવિતાનો જન્મ વાગણીથી સિંચાયેલા હૃદયમાંથી થાય વરસાદના અતરધાર નીર પર્વત ઉપર વરસે. પહાડના પેટાળમાં એ નીર સમાઈ ન શકે; ખગખળ પ્રનાહ પે એ વહેવા લાગે અને યોકમાંતા-સરિતાનો ઉદ્ભવ થાય સવેદનથી ન માનવીના હૈયામાં લાગણીના પૂર ઊમટે, એનો વેગ હૃદયના ગીમાંડા વીધીને હૃદયરપર્શી વાણીડપે વહેવા લાગે. સમારમાં માતા શારંગીની લાડકવાળી પુત્રી કવિતાનો પ્રાદુર્ભાવ થાય

પ્રેતીક કવિતાઓમાં ન શબ્દવૈભવ હોય છે, ન ઉપમા કે અનુકારનો આડબગ હોય છે. માત્ર મીઠી સાદી સરગ કાન્ધરૂતિ ઇત્યાદિ એ હૃદયને રપર્શી જાય છે પ્રેતીક કાવ્યકૃતિઓ શબ્દો, ઉપમા અને અનુકારના વૈભવથી સભર હોય છે, એ જુદીને જરૂર ડોવાવી કે આજી મૂકે છે, ઇત્યાદિ મીમાંડા પાર કરીને એ હૃદય મુઘી પડેલા શકતી નથી હૃદયમાંથી અનાયાસે પ્રગટેલી કવિતા હૃદય ઉપર સચોટ ચોટ કરી જાય છે અભ્યાસ અને પ્રયત્નપૂર્વક જુદીની પ્રતિભામાંથી જન્મેલી કવિતા જુદીને ડોનાવરાની ચમત્કૃતિ સર્જીને કૃતકૃત્ય થાય છે

સતો અને સાધકોની વાણી અતરના ઊંટાણમાંથી પ્રગટે છે અને લોકહૃદયમાં સધરાઈ જાય છે જે કવિતાને જેટલો હૃદયનો આવાર એટલી એ હૃદયરપર્શી અને મર્મવેદન. યોગીરાજ આનંદધન આવા જ હૃદયરપર્શી વાણીના સ્વામી હતા એ વાણીએ એમને અમર બનાવ્યા - ઈકે સુપુત્ર આત્માઓને જાગૃત કર્યાં, કદીક સતપત જીવોને શાન્તિ આપી

આવી હૃદયગમ વાણીનું આચ્છાદન કરવાનો મુયોગ પ્રાપ્ત થવો એ પણ જીવનમાં ક્યારેક જ સાપડતો અતિવિરલ અવસર છે આવો અવસર વાગે વારે નથી મળતો—અવસર એટલે એટલે નહીં આવે. કદીક ભાગ્યજીઆ નાગતી હોય તો જ આવો લાભ મળે છે ક્યા અત્યાગે મેટિ લાગે ગેજી અને ગેગી મટિ દોડધામ કરતુ મારા જેવાનું સકુન અને ઉપાસના રહિત જીવન, અને ક્યા પ્રવચનરસથી સભર યોગીરાજની ધીર-ગભીર-પ્રજ્ઞાત-મધુર વાણી! એના બે-પાંચ મિંદુઓનો આગ્રવાદ કરતા પણ અતર લાગે શાતા અનુભવે છે અને ધડી ભર દુનિયાની દોડધામ, દુનિયા અને પ્રશ્નતિઓની સકુનતાનો સત્તાપ વીસરી જવાય છે

આ પ્રથમા સપાદન નિમિત્તે શ્રી મહાતીર જૈન વિદ્વાનને આ સત્તવાણીનું આચ્છાદન કરવાનો અને મહાત્મા આનંદધન જેવા યોગશર મતના અક્ષર દેહનું પરિક્ષિત સાનિધ્ય સાધવાનો, વારંવાર ન મળતો, પરિન અવસર અને આશ્ચર્ય, એ મોટે અવિરલમાં જ વિદ્વાનના સમાવેશનો અત કરણથી આભાર માનવો ઉચિત છે આવો જ એક નાનો સરખો વિરલ મુઅવસર અમહાવાદના શ્રી જીવન-મણિ મદ્વાચ્યન માગા દૂરદ તરફથી, શ્રીમદ્ રાજ્યવદ્ર પ્રણીત 'રાજપ્રસ'નું સપાદન કરતા સાપડતો હતો, અને એ કાર્ય નિમિત્તે જ્ઞાનગરીમાંથી ઓપતા એ જીવનસાધક સતતની ભવ્યનાના સ્વત્વ દર્શન કરી શક્યો હતો આવો અપૂર્વ અવસર મળ્યો નેહિતે મનમાં એવી જોએની થઈ આવે છે કે આવી અમૃતવાણીને અતરમાં સદાને માટે સધવી ગમનારું અને એને જીવનમાં ઉતારનારું થોડુંક પણ હૃદયગમ મેળવી શક્યો હોત તો કેુ સાડુ ! પણ એ તો જેવો ભાગ્યજી !

પ્રસ્તુત અથ અને તેનું અપાદન

આ પ્રથમા શ્રી આનંદનજીના ૫૧ થી ૧૦૮ એમ ૫૮ પંખો અને એ ઉપર સદ્ગન શ્રી મોતીચંદ્રાઈ કાપરિયાએ કરેલ શબ્દાર્થ, અર્થ અને વિવેચન આપવામાં આવ્યા છે ધન્યાનુસર પદો સાથે એના પાઠાતંગે

પણ મૂકનામાં આખ્યા છે આ એક ધર્મગ્રંથ છે, અને એમાં યોગ અને અધ્યાત્મ જેવા ગહન વિષયને બની શકે તેટલી સરળતાપૂર્વક ગૂઢ કરવામાં આવ્યો છે

એ-એક વર્ષ પહેલાં વિધાનય તરફથી આ પુસ્તકની પ્રેસકોપી મને આપવામાં આવી અને એને ટૂંકી રીતે જાણવું—એટલે કે પ્રેસકોપી પ્રમાણે અવરજી જવાનું કે એમાં કંઈ સંક્ષેપ કરી સમય એમ છે—એ જણાવવાનું મોં કહેવામાં આવ્યું. એ-જણ પડેલું વિવેચન એ-એ કે જણ-જણ વાર ધ્યાનપૂર્વક વાંચી ગયો એ વાચતા મને સ્પષ્ટ લાગ્યું કે આમાં સંક્ષેપને પૂરે આકાર છે, એટલે જ નહીં, એમ કરવામાં આવે તો, એમાંથી વિવેચન અને દાખલા-દલીલોની ટૂંકી પુનરુક્તિ એટલી થવાને લીધે, પુસ્તક પાંચે વાચનક્ષમ પણ બને

શ્રી મોતીચંદ્રભાઈનો વિદ્યાવ્યાસગ મુખ્યત્વે સ્વાસ્ત્ય મુગ્ધ-પોતાના આત્મસંતોષ-જેના ઉદાત્ત આશયથી પ્રેરાયેલો હતો અને એમની તત્ત્વગિરિમાં અને ધર્મગ્રંથિ એવી ઉત્કૃષ્ટ હતી કે અનેકવિધ પ્રશ્નોની બીસની વચ્ચે પણ તેઓ એને માટે ગમે તેમ કરીને સમય મેળવી લેતા આ જ્ઞાનપ્રશ્નો એમને મન ધ્યાન અને પ્રાણ જેવી મહત્ત્વની હતી, અને એ માટે તેઓ યથાસમ્ય પૂરેપૂરી નિયમિતતા સાચવતા એટલે પછી શ્રી આનંદનગ્જના પદ નિમિત્તે કે મીઠા કોઈ નિમિત્તે કોઈ પણ ગહન તાત્ત્વિક સુદા ઉપર દિસે સુધી સુકત મને વિચારવાની અને જ્યાં મનમાં ચક્રવર્તી થાય ત્યાં વિસ્તારપૂર્વક લખવાની એમની આદત હતી આમ કરતાં કયાક પુનરુક્તિ થઈ જતી તો તેની તેઓ નિશી રચિતા કરતા નહીં આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામાં તેઓએ પોતે જ લખ્યું છે કે—

“વિવેચન લખતી વખતે કેટલું લાજુ થયો કે કોને ઉપયોગી થયો, તેનો મેં કંઈ વિચાર કર્યો નથી મને પોતાને જે ચક્રવર્તી થાય તે નોંધી લેવી, અને કોઈ તેનો ખર્ચ નીમ્મળે તે તેનો ઉપયોગ કરે તો ભલે, એ દૃષ્ટિ જ વિવેચનમાં રાખી છે મને એવી આત્મ પડી ગઈ છે કે હું કોઈ લખુ અથવા તૈયાર થઈને કોઈ વિષય પર લખાણ કરું ત્યારે તે વાત મારા મનમાં બરાબર જમી જાય છે પરંતુ અગે લખાણ વિવેચન કોઈને નમસ્કુ લાગે ત્રાઈને નિર્મલક લાગે, કે ત્રાઈને અપ્રસુત લાગે એ બનવાનું છે” (પૃ ૬) “એ મુક મુક લખેન હોવાથી એમાં પુરાણતનો પણ જરૂર થયા છે” (પૃ ૭)

આ પુનરાવર્તનો કમી પ્રવામાં આવે તો પુસ્તકના લખાણને કોઈ પણ જાતની ક્ષતિ પહોંચાને બદલે એની શુભવર્તમાં ચોક્કસ વધારો થાય, એમ મને લાગ્યું એટલે એ પદનો એ રીતે જરૂરી સંક્ષેપ કરીને એ નમૂનો મેં વિદ્યાનના સચા-કોને મોકલ્યો અને, માગે અભિપ્રાય દર્શાવીને એ માટે અનુમતિ માગી એ અનુમતિ મળતાં આ પુસ્તકનું સંપાદન મેં હાથ ધર્યું, અને સાથે સાથે એનું સુશ્રુષ્ઠ ચાનનું રહ્યું એના પરિચાનરૂપે આ ગ્રંથ આજે પ્રગટ થાય છે આ સંપાદન કેનું થયું છે, એ અગેના અભિપ્રાય ઉચ્ચારવાનું કામ આ વિષયના જાણકાર મહાનુભાવોનું છે

અહીં હું નમ્રતાપૂર્વક એટલું જણાવવાની રજા લઉં છું કે આ ગ્રંથનું સંપાદન પ્રતા એક ધર્મ-ગ્રંથનું સંપાદન કરવાની જવાબદારી માથે લીધી હોય એવી ચિંતાની લાગણી મેં સતત અનુભવી છે, એટલે વિવેચનમાંથી પુનરુક્તિ પ્રગેરે દૂર કરીને એનો સંક્ષેપ કરવામાં મેં એ બાબતની પૂરેપૂરી ચીવ રાખી છે કે જેથી અર્થસમીપમાં જરા પણ ખામી ન આવવા પામે, વિવેચનમાં જરાય અધૂરાપણ ન રહે કે કોઈ પણ સુદો અસ્પષ્ટ ન રહે જાણ મતનું કે વિવેચનકારના મૂળ હેતુને કે કથનની મૂળ વસ્તુને જરા પણ હાનિ ન પહોંચે એ રીતે જ આ સંક્ષેપ કરવામાં આવ્યો છે આમ છતાં આની કોઈ ક્ષતિ આમાં આવી જવા પામી હોય તો તે તરફ ધ્યાન દોરી વિદ્વાનો મને આભારી કરે એટલું માગી લઉં છું

આ સક્ષેપ એવી રીતે કર્યો છે કે જેથી વચમાંનું અમુક લખાણ મૂકી કઢવા છતાં આગળપાછળનો સંબંધ બગાડતર મળી રહે અને અર્થસંગતિ, વાચકસંગતિ કે વિષયસંગતિમાં કોઈ પણ ભલતનો વિસવાદ રહેવા ન પામે. આ રીતે લખાણની સુસંગતતા જાળવવામાં મારા તરફથી મેં એક પણ અક્ષર ઉમેર્યો નથી જે કંઈ છે તે શ્રી મોતીચંદલાઈનું જ છે. શ્રી મોતીચંદલાઈની મૂળ હસ્તપ્રતમાંથી (પ્રેસ-કોપીમાંથી) જે લખાણ મેં કમી કર્યું છે, તે લાન પેન્સિલથી કમી કર્યું છે, અને એ આખી હસ્તપ્રત સાચવી રાખી છે એમને જોઈ લાગે ત્યાંએ એનો ઉપયોગ સર્વ શક્યો. આ રીતે સક્ષેપ કરવાથી આ પુસ્તકનું મંદ આપરે ઓપેન બમો-સવા બમો પાના જેવું નાનું થઈ શક્યું છે.

આ પુસ્તકના પહેલા ભાગમાં દરેક પંક્તિ વિવેચનમાં શરૂઆતમાં તે તે પંક્તિ એક મીટ્રી મૂળને પડી તેનો અર્થ અને લાવ આપવામાં આવ્યો છે, અને પાઠીપત્રમાં પામતરે અને શબ્દોના અર્થો આપ્યા છે. બીજા ભાગનું લખાણ વાચતા અને વાંચુ ? શ્રી મોતીચંદલાઈએ શરૂઆતમાં દરેક પંક્તિ મુખ્ય આશય સમજાવતી ઉત્થાનિક આપી છે, વચમાં ક્રમે ક્રમે પંક્તિ અર્થ, એવું વિવેચન, પાળતર અને સંદર્ભ આપેન છે, અને ટેલી કડીના વિવેચન પડી પંક્તિ સમગ્ર લાવનો અને વિવેચનનો ઉપનહાર કર્યો છે. બેબેબ ગ્રથના વિવેચનની આ પદ્ધતિ એક વૈજ્ઞાનિક પદ્ધતિ છે એટલે મેં આ બીજા ભાગના લખાણને એ પદ્ધતિ પ્રમાણે ગોઠવીને દરેક પંક્તિ ન આતમાં બુનિમ, પડી એક એક મીટ્રી, એનો અર્થ, એવું વિવેચન પાઠીપત્રમાં તે તે મીટ્રી સાથે પામતર અને સંદર્ભ, અને બધી મીટ્રીઓના વિવેચનને અંતે ઉપસદાર—એ પ્રમાણે બધા પદો ઓપાયા છે.

વિવેચનમાં કેમચે ત્યજે શ્રી મોતીચંદલાઈએ સાક્ષીગણે જૈનજૈનતર ગ્રથોના અવતરણો આપેલા છે. આ બધા અવતરણો જિજ્ઞાસુઓ એકસાથે જોઈ ટકે એ હદિએ ચોથા પરિશિષ્ટરૂપે એનો સમઢ કરવામાં આવ્યો છે, અને બીજી કોઈ એમના અવતરણોના ત્યજનિર્દેશ પણ આપવામાં આવ્યા છે.

શ્રી મોતીચંદલાઈએ દરેક પંક્તિ વિષયને વિશિષ્ટ નામ આપેવું છે. પણ પહેલા ભાગમાં તે તે પંક્તિ વિવેચન સાથે એના વિષયનું નામ આપેવું નહીં, અને એ પચામે પંક્તિ વિષયના નામો ગ્રથને અંતે આપેન વિસમક્ષેપ [પં. તથા વિવેચનના વિષયોની વિસ્તૃત અનુક્રમણિકા]માં આપેના હતા, એ તરફ મારું ખ્યાન મધું નહીં એમને આ બીજા ભાગનું વિવેચન પણ પહેલા ભાગની જેમ માત્ર પંક્તિ અમ મૂળને જ આપવાનું મેં નક્કી કર્યું. આ રીતે પાલ-સાત પંક્તિ ઓપાઈ ગયા ત્યાં સુધી આ નામો પણ આપવા જોઈએ એ વાતનો ખ્યાલ અને ન આવ્યો. પણ પડી મને લાગ્યું કે સમગ્ર પંક્તિ વિષયો નિર્દેશ કરતા આ નામો જોઈ ઓપવા જોઈએ એમને પાલમાં પરિશિષ્ટમાં ૫૧ થી ૧૦૮ સુધીના મૂળ પદો એકસાથે ઓપ્યા છે. ત્યાં તે તે પંક્તિ મથાને વિષયનું નામ મૂકી દેવામાં આયું છે. આમાં ૫૩, ૫૮, ૬૧ એ ત્રણ પદોના વિષયના નામ આપવા બાબી રહ્યા હોય એમ પ્રેસકોપી ઉપરથી જણાય છે. વાંચકો વિવેચન વાનવાની રૂઝઆત મરના પડેના આ વિષયનામો અણી નેરો તેા એથી પંક્તિ મુખ્ય ધ્વનિ સમજવામાં એમને સરળતા સર્વ પડશે.

આ પંક્તિ વિવેચન કંઈ તારીખે પૂરું થયું એની નોંધ શ્રી મોતીચંદલાઈએ તે તે પંક્તિ લખાણ સાથે આપી છે. આ નોંધની ઉપયોગિતા અંગે તેઓએ પેતાની પ્રત્યાવનામાં (૫૦ ૬) કહ્યું છે:—

“એ વખતે ક્યા પડું વિવેચન લખ્યું તેની નોંધ રાખી છે. આનુભાવના વાતાવરણને તારીખો મગની છે કોઈ જગ્યાએ એ તારીખોની નોંધ મળી આવશે.”

વિવેચન પૂરું કર્યાની તારીખો નોંધી રાખવાની શ્રી મોતીચંદલાઈની આ હત્તના પૂરી કરવા મદદ પેદાની અનુક્રમણિકામાં તે તે પંક્તિ રાખના નામના અને કડીઓની મેળાના નિર્દેશ સાથે આ તારીખ પણ આપી દેવામાં આવ્યા છે.

અમુક સમ્બંધી શક થતું પદ તરત મળી જાય એ મારે બવા પહેલો અકારાદિ અનુક્રમ મુખ્ય અનુક્રમણિકાની પાઠ આપવામા આવ્યો છે

શ્રી મોતીચ દલાઈએ આ બીજા ભાગની પ્રસ્તાવના તો તા ૨-૨-૪૫ના ગેજ પૂરી કરી, અને તે આ પુસ્તકમા છાપવામા આવી છે પણ કેટલાક પહેલું વિચયન બેતા (દા ત, ૫૦ ૧૫૭, ૧૬૦, ૧૬૮, ૧૮૪, ૨૮૦, ૨૮૭, ૩૦૬, ૩૧૧, ૩૨૮, ૩૪૫, ૩૪૬, ૪૦૮, ૪૩૭, ૪૪૫, ૪૫૫, ૪૬૭, ૪૭૩, ૪૪૭, ૪૮૪, ૫૦૨) આ અથ અગે વિસ્તૃત ઉપોદ્ધાત લખીને એમા કેટલાક ગદ્યાર્પદ કે મહત્વના મુદ્દાઓની વિશદ જણાવ કરવાની તેઓની હિત હતી, એમ ચોક્કસ જણાય છે પણ નિઘાન્ય પામેતા તેઓના મૂળ લખાણોની બાગીક તપાસ કરવા છતાં ઉપોદ્ધાતનુ કોઈ લખાણ મળી ગયું નથી, એ દુઃખની વાત છે એમ લાગે છે કે તેઓ એ લખી શક્યા જ નહીં હોય આમ કેમ થયું એનો ખુલાસો આ પુસ્તકની એમની પ્રસ્તાવનાના અંતિમ સમ્બંધોમાંથી જ મળી રહે છે તેઓએ કહ્યું છે કે “બાપી, ઉપોદ્ધાત અથપરિચય, ચોગીપરિચય અને અન્ય જરૂરી બામતો પર્વવિચયના ઉત્તર ભાગની પ્રસિદ્ધિ વખતે થશે ” (૫૦ ૧૦) પણ બીજી વિશ્વયુદ્ધ પૂરું થયું ત્યાર પછીના દરેક વસ્તુની તમીના ૧૯૪૫-૪૬ના સમયમા આમા મોટા પુસ્તકનું મુદ્દામાઈ હાથ ધરવું બહુ મુશ્કેલ હતું આ અગે પણ શ્રી મોતીચ દલાઈએ પોતે જ આ પુસ્તકની પ્રસ્તાવનામા (૫૦ ૬) લખ્યું છે કે—

“આ પહેલું પ્રમાણ હાન તો થઈ ગયું તેમ નથી પ્રાગ્ અને મુદ્દાઓના ભાવે તથા બધોને આપરા છે, અને આવા પુસ્તકના ક્ય-વિક્રયની નજરે કોઈ એ કાર્ય હાથ ધરે તે બને તેમ નથી ”

એટલે એમની હમાતિ દરમ્યાન આ પુસ્તકનું મુદ્દા જ શરૂ ન થયું તો પછી એ મુદ્દા દરમ્યાન કરવા ધારેલી નોંધોને આધારે ઉપોદ્ધાત લખવાની તો વાત જ ક્યા રહી ? બે તેઓના હાથે આવેા ઉપોદ્ધાત લખાયા હોત તો જિજ્ઞાસુઓને આ અથના કેટલામ અગમ્ય કે અમત્વના મુદ્દાઓ અગે વિશેષ પ્રમાણ મળત અને કેટલુક નિશેષ જણવાનું પણ મળત

પ્રસ્તાવનામા (૫૦ ૬) શ્રી મોતીચ દલાઈએ જણાવ્યું છે કે ‘ આ અથ પ્રસિદ્ધ થાય તે પહેલાં આનંદ ’ શબ્દ પર નિમઘ લખવાની ભાવના છે ” પણ તેઓ આ ભાવના પૂરી કરી શક્યા હોય એમ નથી લાગતું આ કે આવી બીજી ભાવના તેઓ પૂરી કરી શક્યા કે નહીં એ તો ભારી ચોગીની વાત છે, પણ આ ઉપરથી એટલું તો ચોક્કસપણે જાણી શકાય છે કે તેઓ જ્ઞાનોપાસનાના રંગે કેના રંગાયેના હતા અને કોઈ પણ વિચયને ઉપર ઓ ને જાણીને સતોષ માનવાને બદલે એમા બને તેટલા વધુ જોડા ઊતરવાની એમને હમેશા કેવી તમના રહેતી !

જેમણે સમ્યામધ ખતર પ્રવૃત્તિઓની વચ્ચે પણ પોતાની તત્ત્વજિજ્ઞાસા અને જ્ઞાનોપાસનાના દીપમ્ને જીવનભર પ્રદીપિત રાખ્યો એમના હસ્તાક્ષરના જિજ્ઞાસુઓ દર્શન કરી શકે એ દૃષ્ટિએ એમના હાથે લખાયેન એક પર્વ પદ ન (૬૭)ની ઓળી આ પુસ્તકમા આપી છે

પોતાના લખાણમા કોઈ પણ જાતની બૂન રહેના ન પામે એ માટે તેઓ બંને ખૂબ ચીસ્ટ રાખતા, એટલું જ નહીં પોતાનું લખાણ પોતાની વિશ્વાસ અને આદરપાત્ર કોઈ યોગ્ય વ્યક્તિ પામે વચાવી-તપાસરાંથી પણ લેતા આ પત્રનાના કેટલા પહેલું વિચયન તેઓએ જૈનધર્મના મર્મજ્ઞ અભ્યાગી અને મુપ્રસિદ્ધ ધર્મપરાયણ આજેનાન અને એમના કાકા શ્રી કુવરજીભાઈ આણુદ્દા પાસે વચાવું હતું એ તો આ પુસ્તકની એમણે લખેલી પ્રસ્તાવના ઉપરથી જ જાણી શકાય છે આ અથની પ્રસ્તાવના તેઓએ તા ૨-૨-૪૫ના ગેજ પૂરી કરી તે પછી પણ જૈનધર્મના જાણીતા અભ્યાગી શ્રી દત્તેશ્વર અવેરકાઈ શાહની સાથે બેસીને આ સર્વ પહેા જોઈ લેવાનું કામ તા ૬-૨-૫૦ના રોજ પૂરું કર્યાની નોંધ એમણે

પોતે પોતાના જ હાથે આ ગ્રંથની પ્રેમકોપીના એ પૂઠા ઉપર પોતાની દુની અગ્રેણ સહી સથે મીડે, તેમાં લખ્યું છે કે 'આ મર્મ પદો કૃતેયદ્વાર્ધ સામે જોઈ લીધા' આ દૃઢ તોડ શ્રી મોતીચંદ્રમાર્ધના જનના એ- વિશિષ્ટ પાત્રના સાત્ત્વરે રોનાથી એનો બોલ જનારાનીને આમાં ઝાપવામાં આવ્યો છે શ્રી મોતીચંદ્રમાર્ધ એ પાત્રાણી દના એને એમના પ્રયેમ પ્રમથા પ્રાપ્ત, ચીવટ અને વ્યવસ્થા દેખાઈ આવતી હતી આ નોંધ એનો એમ વધુ પુરાવો મની રહ્યો છે

જોકી નીચે રાખવા જતા નવતરૂ થી આમાં જોનાર સુદોષો તરી જતા પામ્યા છે આ મટે પુનઃમને અતે શુદ્ધિપત્ર આપ્યું છે ગ્રંથનુ વાચન કરતા પહેલાં એ બૂનો સુધારી પેવા વિનંતિ છે આગુ આ પુસ્તકના સ્થાપન અંગે

પદાના સંગોચનની જરૂરી

આ પુસ્તકમાંના બધા પદો ગ્રીયુત્પૂર્વક અને ખાત્ર કરીને અર્થસંગતિની દૃષ્ટિએ જોવા-વાંચવા-વિચારવાનો સદૃશ અવસર મળી ગયો આ કામ નિમિત્તે પદોના લાગતા કોઈ કોઈ પદો પછુ જોવાનો પ્રસંગ આવ્યા આ પદો જોતા મને એમ લાગ્યું જ રહ્યું છે કે આ પોલી દેખાતી અશુદ્ધિઓને દૂર કરવા મટે આ પદોના સખ્યા ૧૫ હવેત્રનો ભેગી મરીને અને આ વિવરણ જાણુ ૧૨ ભે-૧ નુ વિદ્વાનોએ નાવે મળીને આ પોલ ગ્રીયુત્પૂર્વક ચરોચન મગ્વાની ખૂ જ રહે કરના પદો મીરાની જેમ આનંદધનના નામે નથી મના દોષ એની આગ ૧ પછુ જોએ છ શ્રી મોતીચંદ્રમાર્ધએ પોતે જ અને પદાના વિવેચનમાં (દા ત ૫ ૩૮૬, ૩૯૦, ૪૩૭, ૪૪૫ ૪૪૮, ૪૫૧, ૪૫૫, ૪૭૩, ૪૭૭, ૪૮૮) એના કર્તૃત્વ અંગે શંકા જાગી છે ૧૩મુ ૫ બધાય પો કરતા ૧૪મી જેટલુ અસાધારણ લાગુ છે ત્યાંજે દર્શના પદમાં કદાં તરીકે આનંદધનના નામનો નિર્દેશ જ નથી આ બધી બાબતો સંગોચનની પૂરી અપેક્ષા રાખે છે

ગર્ગરથ આચાર્ય મહારા ૧ શ્રી શુદ્ધિસાગરચરિત્ર મહારાજ તો ચોખ્ખામાંથી સાધુમહાત્મા હતા, એને આનંદધનની કૃતિઓ એમની જાનોપાનનાથી અ દૃઢ ગુ એ તો ન બનવા જેવી વાત છે એમણે પત્રુ મે અને ધણુ વિચાર્યું અને નખ્યું છ અને એમણે પોતે પછુ શ્રી મોતીચંદ્રમાર્ધની જેમ જ કરતા વધુ પદોનુ-૧૦૮+૪=૧૧૨ પોલુ-વિવેચન એમના શ્રી આનંદધનમહાકાવ્ય' પુનઃમમાં જુ છે અને મારે નાથે વિગ્ન પ્ર નાના પછુ એમાં લખી છે આમ હતા મુન્દવ, અર્થ-નગતિ અને પાંચશુદ્ધિની દૃષ્ટિએ આ પદો પુ મ્મ સંગોચન મળી ગયા છે અને જે આગુ સંગોચનમર્મ કોઈ લાચ ધરા આગમ અ વે તો એ મટે અનાર સુધીમાં આચાર્ય શ્રી શુદ્ધિસાગરચરિત્ર શ્રી મોતીચંદ્રમાર્ધ તથા ખીજાઓએ જે મર્મ પ્રમ મ્યુ છ તે ઉપરાંત બીજી પા ૫ થી સામગ્રી સુરત મર્મ શુ એમ છ

શ્રી આનંદધનના પોલી નખ્યા નવી કરવાનુ પ્રમ જેટલ જરૂરી છે, એનુ જ મુન્દવ છે સુગિના પ્રાદત્તના નામ નાના વહવાઓ લાગી નવ અંશે પરી આગમ વરા પ્રાદત્તમાંથી એ નવા નવા વળાઓના પ્રવાર પામી શકના નથી આ પત્રુ જોને તે તે નવા પ્રાદોલુ મ્મ મોધવાની પૂરી તમના લાગી ૧૧૨ તે તો નવીના પ્રાદત્તની સામી અનિએ પ્રાપ્ત એટલે એ કામ મરી થકે જ એનુ જ કષ્ટિ આ કામ મટે પત્રુ કરી શકાય સામાન્ય રીતે શ્રી આનંદધનના પોલી નખ્યા મ્મ ૭૭ની દોરી લેઈએ એમ 'આનંદધનમેતેરી' કે 'આનંદધનપ મેતેરી' એના નોકામાં પ્રચલિત નામનિ ય ઉપરથી સમજી શકાય છે શ્રી મોતીચંદ્રમાર્ધએ પોતે પત્રુ આ પુસ્તકમાં પદના જામની પ્રત્યાનામાં (૫ ૫૭) આ વાતની રજૂઆત કરી જ તેમજ અ આગમ આ મે નોકા દી ૧૬ દેખાઈએ જા યા મદારીજ જોન વિવાદના રાગ-મર્મ અ-સ્થાન પ્રથમાં અમના અખ્યામી શ્રી આનંદધન અને શ્રી મોતીચંદ્રમાર્ધ નામે જેનામાં (૫ ૨૦૮) શ્રી આનંદધન એ વદતિ પદો નવાનુ કમ્યુ છ મોતીચંદ્રમાર્ધ શુદ્ધિસાગરચરિત્ર

ખોઁ નોંઁ લીધાની સ્વ. ઘી મેલવીયંદલાઈ ઁ કરેલી નોંધ.
નોંધની નીચે ઁમની ઁઁઁઁઁ M. G. K. ઁવી દૂંડી સહી ઁને તારીખ ઁ.

સંત સંગ.

૫૬ ૬૮ સું

(૨૧૧-૨૧૧૫૨).

સાધુ સંગતિ બિહું કોસેં પઈએ,

પરમ મહારત્ન દામરી;

કોટિ ઉપાય કરે જો જોરો,

અનુભવ કદા વિસરામરી . સાધુ-૧.

શીલબ સદૃશ સંત સુર પાદપ,

સોબે સદા સુહાંઈરી;

વંછિત ફલે રલે અનવંછિત,

ભવ સંતાપ બ્રિજાઈરી . સાધુ-૨.

(અનરોચિંદી નિરંજન ન ચાહું,

ચરણ કમલ મકરંદરી;

કો હરિ ભગતિ પિહાર દિષાવે,

શુદ્ધ નિરંજન ચંદરી . સાધુ-૩.

તેન સુસુર ઇંદપદ ચાહું ન,

કાલ ન કાલ સમાજરી;

સંગતિ સાધુ નિરંતર પાપું,

આનંદધન મહારાજરી . સાધુ-૪.

પણ આમ માને છે. એટલે શ્રી આનંદધનજીનાં પદોનું સંશોધન કરનારે પોતાના સંશોધનના એક કેન્દ્રરૂપે બહેતેર પદોની માન્યતાને રાખીને આગળ વધવું જોઈએ. અહીં એક વાત એ પણ બાધુરી લેવી ઉપયોગી થઈ પડશે કે દસ્તલિખિત પ્રતોમાં આનંદધનજીની આ કૃતિઓના સંગ્રહનું ‘પલ્લસંગ્રહ’ ના બદલે ‘અધ્યાત્મગીત-સંગ્રહ’ એવું નામ મળે છે.

આ સંશોધનમાં ઉપયોગી થઈ શકે એવી કેટલીક સામગ્રી આ પ્રમાણે છે : (૧) ડૉ. ટ્રિપર્સનના ધી મોટર્ન વર્ગીકરણ સિદ્ધેચર એફ હિડુસ્તાન (૫. ૯૭, સંખ્યા ૩૪૭)માં આનંદ અને આનંદધન એક હોવાનું સૂચવવામાં આવ્યું છે. (૨) નાગરી પ્રચારિણી સંજ્ઞાના સંશોધનના વિવરણમાં એ બનનેને જુદા માન્યા છે. (૩) સ્વ. આચાર્ય ક્ષિતિમોહન મેને ‘વીણા’ માસિકના નવેમ્બર ૧૯૩૮ના અંકમાં “જૈન મર્મી આનંદધન” શીર્ષક લેખમાં જુદાવનના આનંદધન અને જૈન મર્મી આનંદધન એક હોવાની સંભાવના દર્શાવી છે. (૪-૫) શ્રી વિશ્વનાથ પ્રસાદ મિશે પોતાના ધનઆનંદ, અને ધનઆનંદ-કવિત એ બે પુસ્તકોની પ્રસ્તાવનામાં ધનઆનંદ અને આનંદધન જુદા હોવાનું લખ્યું છે. (૬) શ્રીમતી જ્ઞાનવતી ત્રિવેદીએ એમના ‘ધનઆનંદ’ નામે સમીક્ષા-પુસ્તકમાં ધનઆનંદ અને જૈનમર્મી આનંદધનના અભેદની સંભાવના કરી છે. (૭) શિવસિંહ સેગરે એમના સરોજ નામે પુસ્તકમાં (૫. ૩૮૦) કવિ આનંદધન દિલ્હીવાસીના સમયનો વિચાર કર્યો છે. (૮) હિન્દી સંગીતના સૌથી મોટા ગ્રંથ રાગ-કલ્પદ્રુમમાં પણ આની ચર્ચા કરવામાં આવી છે. (૯) પંડિત શ્રી પ્રભુદાસ એચદાસ પારેખકૃત પ્રમોદા નામની વિવેચનાયુક્ત શ્રી આનંદધનચોવીસીના આગળનાં નિવેદનમાં એમના સમય અંગે તેમજ ખીજ કેટલીક વિચારણા કરી છે. આ બધા ઉપરથી એક વાત સ્પષ્ટ ક્ષતિ થાય છે કે શ્રી આનંદધનજી તરફ આ વિષયના શોધકો અને અભ્યાસીઓનું ધ્યાન સારા પ્રમાણમાં ગયું છે.

યોગીશીજ આનંદધનજીનું જીવન અને કવન એ જૈન સંધનો તો અમર ધર્મવારસો છે જ, પણ એ આખા દેશનો બહુમુલો વારસો છે. એટલે એને બરાબર સાચવી રાખવો, અને એને એના વિશુદ્ધ રૂપમાં પ્રગટ કરવો એ આપણું કર્તવ્ય બની રહે છે.

ઉપસંહાર

આવા ધર્મગ્રંથમાં એના રચયિતાઓ—મહાત્મા આનંદધનજી અને સ્વર્ગરથ શ્રી મોતીચંદલાઈ—ના સંક્ષિપ્ત પરિચયરૂપે મારી અંગ્રજિ ન આવું તો મારા મનને સંતોષ ન થાય. પણ એ અંગ્રજિ મારા આ સંપાદકીય નિવેદનમાં ન મુકતા આ પુસ્તકમાં અન્યત્ર મૂકી છે.

વિદ્યાલય તરફથી આપાર મુદ્રીમાં જે ગ્રંથો પ્રકાશિત થયા છે તેમાં આ ગ્રંથના પ્રકાશનથી એક નોંધપાત્ર ઉમેરો થાય છે. આશા છે કે વિદ્યાર્થીનાં અન્ય પ્રકાશનોની જેમ આ ગ્રંથ પણ ‘આદરમાં’ અને વિદ્યાર્થીને મોટું ગૌરવરૂપ બનશે, અને પહેલા ભાગના પ્રકાશન પછી બીજા ભાગના પ્રકાશનની સાંખ્યા સમયથી રાહ જોવાતી હતી તેથી આ ગ્રંથ દ્વારા ગિદ્યાસુઓને યોગીરાજ શ્રી આનંદધનજીના અક્ષરદેહનો વિશેષ સંપર્ક સાધવાનો લાભ મળશે.

મેં પ્રારંભમાં જ કહ્યું તેમ, અનેક પ્રતિઓના બળા-કાંખરાથી વ્યાપ્ત જીવનમાં આના નિર્મળ મનોહર અને પ્રશાંત સરોવર સગી સાહિત્યકૃતિઓનું ચિત્તન-મનન કરવાનો અવસર વારંવાર મળતો નથી આવેો અવસર જન્મલે જ મળે છે. એટલે, હાલે એ દર્શના મનોરથ જેવું લાગે છતાં, આ લખાણ પૂરું કરતાં પહેલાં, હું એટલી જ પ્રાર્થના કરું છું કે અવસર-ગેઠેર ગેઠેર પ્રભુ, આવે !

માદલપુર, અમદાવાદ-૬

આપાદલ્ય પ્રયમદિવસે, વિ. સં ૨૦૨૦

તા ૦૭-૧૯૬૪

રતિસાંલ દીપચંદ દસાઈ.

શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયનાં પ્રકાશનો

શ્રી મોતીચંદ કાપડિયા ગ્રંથમાળાનાં પુસ્તકો

(૧) અધ્યાત્મકેહપદ્મ

આચાર્ય શ્રી મુનિસુંદરચરિત્ર મહારાજની ત્યાગ-વૈરાગ્ય-સંયમ એકાદ્ય સંસ્કૃત પદ્યબદ્ધ કૃતિનું
શ્રી મોતીચંદસાહેબે કરેલ લાખાંતર તથા વિવેચન
ચોથી આવૃત્તિ : કિંમત રૂ. ૬-૨૫ : અપ્રાપ્ય

(૨) જૈન દૃષ્ટિએ યોગ

લેખક—શ્રી મોતીચંદ ગિરધરલાલ કાપડિયા; બીજી આવૃત્તિ : કિંમત રૂ. ૨-૫૦

(૩) શ્રી આનંદધનજીનાં પદો ભાગ પહેલો

શ્રી આનંદધનજીનાં ૫૦ પદોનું શ્રી મોતીચંદસાહેબે કરેલ લાખાંતર તથા વિવેચન
બીજી આવૃત્તિ; કિંમત રૂ. ૭-૫૦

(૪) શ્રી આનંદધનજીનાં પદો ભાગ બીજો

શ્રી આનંદધનજીનાં ૫૧ થી ૧૦૮ મુદીનાં પદોનું શ્રી મોતીચંદસાહેબે કરેલ લાખાંતર તથા વિવેચન
શ્રી મોતીચંદસાહેબના પરિચય સાથે; સંપાદક શ્રી રતિલાલ દીપ્તચંદ દેસાઈ
પહેલી આવૃત્તિ; કિંમત રૂ. ૩૫૫

અન્ય પુસ્તકો

(૧-૨) કાવ્યાનુદાસન ભાગ ૧-૨

પહેલા ભાગમાં કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યે રચેલ સાહિત્ય-અધ્યકારશાસ્ત્રનો મૂળ ગ્રંથ તેમ જ
સ્વોપદ્ધિ દીકા વગેરે આપવામાં આવેલ છે. બીજા ભાગમાં ગ્રંથ અને ગ્રંથકારનો પરિચય
તેમ જ શુભરાતનો ઇતિહાસ અગ્રેજી ભાષામાં આપવામાં આવ્યો છે.
સંપાદક—શ્રી રસિકલાલ હોટાલાલ પરીખ

પહેલી આવૃત્તિ : કિંમત બન્ને ભાગના રૂ. ૬-૦૦ : અપ્રાપ્ય.

આ પુસ્તક અપ્રાપ્ય હોવાથી શ્રી રસિકલાલ હોટાલાલ પરીખ અને પ્રો. ડૉ. વી. એમ. કુળકર્ણીએ
સંપાદિત કરેલ એનો પ્રથમ ભાગ મુદ્રણાવધારા સાથે, દૂકામાં જ પ્રગટ થશે કિંમત ૫૬૨ રૂપિય

(૩) યોગશાસ્ત્ર

કલિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્યપ્રણીત ગ્રંથના ચાર પ્રકારનું લાખાંતર

બીજી આવૃત્તિ : કિંમત રૂ. ૧-૨૫

(૪) અષ્ટક પ્રકરણ

કર્તા—આચાર્ય હરિહરચરિત્ર કિંમત રૂ. ૦-૨૫

(૫) આચાર્ય શ્રી વિજયવલ્લભસુરિસ્મારકમથ

કિંમત રૂ. ૧૭-૫૦ (સભ્યો માટે રૂ. ૧૨-૫૦)

આ. મ. શ્રી વિજયવલ્લભસુરિધરજીના પરિચય તથા જૈનધર્મ, તત્ત્વજ્ઞાન, ઇતિહાસ,
કળા સાહિત્યને લગતી લેખસામગ્રીથી સમૃદ્ધ સચિત્ર ગ્રંથ.

મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, ગોવાલિયા ટેંક રોડ, મુંબઈ-૨૬

પદોના પ્રણેતા અને પદોના વિવેચકને અંજલિ

૬

સંતસમાગમ જેમ જીવનને નિર્માણ કે ઉત્તર બનાવવાનું એક ઉત્તમ સાધન છે, તેમ સારા મંથોનું વાચન એ પણ જીવનનો વિકાસ સાધવાની શ્રેયશ્રી મેળવવાનું ઉત્તમ સાધન છે. સંતસમાગમના અભાવમાં, અથવા એ સુક્ષ્મ હોય ત્યારે પણ, જોઈતી કાટિના મંથોનું વાચન, એ સાચા મિત્રની, માર્ગદર્શક મુરબ્બની અને કપારેક તો જ્ઞાની યુગની મરજ સારું છે. એકાદ પુસ્તકના વાચનને લીધે વાંચનારના ચિત્ત ઉપર સચોટ ચોટ લાગી હોય અને એના હૃદયનું પરિવર્તન થયું હોય એવા દાખલાઓ મળી આવે છે.

જે સંતો, સાધકો, વિદ્વાનો કે વિચારકો આવા ઉત્તમ મંથોનું સર્જન કરે છે તેઓ જનસમાજ ઉપર મોટા ઉપકાર કરે છે. એમના મંથો સ્વયં અમર બનવાની સાથે પોતાના સર્જકને પણ અમર બનાવે છે, કાઈ પણ પ્રજાના ગૌરવશાળી સાંસ્કૃતિક વારસામાં આવા મંથોનું સ્થાન સૌથી આગ્રહ પાત્ર હોય છે. ભારતીય સંસ્કૃતિના જ સમગ્ર રૂપે વિચાર કરીએ તો, એનું ગૌરવ વધારવામાં શ્રાવણ, જૈન અને બૌદ્ધ સાહિત્યે કેટલો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવ્યો છે ! દેવમંદિરો, અન્ય સિંધુ-સ્થાપત્યો, લોકજીવનમાં ઝોતપ્રોત બની ગયેલી ધર્મભાવના, ધાર્મિક-સામાજિક આચારો તેમ જ રીત-રિવાજો અને લોકોની સામાન્ય રહેણીકરણી તથા જીવનપદ્ધતિ — એ બધાંયનો લોકોના સંસ્કારધરતરમાં ધણો અગત્યનો હિસ્સો છે; અને તેથી સાંસ્કૃતિક અધ્યયનને મોટે એ બધાંનો ખૂબ ખૂબ ઉપયોગ પણ છે; આમ છતાં એ હિસ્સો સાહિત્યના હિસ્સાની તોલે ભાવ્યે જ આવી શકે છે. મતઘન કે, જે પ્રજાનું સાહિત્ય જોટલું વિપુલ અને ઉત્તર, તે પ્રજાનું સંસ્કાર-ધરતર એટલું જ સમૃદ્ધ અને ગૌરવશાળી.

યોગીરાજ આનંદધનજી મહારાજ આવા જ સંસ્કારદાયક અમર સાહિત્યના પ્રણેતા એક ઉપકારક સંતપુરુષ થઈ ગયા. શ્રી મોતીચંદભાઈ શિરધરભાઈ કાપડિયાએ પણ આવા યોગીપુરુષને સર્વગમ્ય કરવા માટે એમની કૃતિઓનું વિવેચન કરવા દ્વારા, તેમ જ બીજી સંખ્યામાં કૃતિઓ દ્વારા સમાજધરતરમાં ધણો નેત્રપાત્ર ફાળો આપ્યો છે એ જાને પુરુષોને અંજલિકરૂપે એમનો યોગીક પરિચય અહીં આપવો ઉચિત લાગે છે.

આત્મનિષ્ઠ યોગીરાજ શ્રી આનંદધનજી

મહાત્મા આનંદધનજીએ પોતે જ પૂરા વિશ્વાસ સાથે કહ્યું છે (પૃ ૯૭) કે —

‘યા પુદ્ગલકા કયા વિસવાસા ! હૈ સુપનેકા વાસા.

ચમત્કાર વિચલી દે જૈસા, પાની વિચ પતાસાં;

યા દેહીકા ગર્વ ન કરના, જંગલ હોયગા વાસા ॥૧॥

જૂઠે તન ધન જૂઠે જોવન, જૂઠું હૈ ઘરવાસા;

‘જાનન્દધન’ કહે સવ હી જૂઠે, સાચા શિવપુરવાસા ॥૨॥

આ નાના સરખા પદમાં બોલે એના ઉત્તરતાએ પોતાની જીવનદૃષ્ટિ અને ધર્મસાધનાની અધ્યાત્મ-દૃષ્ટિનો મર્મ રજૂ કરી દીધો છે; અને સંક્ષેપમાં આત્મભાવ અને પુદ્ગલભાવ વચ્ચેની ભેદરેખા સમજાવી દીધી છે.

પુણ્યભાવ-એટલે સંસાર-ત્રત્યે વૈરાગ્યભાવ કેળવીને આત્મભાવ-એટલે નિર્વાણ-ત્રત્યે અનુરાગ કેળવવાનો મોધ આપતી વૈરાગ્યવાણી તો અન્ય સંતો કે કવિઓએ પણ ઉચ્ચારી છે; પણ આનંદધનજીએ પોતાની અગ્રમત અને ઉત્કૃષ્ટ આત્મસાધના દ્વારા પૌદ્ગલિક જ્ઞાતિથી સાચા અર્થમાં મુખ્ય મોડીને આત્મભાવ સાથે ખરેખરી પ્રીતિ ભેટી બતાવી હતી. એને લીધે એમની વાણીમાં આત્મવિશ્વાસ અને સ્વાનુભવનો મધુર રસુકો સાબળવા મળે છે. આ રસુકો એ વાણીને વધુ બેગકટ અને હૃદયસ્પર્શી બનાવે છે. આવા તો એક એકથી ચડિયાતાં, કેટલાંય પદો અને સ્તવનો એ યોગસાધક મંત્રપુરુષના અંતરમાંથી વહી નીકળ્યાં હતાં. એ બધી કાવ્યકૃતિઓ એના કર્તાના મર્મત્રાવી અને સર્વગ્પર્શી જ્ઞાનની અને આત્મગ્પર્શી સંયમસાધનાની સનાતન કીર્તિગથારૂપ બની રહે એવી છે જ્ઞાન અને ક્રિયાના બાદશાહ બનીને એ કાવ્યો દ્વારા ભક્તિ આનંદધનજી કોઈ ઉત્તિ ભૂમિના ભોમિયારૂપે આપણને દર્શન આપે છે — જો એમની આત્મસાધનાને ઝીનવા જેટલી આપણા ચિત્તની મોકળાગ હોય તો, જેવી અર્થસહજ અને જેવી આત્મશક્તિ છે એ કૃતિઓ ! — જાણે યોગી આનંદધનજી જીવન અને કવન એમાં એકાકાર બનીને આપણને આત્મસાધનાના હિવ્ય રસાયનનું દાન કરે છે.

અમીરવંતી વાણી

જે સાધકે આત્મા અને પુણ્યના ભેદને અપહરે પારખી લીધો હોય એને પંડી કુન્ધથી સમવડોળી અપેક્ષા અને લોભાધાસની ગાયુનરી રહે જ નહીં. શ્રી આનંદધનજીના જીવન સંગ્રહી જે કંઈ અપરવચ્ચ સામગ્રી ઉપસ્રન્ધ થાય છે તે એમની દેવજ આત્મનિર-એટલે સ્વ-આવર્માં રમમાણુ-પ્રકૃતિની જ વાત કહે છે. ખાતપાનના કોઈ ગમા-અલુગમા નહીં; સાધુધર્મને ઉચિત જે કંઈ લૂપ્તોક્તિો નિર્દોષ આહાર મળે તે, મન કહેને દાણુ આપવાની કૃતિથી જ, આરોગી જરાતો. વસ્ત્રપાત્રની પણ કોઈ ચિંતા નહીં; જે કાળે જેવા ફરેક-ટુક મળે ત્યાં એનાથી 'કામ ચવાતી લેવાનું; અને કોઈ કાળે એના પણ ન મળે તો એમાં પણ આનંદ; અને નહીં મળી જાય તો એથી હરખાઈ જવાનું કેવું ? પુતક-પોથીનું પણ કોઈ વળગણ નહીં એના હૃદય-પાતાળમાંથી જ્ઞાનનો અપૂર ઝરો વહેતા સાચો હોય એને એ બધાની એશિયાળ પણ કેરી ? નામનાની કોઈ કામના નહીં અને માનાપમાનની કશી ચિંતા નહીં; ગેઠ-શાકાર કે મોટા જૂપની પણ કોઈ પરવા નહીં જે આવે (અને ન આવે) તે બધાય એમને મન સમાન હતા : જાણે મહાત્મા આનંદધનજી સમગ્ર જીવન સમભાવનો મહેરામણ બની ગયું હતું જેના જીવનમાં સમત્વની આરી ચેતના પ્રગટી હોય એ જ નિઃસ્વરૂપમાં મસ્ત બનીને ઉચારી શકે કે — આજા કારનજી કયા જોજે, જ્ઞાન સુધારક જોજે (પૃ ૨૮) — આત્મજ્ઞાનના અમૃત પાસે બીજા બધા રસ રીકા છે, પંડી એવા રમેની આસાના દાસ જા મટે બન્યું ? સાબળનારમાં પણ સ્વપુરુષાર્થની મિહરતિ જગાવે એવી એ વાણી જેવી અમીરવંતી છે !

- એ બેલાગી યુગના ત્રણ મહાપુરુષો

જે યુગમાં આનંદધનજી યર્ધ ગયા એ યુગ જોન શાસનનો એક તેજસ્વી અને બેલાગી યુગ હતો. વિક્રમની સતરમી મદીના ઉત્તરાધનો કેટલોક ભાગ અને અદારમી મદીના પૂર્વાધ-પૌણોમેએક વર્ષના એ સમયને રત્નત્રય સમા ત્રણ જાની સંતોએ અજવાલ્યો હતો : યોગીરાજ આનંદધનજી, મહાતાદિક, મર્મજ આગમિક અને ભાગ્યાનિબ્યા નિશિટ પ્રજેના ઉપાધ્યાય શ્રી યોગવિજયજી, અને મર્મજ દ્વિયોદારક પંન્યાસ શ્રી સત્યવિજયજી મળી એ યુગના અગર મહાપુરુષો યર્ધ ગયા ત્રણેની આંતરનું સેન આગનું હતું : આનંદધનજીને તો પેનાના આત્માનાં દર્શન કરાવે એવી યોગસાધના સિવાય બીજું કંઈ અપરું જ ન હતું

શ્રી યોગવિજયજી મહારાજ તો જ્ઞાનના એકા અપી અને ઉત્કૃષ્ટ ઉપાસક હતા કે એમણે અનેક વિદ્યાઓને આત્મમાત્ર કરીને પોતાના આત્માને જાણે જ્ઞાનમય બનાવી દીધો હતો; અને પંચાસ સત્યવિજયજી ગણિની સયમસાધના એવી નિર્ભય અને ઉચ્ચ હતી કે સધમા ચારિત્રી શિષિનતા પ્રવેશેવી જોઈને એમનો આત્મા ક્રંપી બેઠો હતો, અને સધની શુદ્ધિની પુનઃપ્રતિષ્ઠા કરવા ક્રિયાદાર જેવા લાગીરથ કાર્યનું એમણે બીકુ ઉઘાડ્યું હતું આમ આ ત્રણેનું કાર્યક્ષેત્ર જુદું હતું અને છતાં એ ત્રણેની વચ્ચે એવી તો અખડિતતા રહેલી હતી કે એ ત્રણેના એકીકરણમા જ જૈનધર્મે પ્રગટેલી સમગ્ર સાધના પૂર્ણ થતી હતી — જેમ દર્શન, જ્ઞાન અને ચારિત્રી એકરૂપતામા મોક્ષમાર્ગની પૂર્ણતા થાય છે તેમ અને વિશેષ ખુબનસીમીની વાત તો એ હતી કે આ ત્રણે જીવનસાધક સતોત્ર ચિનન થયું હતું, એટલું જ નહીં, તેઓ એકબીજાનું મહત્ત્વ સારી રીતે પિંછાની શક્યા હતા આ સતચિનન અને પિંછાનનો લાભ એ યુગને બને એટલે કે વધુ મળ્યો હોય, પણ એનો લાભ શાસનને માટે શાશ્વત છે એમા શકા નથી

આત્માના સાચા આશંક

શ્રી આનંદધનજી મહારાજનું વતન (અત્યારના મધ્યપ્રદેશમા આવેન) જુદેનખડમા હતું, એમ માનનામા આવે છે, કેટલાક એમને મારવાડમા કહે છે તેઓનું મૂળસ્થાવરથાનું નામ, માતા-પિતાનું નામ, દીદાનુદુ, વિદ્યાનુદુ અને સાધનાનુદુ નામ — એ બધું જ અત્યારે તો અસ્તાતવાસમા ધુપાયેનું છે એમનું સાધુપણનું નામ લાભાનંદ હતું, અને વિખ્યાત સાધક અને કવિ તરીકે તેઓ ‘આનંદધન’ના તખ્તનુસથી જનસમુદાયમા વિશેષ જાણીતા હતા આમ તો તેઓ ઘણે સ્થળે વિચરતા રહ્યા, પણ મેડતા અને એની આસપાસના મારવાડ-ગુજરાતના પ્રદેશમા વિશેષ વિચર્યા હોય એમ લાગે છે જેને સતી મીરા બાઈનું જન્મસ્થળ બનવાનું ગૌરવ પ્રાપ્ત થયું હતું, તે મેડતા સત આનંદધનની સાધનાબુદ્ધિ બન્યું એ પણ એમ સુભગ જોગાનુંતેજ લેખાય એમની જીવનગુનાઓ, આત્મસાધના, કાવ્યરચના, ભાસા, વિહારબુદ્ધિ વગેરે અંગે શ્રીધૃત મોતીચંદ્રભાઈ ગિરધરલાલ કાપડિયાએ આ ગ્રંથના પહેલા ભાગની શરૂઆતમા “શ્રીમદ્ આનંદધનજી અને તેમનો સમય” એ નામે ઉપોદ્ધાતમા ખૂબ લખાણ અને જોડાણથી જીજ્ઞાસુ કરી છે, એટલે એની પુનરુપિત કરવાની અહીં જરૂર નથી. જિજ્ઞાસુઓ એ બધું એ પુસ્તકમાથી જોઈ શકશે

શ્રી આનંદધનજી આત્માના જ સાચા આશંક હતા એટલે આત્મદર્શનમા સહાય કરે એ સિનાયનું બીજું મધું જ એમને મન આજીવ પાળ્યું હતું જે આત્મભાસનો ઉપાસન અને અને જેને પોતાના આત્મામા પરમાત્મજ્ઞાન પ્રગટાવવાની અજબ અને અદ્ભુત તાનાવેલી લાગી હોય એનું ચિત્ત બાહ્ય કાચનાઓમા રાચી જ ન શકે એ તો આત્મા ઉપર લાગેના બહિર્ભાવના-કર્મોના પડોને એક પછી એક ભેદીને-દૂર કરીને-એક બાજુ એના સ્ફૂર્તમત ડાળના દર્શન કરવા અને બીજી બાજુ વિશ્વના સમગ્ર પ્રાણીઓમા વસતા આત્માઓ સાથે એકરૂપતા સાધના પુરુષાર્થ કરે છે, અને એમ કરીને અપ્તા સૌ પરમળ્યા અને મિત્તો મે સંવમૂલસુતી ઉદાત્ત ધર્મવાણીને પોતાના જીવનમા સાધાર કરે છે

જે સતપુરુષની જીવનસાધના આવી ઉદાત્ત અને ઉચ્ચત્વાથી હોય એને ગ્ન્ઝ, પથ કે સપ્રદાયની વાડામધી તરફ અણગમે હોય એ સ્વાભાવિક છે ‘ગ્ન્ઝના મેદ જડુ નયણ નીહાળતા, તરવની વાત કરતા ન લાગે’ (શ્રી અનંતાચંદ્રનું સ્તવન) એવી, ગ્ન્ઝ, પથ કે સપ્રદાયના વ્યભોભમા ભાનબૂનેના આત્મા ઓને ચાળખા જેવો માર મારીને જગાડે એવી, વાણી લાખવાનું ગણુ તો યોગીરાજ આનંદધનજીનું જ!

અને આટલું જ શા માટે? એ તો જાણે વિષકૃપ-ક્ષત્રકૃપ બની જવા ઝખત હતા, અને સત્તાગતે સર્વ સાધકોના આત્મામા પરમાત્મજ્ઞાનના દર્શન કરતા હતા જેની આત્મસાધનામા વિશ્વ સાથે તદ્દુપ બની

જવાનુ બાળ ભાસાતું હોય એ જ ધર્મ અને ઈશ્વરના નામે અનેક ભેદ-પ્રભેદોની ભુનભુનામણીમા અગ્રાર્થ પડેલી દુનિયાને શુનદ રહે અને પૂર્ણ આત્મવિશ્વાસ સાથે ઉદ્ધોષી શકે કે—

રામ કહો રહેમાન કહો કોઝ કહાન કહો મહાદેવ રી,

પારસનાથ કહો કોઝ વ્રયા, સફલ વ્રહ સ્વયમેવ રી ॥ (૫૬ ૬૭)

વિશ્વશાંતિ, વિશ્વમૈત્રી અને વિશ્વમધુલની લાવનાને રેનાવની આ વાણી કેવી મનુર, પવિત્ર અને હૃદયસ્પર્શી છે !

દુર્લભ માનવદેહનો ખરો લાભ

ખાધા ધર્મોએ માનવજીવનને ઐશ્વર્યુ છે, અને એની દુર્વૃત્તતાનો સ્વીકાર કર્યો છે. જૈનધર્મે તો ચાર દુર્લભ વસ્તુઓમા (મનુષ્યજન્મ, સાત્ત્વશ્રવણ, શ્રદ્ધા-અભ્યર્ચન અને સવમનુ આરાધાન કરવાનું પરાક્રમ) મનુષ્યજન્મને સૌથી પહેલો દુર્લભ વસ્તુઓ છે પણ કોઈ એમ ન માને કે મનુષ્યજન્મ મગવામાનથી કામ પતી જાય છે ખરી વાત એ કે ઉત્કટમા ઉત્કટ આત્મસાધના મનુષ્યદેહ દ્વારા જ થઈ શકે છે, એટલે જે સાધક લેશ પશુ પ્રભાદ મેન્સા વગર પોતાની પગેપગેના ઉપયોગ જીવનસાધના માટે કરી લે છે તે જ દુર્લભ મનુષ્યત્વનો ખરો લાભ ઉઠાવી શકે છે આ પરમ સત્ત્વ આનંદવનજી જેવા સમગ્ર સાધકના ખ્યાલ મદાર હોય એ અને જ નહીં તેથી જ તેઓએ પોતાની જાતને સંયોધતા સંયોધતા સમગ્ર વિશ્વને સમજાવી દીધું કે—

વેહેર વેહેર નહિ આવે, અવસર વેહેર વેહેર નહિ આવે,

જ્યુ જાણે ત્યુ કરંલે મન્દાઈ, જનમ જનમ સુલ પાવે ॥ (૫૬ ૧૦૦)

—રે ભાઈ, આવો અવસર વારેવારે સાપડતો નથી, માટે આ રહેથી દુનિયાની ભનાઈ કરીને એવી તો કમાણી કરી લે કે જેથી તારા જન્મ જન્માતર સુખશાંતિમય બની જાય લોકકલ્યાણમા જ આત્મમ્યાણનું દર્શન કરાવતી આ વાણીમા ભગવદ્ગીતાની ન હિ કલ્યાણજીત્ કશિન્નુ દુર્ગતિ તાત ! ગચ્છતિ— એ વાણીના જ પડયા સંભળાય છે

અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ

યોગીરાજે પોતાની કવિતા-માનીમા તો આત્માને જગાડે અને સાધનાનો સાચો રાહ બતાવે એવા કઈ કઈ ભાવો સહજ ભાવે સમાવી દીધા છે એમના પ્રાચીના ગૃહવાણીની ગંઢનતા, અવગવાણીની અદ્ભુતતા અને મર્માણી વાણીની વેકમતા દેર દેર જેવા મજે છે અને તેથી જ આનંદવનજીના સ્તનોના અને પદોમાના ચોડાકને બાદ કરતા મોટા ભાગના સ્તનો અને પદોને સમજ્યા માટે તત્ત્વોનું જ્ઞાન, આત્મસાધનાની લાવના અને ચિત્તની એકાગ્રતાની અપેક્ષા રહે છે આ વાણી એ માન વામ્બોને સશ્રદ્ધ અને સમ્મોના જોડમણી નથી, પણ યોગીરાજના જીવન અને સાધનાની એકાગ્રતાએ પ્રગ્ભાવેનું કાવ્યનવનીત યા જીવનને અમરતા નક્કુ સજીવની-રસાયણ છે એ વાણીમા સત આનંદવન અમર બની ગયા !

જે આત્મમાધ્ય યોગીને પોતાની સાધનાને બ્રહ્મ આવા અમૃતત્વની પ્રાપ્તિની પ્રતીતિ થઈ હોય એના અતરમાંથી જ આત્મવિશ્વાસની સમર અને પ્રતીતિર વાણી વધી શકે કે—

અમ હમ અમર મયે, ન મરેંગે (૫૬ ૪૨)

જે અમૃતત્વની પ્રાપ્તિ થયાની પ્રતીતિ યોગીરાજ આનંદવનજીને થઈ એ અમૃતત્વ માટેની યત્નના આપણા અતરમા જાગે એવી આપણી અશ્વર્યા હો !

આત્મનિર યોગીરાજને આપણી ચા રાત વદના હો !

સંસારમૂર્તિ શ્રી મોતીચંદભાઈ

જીવન એટલે સતત ગતિશીલતા. એમા રુકાવટનું નામ નદી, પીઠેહમનું કામ નદી; જસ આગળ ને આગળ ચાલ્યા કરનાનું—વિચારપ્રવેશના નસ નસ સીમાસ્તબ્ધોને ગોપવા માટે અને કર્મયોગના નસ નસ સીમારાશ્મીને પોતેથી વળગા વારતે ગતિ એ જ જીવન, સ્થિતિ એ જ જીવન ગતિ એ જ પ્રગતિ; સ્થિતિ એ જ અધોગતિ! તેથી જ તો આદિદેશ ઋષિમુનિઓએ આદેશ આપ્યો છે - ચરૈવેતિ ચરૈવેતિ, ચરાતિ ચરતો મગ —એ માનતી! તું આગળ ને આગળ ચાલતો જ રહે, જમ ચાલતો જ રહે! ચાલતા-રૂંધતા નરને ભાગ્ય મારી આપ્યા વગર રહેનું નથી

શ્રી મોતીચંદભાઈ આવાજ એક સતત પ્રગતિશીલ જડભાગી પુરુષ હતા ગતિશીલતાને આત્મસાત્ કરીને એમણે જીવનને ચેતનનાં પુખ્ત બનાવી જાળવ્યું, અને આત્મશક્તિ પ્રત્યેની આસક્તિના બળે તેઓ અમરત્વના અદ્વિત ઉપાસક અને અધિકારી બની ગયા જન્મનેવા, સરકારિતા અને સાહિત્યપ્રીતિના ક્ષેત્રે એમનું નામ ચિરકાળ પર્વત યાદગાર બની રહેશે

શ્રી મોતીચંદભાઈ જેમ ગિરિચર સખા ધીર હતા એમ સાગર સખા ગંભીર હતા મુગ્ધામતોના ઝડપાવત એમને ચનાયમાન ન કરી શકતા નિંદા પ્રગસાના તગ ગો એમની ગંભીરતાને ન સ્પર્શી શકતા તેઓ નિર્મળ બુદ્ધિથી નિયારતા, સ્વચ્છ ચિત્તે યોજના કરતા અને એકાગ્રતાપૂર્વક કામે લાગી જતા. એમની અનેનિધ કાર્યસિદ્ધિની આ જ ચારી હતી પૂણિમાના ચંદ્રની આદની જેમ સર્વન દેનાઈ રહે એમ ધ્યેયન ઠાની આજ્ઞા એમના સમગ્ર વિચાર અને આચાર ઉપર પથગાઈ રહેતી અને એમના જીવનને બચ્ચતાના દિવ્ય રમે રચી દેતી યોગકથાઓ એ આત્મક-પ્રાણોના રાગનાર્થ છે ન હિ જગલજ્ઞત્વ કષિત્ત દુર્ગતિ તાત! મહ્યતિ —વિશ્વતુ કથાઓ કરનારનું પોતાનું કથાઓ તો આપણેજ જ યઈ જાય છે શ્રી મોતીચંદભાઈ આવા જ એક કથાઓનાં મહાનુભાવ હતા

વતન, કુટુંબ, જન્મ, અભ્યાસ, વ્યવસાય

સૌરાષ્ટ્ર જેવી ખમીરતી ભૂમિ અને ભાવનગર જેવું સરકારિતાના ધામ સમુદ્ર નગર શ્રી મોતીચંદભાઈની એ જ જન્મભૂમિ એમનું નિદાધ્યયન અને સરકારવડતર પશુ ત્યા જ થયું અહી રહીને પહેલી પચીસી દરમ્યાન એમણે જે જીવનપાથેય મેળવ્યું એ એમનામા જીવનભર બળ પ્રેરતું રહ્યું, અને એમના જીવનને વધુ ને વધુ ઉત્તત બનાવતુ રહ્યું

શ્રી મોતીચંદભાઈનું કુટુંબ ખૂબ નામઝકિત આગે પશુ શ્રી મોતીચંદભાઈના વડના શેઠ શ્રી આણંદજી પરસોતમાના નામે સૌરાષ્ટ્રમા ફૂલ સુકાય છે રાજ્ય અને પ્રજા બનેમા સમાન રીતે આદર પામનાંનું સૌભાગ્ય આ કુટુંબને વરેતુ ધકળી, સરસ્વતી અને સરકારિતા — વિશ્વની આ ત્રણે મહાશક્તિઓના આશીર્વાદ આ કુટુંબ ઉપર વરસેના

આ કુટુંબમા બે પ્રતાપી પુરુષો થઈ ગયા - શ્રી ગિરધરભાઈ અને શ્રી કુવરજીભાઈ બંને સગા-ભાઈ—શેઠ આણંદજીભાઈના સુપુત્રો બન ધર્મપરામણ, કર્તવ્યપરામણ અને સેનાપરામણ, અને છતાં કાર્યક્ષેત્રના બનેના રાહ કધકિ જીવન મોટાભાઈ ગિરધરભાઈ ભાગે વ્યવહારદક્ષ એને વેપારવ્યવહાર અને કુટુંબ વ્યવહાર એમણે સાચ-ચો શ્રી કુવરજીભાઈ તો ધર્મના અને વિદ્યાના જ જીવ, એટલે ધર્મવ્યવહાર અને વિદ્યા-આસંગ એમને સહજસિદ્ધ બની ગયો ધર્મશાસ્ત્રોના લોક અભ્યાસી અને ધર્મચારના મર્મસ્ત તરીકે એમની ખૂબ નામના થઈ. કધકિ સાધુ-સાધ્વીઓ શ્રી કુવરજીભાઈ પાસે શાસ્ત્ર-અધ્યયન કરવામા એક પ્રકારનો આદ્વિત અનુભવતા ધર્મસાહિત્યનું પરિશીનન અને પ્રકાશન એ જ કુવરજીભાઈનો જીવન-ચલ-

સાથ બની ગયા હતા. ધર્મભાવનાથી સુરભિન નગમ્બર જીવન એમણે એ નિર્મળ માર્ગે જ કૃતકૃત્ય બનાવ્યું આ બધુએવડી કષ્ટિના સુખદુઃખની સાથી બનીને લોકદૃષ્ટિમાં ચિરસ્મરણીય બની ગઈ.

આ બે પુરુષોએ એ તેજસ્વી પુત્રોપે પોતાનો સસ્કારવા-મો નમાવને ભેટ આપ્યો. શ્રી ગિરધરભાઈના પુત્ર તે શ્રી મોતીચંદભાઈ અને શ્રી કુવરજીભાઈના પુત્ર તે શ્રી પરમાનંદભાઈ. મનેમા ખમીર હતું, પ્રજ્ઞા હતી અને શીતનિગ હતી. બંનેએ પોતાના વડીલોના સસ્કારધનને સવાયું કરી નમાવને ભેટ ધ્યું. શ્રી મોતીચંદભાઈએ પોતાના પિતાથી પામેથી કાર્યદક્ષતા અને અવહારકુશળતા મેળવી અને પોતાના હામથી પામેથી ધાર્મિકતા અને શાસ્ત્રાધ્યયનની વિદ્યારુચિ પ્રાપ્ત કરી અનેક પ્રગતિઓની સફળતા વચ્ચે પણ એમની આ સન્કાર-માવના અખડપણે ચાનની રમી જતો એ માટે જ શ્રી મોતીચંદભાઈ જીવ્યા અને એ માર્ગે જ કૃતકૃત્ય બની ગયા. શ્રી પરમાનંદભાઈ એક ક્રિતિપ્રિય વિચારક છે એમનું ચિંતન હમે ૥ સમરોધક, સ્વનત્ર, મર્મસ્પર્શી અને સર્વસ્પર્શી હોય છે. ચાનુ ચીને નાલકુ એને તેઓ માનસિક કમતેરી માને છે, અને વહેમ અને અધ્યક્ષતા પડતું એ એમને આપનાત જેવું વસતુ લાગે છે એમનો આત્મા કળામયતાનો ભાગે આરાક છે, તેથી જ સર્વ નિવ મુન્દર એ સત્ર એમને ખૂબ પ્રિય છે. મૌનિક ચિંતનથી ધમકતી પોતાની ધીંગ-અબીર-તાન કનમ દ્વારા આજે ૭૦ વર્ષની ઉંમરે પણ તેઓ રાષ્ટ્ર, ધર્મ, સમાજ અને સાહિત્યની બહુમૂની મેવા મળતી રચા છે.

શ્રી મોતીચંદભાઈનો જન્મ ભાવનગરમાં વિ. સ. ૧૯૩૬, માગસર વદિ ૨, તા. ૭-૧૨-૧૮૭૬માં થયો હતો. એમના માતાનું નામ સમરત બહેન કુટુંબનું વાતાવરણ જ ધર્મ અને વિદ્યામય હતું, એટલે બચપણથી જ એમને ધર્મ તરફની પ્રીતિ અને અધ્યયન તરફની અભિરુચિનું વરદાન મળ્યું હતું. એમાં તેજસ્વી અને વિદ્યારુ ભૂકિત બધા બધું. શ્રી મોતીચંદભાઈનું બાળપણ સહજ રીતે ઉત્તમ બાળીનું પુરોગામી બની ગયું.

બી એ મુકીનો અભ્યાસ એમને ભાવનગરમાં કર્યો. પણ આ અધ્યયન દરમ્યાન કેવળ દોનેજના પાઠ્યપુસ્તકોના અધ્યયનથી સતુટ થાય એવું એમનું મન ન હતું. વિદ્યા પ્રત્યેની વ્યાપક રુચિએ એમને દેશ-પરદેશના જુના જુના વિષયોના સાહિત્યના પરિશીલન તરફ પ્રેર્યા—ખાસ કરીને ધર્મ અને તત્ત્વજ્ઞાનના સાહિત્ય તરફ. તેઓ વિશેષ આકર્ષાયા અને તેમાં જૈનધર્મના સાહિત્યનું શ્રીજીવટપૂર્વક અધ્યયન કરવાનો એમને વિશેષ સુયોગ આપકો કારણ કે આ બંને સમય દરમ્યાન જૈનધર્મના મર્મજનિભાન અને એમના કાકા શ્રી કુવરજીભાઈનો એમને મળતો સંપર્ક મળતો હતો.

એમના સાહિત્યમર્મનની તત્તારીખ તપાસના એ પણ સ્વીકારવું પડે છે કે એમનામાં સાહિત્યમર્મક એમને કે જેમકે તર્કિકની પ્રતિભાનો ઉદ્દેશ યોજનાના આરભથી જ થતા લાગ્યો હતો. એમણે કદાચ રીમ વર્ષની વયે (વિ. સ. ૧૯૫૬માં) શ્રી મિહર્ષી ગણિવિગ્નિન સમૂહના “શ્રી ઉપનિષતિભવપ્રપન્ન કથા” જેવા સરકૃત મહાપ્રથના પીકન વચ્ચે પડેલા પ્રસ્તાવનો અનુવાદ કરવાની હામ બીડી અને બાંધીમ વર્ષની ઉંમરે (વિ. સ. ૧૯૫૮માં) “જૈન ધર્મ પ્રકાશ” માસિકમાં “આત્મનિરીક્ષુ” તામનો વિચાર અને ચિંતનપૂર્વે લેખ લખ્યો એ બીના આ વાતની સાક્ષી પૂરે છે.

૧. આ અનુવાદ “જૈન ધર્મ પ્રકાશ” માસિકમાં વિ. સ. ૧૯૫૬ના વૈશાખ માસના અંકથી હપ્તે હપ્તે ૭૫થો અને વિ. સ. ૧૯૫૭ની સાવના શ્રી મોતીચંદભાઈની અભ્યાસપૂર્ણ પ્રગ્નાવના સાથે પુનઃપ્રથે શ્રી જૈનધર્મ પ્રસાદ સમા તરફથી પ્રગ્ન થયો હતો.

૨. આ લેખ શ્રી મોતીચંદભાઈના “આધ્યને માર્ગે” નામે લેખમગ્ધકા પ્રથમ થયો છે.

ળી એ તો અભ્યાસ પૂરો કરીને શ્રી મોતીચંદલાઈ કામદાના ઐશ્વર્યોદ યદા—એન એન બીનો અભ્યાસ કરવા—મુગઈ ગયા. અને સને ૧૯૧૦માં વડીનાતની પરીક્ષા પાસ કરીને મોવિસિયર થયા હવે તો એમણે મુગઈમાં જ રિથર થવાનો નિર્ણય કર્યો અને કામદાગાંત્રી શ્રી દેવીદાસ જોડિસનામ દેસાઈની સાથે મળીને મેસર્સ મોતીચંદ એન્ડ દેવીદાસ નામની મોવિસિયરની પેટી મગ કરી હૃદય તત્વપ્રેમી હતુ, શુદ્ધિ સંસ્કારોત્તર હતી અને શક્તિ નાતુ કે મોટુ દેવ કામ પૂરી નિગા, એકાગ્રતા અને ચોક્કસાઈથી કરવાની હતી, એટલે વાપદાના સનાદકાર તરીકે આ પેટીને અને શ્રી મોતીચંદલાઈને ખૂબ નામના મળી

પણ ધીકતી વડીનાતના બેઠે ચાનતી પૈસાની ટકશાળથી સતુષ્ટ થાય એવો શ્રી મોતીચંદલાઈનો આત્મા ન હતો. પૈસા એને નહોતા ખપતા એતુ તો નહીં, પણ પૈસા તરફનુ પામનપન એને હરગિજ નહોતુ ખપતુ એને તો જીવનના બધાય મુદર પાસાઓનો આસ્વાદ યેવો હતો એને વિદ્યાગંગાનુ પુષ્પગનાન કરતુ હતુ, સમાજ અને દેશની મેવાના મીઠા મળેરા આગેમરા હતા ધર્માચૂતનુ પાન કરતુ હતુ અને એ મધાના બજે જીવનને સરકારિતાથી મુરભિત બનાવતુ હતુ પોતાની રચય, શાત, યોગનામદ, ઠાવળ અને કળામય જીવનપદ્ધતિથી શ્રી મોતીચંદલાઈએ એ બધુ પોતાના જીવનમાં સિદ્ધ કરી મનાવ્યુ — બજે તેઓ માનવ-શક્તિના વિકાસના એક આદર્શ બની ગયા

પ્રાણી ગમે તે ક્રિયા કરે પણ એના શ્વામ તો ચાનતા જ રહે છે, શ્વામ એ જ જીવતપણાનો પુરાવો બની રહે છે ધાર્મિકતાએ શ્રી મોતીચંદલાઈના જીવનનો શ્વાસ હતી, અને એમની વ્યાવહારિક કે પારમાર્થિક એકેએક પ્રવૃત્તિમાં હમેશા વિશાળ ધાર્મિકતાના પ્રાણ ધગકતો રહેતો એમણે પોતાના પ્રત્યેક પ્રવૃત્તિક્ષેત્રમાં સફળતા પ્રાપ્ત કરી તે આ ધર્મશક્તિના બજે જ શ્રી મોતીચંદલાઈ તો ધર્મગુણિતમાં પાંડેય માનવમોતી હતા !

શ્રી મોતીચંદલાઈની ધાર્મિકતાને ઇન્દ્રિયુત્તપણાએ જન્માવેલી શક્તિવતતાના સીમાડા ક્યારેય મજબૂર ન હતા અન્યતઃ, તેઓ ક્રાંતિનીર ન હતા, પણ એમને પ્રગતિપ્રેમ અને પ્રગતિકારક બજોને પારખતા વાર ન લાગતી, અને પ્રગતિકારક બજોને આવકારવા તેઓ સદા તૈયાર રહેતા એમ કહી શકાય કે તેઓ મધ્યમમાર્ગી સુધારક હતા, અને પિસર્જન કરતા સર્જનમાં પોતાના સમય અને શક્તિનો ઉપયોગ કરવામાં એમને વિશૈષ રસ હતો

જેવુ એમનુ હૃદય વિશાળ હતુ, એટલે જ એમનો ગર્વનો પહોળો હતો પરિચિત-અપરિચિત સૌ કોઈ એમને આગણે સમાન આદર પામતા અને કોઈ પણ માગતમાં સાચી અને નિષ્ઠાનસ સનાદ આપતી, એ તો શ્રી મોતીચંદલાઈનુ જ કામ તેઓ જેટલા આશાનાદી હતા એટલા જ સમક્ષાની હતા. ન બધું હરખાવુ, ન વિનાશુ, આવેન કામ સ્વચ્છપણે પૂરુ કરતુ એ જ એમનો ગ્વલાવ હતો

શ્રી મોતીચંદલાઈએ જે વાર લગે નર્મ હતા એમના પહેલા પત્નીનુ નામ શ્રી મણિમહેન અને બીજાનુ નામ ચંદનમહેન એમના પાંચ પુત્રોના નામ છે શ્રી ત્રિવલ્લાઈ, હિંમતલાઈ, રસિકલાઈ, રવીન્દ્રલાઈ અને પ્રસન્નલાઈ એમના ત્રણ લાઈઓ તે શ્રી નેમચંદલાઈ, ઉત્તમચંદલાઈ અને રતિતાનલાઈ એમના બહેનનુ નામ મોઘી બહેન

શ્રી મોતીચંદલાઈ ૫૧-૫૨ વર્ષની ઉંમરે મિથુર થયા હતા પણ વિદ્યાપ્રીતિ અને સેનાપ્રીતિમાં પોતાના મનને પરીની દઈને એમણે જીવ ને સાત્ત્વિક પ્રવૃત્તિઓથી એતુ સભર બનાવી દીધુ હતુ કે જિંદગીના અત સુધી ક્યારેય એમને એકલતા કે શૂન્યતાનો અનુભવ કરેલો પડ્યો ન હતો સદાય શુભ પ્રવૃત્તિમાં આનંદમગ્ન મનીને એમણે જીવન નિતાવ્યુ અને કર્તવ્યપાનના પૂર્ણ સંતોષનુ લાભ વધીને તેઓ આપ્યા ગયા !

સેવાપરાયણ બહેરજીવન

મુગઈમાં સોનિસિયરનો ધધો શરૂ કર્યો ત્યારે વિદ્યારમ તો ખૂબ જાગ્યો જ હતો, સાથે સાથે સમાજસેવા અને દેશસેવાની જાનનાએ એમનામાં બહેરજીવનનો રસ વહેતો કર્યો એકબાજુ ભારે જવાબદારીથી ભરેલો

“આત્મનિરીક્ષણુ ઐત્વે પોતાનાં કરેલાં કાર્યોની તપાસ, તે પર વિચારણા, અને ભવિષ્યમાં કરવા ધારેલાં કાર્યોની સ્પષ્ટ યોજના. (પૃ ૧).....સૂતું, ખાતું, પીતું, પહેરતું, મોજશોખ કરવો અને મોન આવે મરી જતું, એ જ ગિંદગીનું સામાન્ય ચક્ર ચર્ચ પડ્યું છે. આ દરેક કાર્યોથી આત્મિક બળને કેટલી હાનિઓ પહોંચી છે તેનો આપણે વિચાર કરતા નથી, સમજતા નથી, અને માત્ર ઉધાડી આંખે અપની માફક પ્રતિતિ દરીએ છીએ. આજકાલ તો જનસમૂહનું જીવન સંચા અથવા પરસ્પર જેનું દેખાય છે : જેઓ બહુ પ્રવૃત્તિમાં પડેલા હોય છે તેઓ આપો દિવસ કામ કર્યા જ કરે છે અને વરાળ બંધ થાય ત્યારે સંચાની માફક બંધ થાય છે. આવા જીવો સંચાને તેણે વિગેરે મૂકતા નહિ હોવાથી બળમાં ઘસાતા જાય છે, ઝાણ થતા જાય છે અને છેવટે અધોગતિ પ્રાપ્ત કરે છે. સુસ્ત ખાણસો પધારની માફક એક સ્થાનકેથી ખીન્ને સ્થાનકે ગતિ કરવાને અસમર્થ છે. તેઓને જો કોઈ શ્રેય તો જરા ચાલે છે, પરંતુ ઘણે ભાગે તેઓની આત્મિક ગતિત કાદ ખાઈ જાય છે. અને તેથી તેઓનું આત્મિક બળ ધીમે ધીમે નાશ પામતું જાય છે. આ જને પ્રકારના માણસોથી જુદા પ્રકારનો સામ્યદષ્ટિવાળો પ્રાણી પોતાનાં સર્વ કાર્યો પર નજર રાખે છે, અને તેમાંથી ચોક્કસ બુદ્ધિ શોધી કાઢી તે તરફ પ્રવૃત્તિ થતી અટકાવે છે. (પૃ ૨-૩)..... આત્મનિરીક્ષણુથી કાર્યોમાં યોજના અને કાર્ય-સિદ્ધિમાં સફળાઈ આવી જાય છે, અને તેને લીધે કાર્યો પર અંકુશ આવે છે. (પૃ ૪)આ સત્ય હંમેશાં યાદ રાખવાનું છે કે આ દુનિયામાં આપણે એક યુગ સર્વશેષ પ્રદ્યુત્ત કરીએ અથવા ઘડણુ કરવા યત્ન કરીએ તો ખીજા સદ્યુલો તેની પગલાં આપ્યા આવે છે. (પૃ ૮) (“સાધને માર્ગે”)

શ્રી મોતીચંદ્રશાહીએ પોતાના વ્યવસાયમાં, મેવાકાર્ણમાં અને વિદ્યાર્ણને જ સફળતા પ્રાપ્ત કરી એમાં આ આત્મનિરીક્ષણુની ટેવે ઘણો અજલનો ભાગ ભજવ્યો છે. ‘આત્મનિરીક્ષણુ’ની મહત્તા વર્ણવતો આ લેખ શ્રી મોતીચંદ્રશાહીની સ્વચ્છ અને કાવચી કાર્યપદ્ધતિનો કીક કીક ખ્યાલ આપે છે. આ નાનો સરખો લેખ મનનપૂર્વક વાંચવા જેવો છે.

પોતાની મર્યાદા અને પોતાના અધિકારનો તેઓને કેટલો સ્પષ્ટ ખ્યાલ હતો તે તેમણે લખેલ ‘અધ્યાત્મ-કર્મપદ્ધતિ’ ગ્રંથની પ્રસ્તાવના ઉપરથી જાણી શકાય છે. તેઓ લખે છે કે—

“આ ગ્રંથનું વિવેચન કરનાં ઘણી વખત એમ લાગતું કે આવા અજનનના વિષયમાં સંસારના મોદમાં પડેલા અને મગ્ન થયેલા મારા જેવા પ્રાણીને કોઈ પણ લખવાનો અધિકાર નથી, છતાં જે જે ઉત્તમ સ્ફુરણા થાય તે બતાવવી એમાં હોય નથી અને શાખના સંપ્રદાયને અનુસરી આવા લેખ લખવામાં આવે તો કોઈ કોઈ પ્રાણીને જણ લાભ થવાનો સંભવ છે, એમ સમજીને આ ગ્રંથમાં કહેવ વિવેચનને પ્રસિદ્ધિમાં મુકવા દું લખવાપો છું.....સ્વચ્છતાઓ તરફ ખ્યાન આપવા કરતાં શ્રીજી મદારાજે (આ. મુનિમુન્દરશ્રીજી) જે અનુત્તમ બોધ આપ્યો છે, તે તરફ લક્ષ્ય આપવા ખ્યાન પ્રાર્થના છે. જે જે ઉત્તમ જ્ઞાન્ય તે શ્રીજી મદારાજનું સમજતું અને અનુચિત જગ્યાય તેને મોટા મોટા જ્ઞાનદારી સમગ્ર ગ્રંથ સાર્વત્ર વાંચવો.” (પૃ ૧૩, ૧૪)

“શ્રી આનંદપત્રનાં પો” ભાગ પંદેશની પ્રસ્તાવનામાં આવી જ વાન કરેલાં તેઓ કહે છે કે—

“યોગના નિષેધોના દું અધિકારી નથી, અધ્યાત્મી પણ નથી, યોગપ્રતિષ્ઠા કરી જતીનો પણ નથી અને યોગને અંગે પુરાણમાં પુત્રોત્તરોમાંથી દર્શીકન મેળવવા ઉપરાંત મોખી રીતે દું કોઈ પ્રકાર પાડી શકું એવો મારો દાવો જ નથી.” (પૃ ૮)

અમુક વસ્તુ કે વિષયની આધારભૂત જાણકારી હોવી, એ તો જ્ઞાનની કક્ષામાં આવે જ છે; પણ અમુક જાગૃતિનું પોતાને જ્ઞાન નથી, અમુક જાગૃતિમાં અધિકારપૂર્વક જોડવાનો પોતાને અધિકાર નથી કે અમુક જાગૃતિ જાણવાનો દાવો કરી શકાય એવું પોતાનું જ્ઞાન નથી—એવી પોતાની મર્યાદાનું જ્ઞાન, એ પણ એક વિશિષ્ટ પ્રકારનું જ્ઞાન જ બની રહે છે. પોતાની જ્ઞાન-મર્યાદાનો આવો ખ્યાલ એક જાણુ માનવીને અહંભાવ કે મિથ્યાભિમાનથી જ્યારેનિ વિનમ્ર બનાવે છે, અને બીજી જાણુ એની જિજ્ઞાસાને સતેજ રાખીને એને ડાઘ પણ વિષયનો તક્કરપશી અને આપક અભ્યાસ કરવા તેમ જ જ્ઞાનનાં નવાં નવાં ક્ષેત્રો ખેડવા પ્રેરે છે. પરિણામે માનવી જ્ઞાન અને ક્રિયા બન્ને ક્ષેત્રોમાં પ્રગતિ સાધી શકે છે. શ્રી મોતીચંદલાઈ પોતાની અનેકવિધ પ્રવૃત્તિઓની બીડાબીડ વચ્ચે પણ પોતાની જ્ઞાનોપાસનાની જ્યોતને જળદળની રાખી શક્યા અને વિપુલ સાહિત્યનું સર્જન કરી શક્યા તે આ ગુણને લીધે જ.

સાહિત્ય-સર્જન

સાહિત્ય એ તો જીવનનું અમૃત છે. વાચન કે સર્જન દ્વારા એનું પાન કરનારનું જીવન નવપદ્ધતિ બની જાય છે. એમાં, અર્થોપાર્જનની લાક્ષણિકતા મુક્ત બનીને, કેવળ નિઃસ્વાર્થભાવે અને સ્વાન્તઃમુચ્ચાય — પોતાનાં ચિત્તની પ્રસન્નતા ખાતર—કેવળ જ્ઞાનાર્જન કે સાહિત્યસર્જન તો ચિત્તને આનંદસંદોલનમાં તરબોળ કરી દે છે. શ્રી મોતીચંદલાઈની જ્ઞાનોપાસના આવી જ નિઃસ્વાર્થ અને આત્મપ્રસન્નતાથી પ્રેરાયેલી હતી. સાહિત્યસર્જન દ્વારા અર્થોપાર્જન કરવાની વાત તો દૂર રહી, બાકી પોતા તરફથી કંઈક ને કંઈક અર્થવ્યય કરીને તેઓ માતા સરસ્વતીની સેવા કરતા હતા. સને ૧૯૪૬માં (તા. ૨૦-૩-૪૯ના રોજ) તેમની દીર્ઘ-કાલીન સેવાઓના સન્માનરૂપે, સર મણિલાલ યાસલાઈ નાણાવટીના પ્રમુખપદે, એક જાહેર સમારંભ યોજીને શ્રી. ૭૦૦૦૧)ની થેલી અર્પણ કરવામાં આવી, તે વખતે એ રકમ પોતાની પાસે ન રાખતાં, પોતાના તરફથી માતા શારદાના ચરણે ફૂલપાંદડીરૂપે શ્રી. ૫૦૦૦) ઉમેરીને કુલ શ્રી. ૭૫૦૦૧) જેવી રકમ એમણે સાહિત્ય-પ્રકાશન મંદિર શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલયને સોંપી દીધી હતી.

શ્રી મોતીચંદલાઈની લેખનશૈલી એમની જીવનપદ્ધતિની યાદ આપે એવી સ્વરચ, શાંત, ધીર, ગંભીર, હાવફી અને સરળ હતી. લંબાણ અને પુનરુક્તિ એ બે એની મર્યાદાઓ હોવા છતાં એકંદરે એ વાચનક્ષમ હતી.

એમનું સાહિત્ય-સર્જન જેમ વિપુલ છે, તેમ વિવિધ વિષયને સ્પર્શતું પણ છે. આમ છતાં જૈન સાહિત્યની એમની કૃતિઓ વિશેષ ધ્યાન ખેંચે એવી છે. ધર્મદૃષ્ટિએ અને નવા યુગની દૃષ્ટિએ સમાજનું સંસ્કારધરૂપે કરવું, એ એમના સાહિત્ય-સર્જનનો મુખ્ય હેતુ હોય એમ લાગે છે. એટલે ક્યારેક ક્યારેક તે આપણને નાની કે નજીવી લાગતી, પણ જીવનધરૂપે અને જીવનવ્યવહારની દૃષ્ટિએ એટલી જ મહત્વની બાબતો ઉપર તેઓ પોતાના લખાણમાં યોગ્ય રીતે ભાર આપે છે.

એમની પ્રકાશિત અને અપ્રકાશિત કૃતિઓ નીચે પ્રમાણે છે:—

ધર્મ-સાહિત્ય

(૧) ઉપમિતિભવપ્રપંચ મહાઅંથસ્ય પ્રથમ પ્રસ્તાવ પીઠમધ યુજ્જરાતી ભાષાંતર—શ્રી સિદ્ધર્થિગણિ પ્રણીત ઉપમિતિભવપ્રપંચ કથાના પહેલા પ્રસ્તાવ-પીઠમધ—નું ભાષાંતર. આ પુસ્તકના પ્રારંભમાં શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશના તંત્રીના નામથી જે ‘સુચના’ આપવામાં આવી છે તે જોતાં આ ભાષાંતર હરેને હરેને “શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ”માં વિ. સં. ૧૯૫૬માં જણાયું હશે. આ ટુકડે ટુકડે જાણેલ ભાષાંતર પુસ્તકરૂપે પ્રસિદ્ધ થયું તેની પ્રસ્તાવના શ્રી મોતીચંદલાઈએ સં. ૧૯૫૯ની ગૌન એકાદશીએ લખી છે.

વિ. સં. ૧૯૫૬માં—માત્ર વીસ વર્ષની વયે—આવા આકર ગ્રંથનું ભાષાંતર કરવાની હામ ધરનાર શ્રી મોતીચંદભાઈનું જ્ઞાનસેવાનું ખર્ચીર કેવું હશે તેનો અંદાજ આવી શકે છે. આ પુસ્તક જૈનધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર તરફથી પ્રગટ થયું છે.

(૨-૪) ઉપમિતિભવપ્રપંચાકથાઅવતરણ ભાગ ૧, ૨, ૩—શ્રી સિદ્ધર્ષિ ગણિવિરચિત સંસ્કૃત ધર્મબોધ-વૈરાગ્ય-પ્રધાન ૩૫૬ મહાકથાનું ભાષાંતર-વિવેચન. પ્રકાશક, શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર. પહેલો ભાગ—પહેલી આવૃત્તિ વિ. સં. ૧૯૭૭માં, બીજી આવૃત્તિ વિ. સં. ૧૯૮૧માં. બીજો ભાગ—પહેલી આવૃત્તિ વિ. સં. ૧૯૮૦માં. ત્રીજો ભાગ—પહેલી આવૃત્તિ વિ. સં. ૧૯૮૨માં.

(૫) અધ્યાત્મકલ્પદ્રુમ—શ્રી મુનિસ્વરસચ્ચિત પદ્યગદ્ય સંસ્કૃત ગ્રંથનું ભાષાંતર તથા વિસ્તૃત વિવેચન. મોતીચંદભાઈના ધાર્મિક અભ્યાસ અને વિવેચન-શક્તિનો આ ગ્રંથ સારો ખ્યાલ આપે છે. આ ગ્રંથની પહેલી આવૃત્તિ વિ. સં. ૧૯૬૧માં, બીજી સં. ૧૯૬૭માં અને ત્રીજી ૧૯૮૦માં શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર તરફથી, અને ચોથી આવૃત્તિ વિ. સં. ૨૦૦૮માં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, મુમર્છી તરફથી પ્રગટ થઈ હતી. અત્યારે આ ગ્રંથ મળતો નથી, તે ગિના પણ એની લોકપ્રિયતાની સાખ પૂરે એવી છે.

(૬-૭) વિનયવિજયજી ઉપાધ્યાયજી રાત્રંતમુધારસનું ભાષાંતર-વિવેચન ભાગ ૧, ૨*—પ્રકાશક—શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર. પહેલો ભાગ, પહેલી આવૃત્તિ વિ. સં. ૧૯૬૨માં; બીજો ભાગ, પહેલી આવૃત્તિ વિ. સં. ૧૯૬૪માં.

(૮) જૈન દૃષ્ટિએ યોગ—જૈનધર્મે પ્રવેષી આત્મસાધના એટલે કે યોગસાધનાની પ્રક્રિયા સમજવા માટે આયોગ્ય આ બૌદ્ધિક ગ્રંથ શ્રી મોતીચંદભાઈના લાંબા વાચન-ચિંતન-મનનની નિષ્પત્તિરૂપ છે. પહેલી આવૃત્તિ વિ. સં. ૧૯૭૧માં શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર તરફથી, અને બીજી આવૃત્તિ વિ. સં. ૨૦૧૦માં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, મુમર્છી તરફથી પ્રગટ થયેલ છે.

(૯-૧૦) શ્રી આનંદધનજીનાં પદો ભાગ ૧, ૨—પહેલા ભાગમાં શ્રી આનંદધનજીનાં ૫૦ પદોનો અર્થ અને એનું વિવેચન આપવામાં આવ્યું છે. પહેલા ભાગની પહેલી આવૃત્તિ વિ. સં. ૧૯૭૨માં શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર તરફથી ‘શ્રી આનંદધનપદસત્તાવલી’નામે પ્રગટ થઈ હતી. એની બીજી આવૃત્તિ વિ. સં. ૨૦૧૨માં, ‘શ્રી આનંદધનજીનાં પદો’એ નામે, શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, મુમર્છી તરફથી ‘શ્રી મોતીચંદ કાપડિયા ગ્રંથખાણ’ના ત્રીજા ગ્રંથાંકરૂપે પ્રગટ થયેલ છે. આમાં શ્રી મોતીચંદભાઈએ શ્રી આનંદધનજીના જીવન અને સાહિત્યની વિશદ જાણવટ કરતી વિસ્તૃત પ્રસ્તાવના લખી છે. આ પુસ્તકના બીજા ભાગમાં શ્રી આનંદધનજીનાં ૫૧ થી ૧૦૮ સુધીનાં ૫૮ પદોનું ભાષાંતર અને વિવેચન આપવામાં આવ્યું છે. અને તે વિ. સં. ૨૦૨૦માં શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાલય, મુમર્છી તરફથી પ્રગટ થયું છે.

ચરિત્રગ્રંથો

(૧૧) શિવહરન મુગપ્રધાન શ્રી શિદ્ધર્ષિ—ઉપમિતિભવપ્રપંચાકથાના કર્તા અંગેનો અભ્યાસ-પૂર્ણ સંશોધનાત્મક ગ્રંથ. આ દગ્ધર ગ્રંથ શ્રી મોતીચંદભાઈની મર્મગ્રાહી અને વ્યાપક અધ્યયનદૃષ્ટિનો ખ્યાલ આપે એવો છે. આ વિદ્યાપૂર્ણ કૃતિ નિમિત્તે શ્રી મોતીચંદભાઈને સને ૧૯૪૬નો શ્રી વિજયધર્મચરિત્ર જૈન સાહિત્ય સુવર્ણચંદ્રક આપવામાં આવ્યો હતો. પ્રકાશક, શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર. પહેલી આવૃત્તિ વિ. સં. ૧૯૬૫માં.

* આ ખંડ ભાગો ઉપરથી સામીજી શ્રી લાભશીજીની પ્રેરણાથી તૈયાર કરવામાં આવેલ સંક્ષિપ્ત પુસ્તક શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા તરફથી પ્રગટ થયેલ છે. વિ. સં. ૧૯૬૫માં.

(૧૨) કસિકાલસર્વજ્ઞ હેમચંદ્રાચાર્ય — જર્મન વિદ્વાન ડૉ. હુલ્લરે લખેલ ચરિત્રનું ભાષાંતર. ભાવનગરથી પ્રગટ થતા “જૈન” સાપ્તાહિકની વિ. સં. ૧૯૯૦ની બેઠ.

(૧૩) મુંબઈના નાભાંકિત નાગરિક શેઠ મોતીશાહ — મુંબઈના જન્મીતા શાહસોદાગર દાનશર ધર્મતા આ મોતીશાહ શેઠની આ ચરિત્રકથા શ્રી મોતીચંદલાઈની ઇતિહાસ અને ચરિત્રની સામગ્રીને આધારે આધારભૂત અને વાચનક્ષમ અંધરચનાની હથેલીનો પરિચય આપે છે. આ અંથ દ્વારા એમણે એક પ્રભાવશાળી, ધર્મભાવનાશીલ, અને ભદ્રેચર્યવર્મા પશુ એટલા જ એતપ્રેત થઈ જનાર જૈન મહાજનનો ઇતિહાસ સુરક્ષિત બનાવ્યો છે તે મોટું ઉપકારક કામ થયું છે. આ અંથ તેઓના અવસાન બાદ વિ. સં. ૨૦૧૦માં મુંબઈના શ્રી મોટીજી જૈન હોસર અને ધર્માદા ખાતાઓ તરફથી પ્રગટ થયો છે.

(૧૪) પંડિત શ્રી વીરવિજયજીવું જન્મચરિત્ર — આ નાના સરખા પુસ્તકમાં વિવિધ પૂજ્યોના રચયિતા કવિવર પંડિત શ્રી વીરવિજયજીનો આધારભૂત પરિચય આપવામાં આવ્યો છે. પ્રકાશક—શ્રી જૈન-ધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર. પહેલી આવૃત્તિ વિ. સં. ૧૯૬૧માં.

(૧૫) યશોધરચરિત્ર — અહિંસાનો મહિમા સમજાવતા આ સંસ્કૃત ગદ્યમય અંથની રચના વિ. સં. ૧૮૭૬માં મુનિશ્રી કુમારકથાલુચ્ચે કરી છે. શ્રી મોતીચંદલાઈએ એનું ભાષાંતર કર્યું હતું. આ પુસ્તક વિ. સં. ૧૯૫૫માં શ્રી જૈનધર્મ પ્રસારક સભા, ભાવનગર તરફથી પ્રગટ થયું હતું. ૧૬ વર્ષની ઊંછરતી વયે શ્રી મોતીચંદલાઈએ આ ભાષાંતર કર્યું હતું.

ઇતર અંથો

(૧૬-૧૭) બહોલ ગર્હ ઘોડી રહી યાને દાક્ષિણ્યનાંધ શુદ્ધક (નવલકથા) ભાગ ૧, ૨ — જૂની કથાવસ્તુને આધારે લખાયેલી આ એક ખ્યેલક્ષી અને ઉપદેશપ્રધાન નવલકથા છે. નવલકથાની વિકસતી કળાની દૃષ્ટિને બાલુએ રાખીને શ્રી મોતીચંદલાઈની સર્જકશક્તિની દૃષ્ટિએ જ આ પુસ્તકનું મૂલ્યાંકન કરવું ઘટે છે. શ્રી મોતીચંદલાઈ નવલકથાના સર્જનમાં પશુ પોતાની કલમનો એક નમૂનો મૂકતા ગયાની સાખ આ પુસ્તક પૂરે છે. પ્રકાશક—સંસ્કૃતિરક્ષક સંસ્થા સાહિત્ય કાર્યાલય, વડોદરા. પહેલો ભાગ વિ. સં. ૨૦૦૨માં; બીજો ભાગ વિ. સં. ૨૦૦૫માં.

(૧૮) યુરોપનાં સંસ્મરણો — યુરોપના પ્રવાસનાં સંસ્મરણો રજૂ કરતું આ પુસ્તક શ્રી મોતીચંદલાઈની વ્યાપક અને સક્ષમ નિરીક્ષણશક્તિનો અને ચીવટભરી અને સંભેદ વર્ણનશક્તિનો પુરાવો બની રહે એવું છે. જેમ એની ભાષા મધુર છે તેમ એમાંના એક એક વિષયની રજૂઆત મનને વશ કરી લે એવી શૈલ્ય છે. પ્રકાશક શ્રી મોતીચંદલાઈ પોતે જ. પહેલી આવૃત્તિ વિ. સં. ૧૯૩૭માં. બ્યારે પશુ વાંચીએ ત્યારે તાણું લાગે એ રીતે આ પુસ્તકમાં વિષયનું નિરૂપણ થયેલું છે.

(૧૯) નવયુગનો જૈન — વિગતે જાણવાલ નવીન યુગમાં શુદ્ધિશાળી યુવાનવર્ગમાં જાગતી જિજ્ઞાસા અને આકાંક્ષાની રજૂઆત કરીને અનેક બાળકોની મૌલિક તેમ જ માર્ગદર્શક વિચારણા કરતું આ પુસ્તક આજે પશુ વાચનક્ષમ બની રહે એવું છે. શ્રી મોતીચંદલાઈની સામાજિક અને ધાર્મિક વ્યાપક દૃષ્ટિમાં આમાં પ્રશસ્ત દર્શન યાવ છે. સમયની સાથે ગતિશીલ રહેવાની શ્રી મોતીચંદલાઈની દીર્ઘદૃષ્ટિ આ એક ફળ છે. પ્રકાશક, જ્યોતિ કાર્યાલય અમદાવાદ. વિ. સં. ૧૯૯૨માં પ્રકાશિત પહેલી આવૃત્તિ.

(૨૦) સાધ્યને આર્થ — વિ. સં. ૧૯૫૮થી વિ. સં. ૧૯૬૩ દરમિયાન ‘જૈનધર્મ પ્રકાશ’માં પ્રગટ થયેલ અને ધર્મસાધનાનો ખ્યાલ આપતા ૨૫ લેખોનો સંગ્રહ. પ્રકાશક શ્રી મોતીચંદલાઈ પોતે. પહેલી આવૃત્તિ વિ. સં. ૧૯૮૧માં.

(૨૧) કોલેજ જીવન અને ધાર્મિક શિક્ષણ — આજે પણ વિચારકોનું ધ્યાન યોગી રહેલા પ્રશ્ન બ્રહ્માના કંઈક નાની પુસ્તિકા પ્રકાશન, શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાનય સુઘર્ષ પહેલી આવૃત્તિ વિ સ ૨૦૦૫

(૨૨) ધર્મકૌશલ્ય — અધ્યાત્મમાર્ગની પ્રાપ્તિની પૂર્વબુધ્ધિકાંત્ર નીતિ, સદાચાર વગેરે ગુણોની પ્રજ્ઞા દ્વારા ધર્મ મા કોશલ્ય કરી રીતે પ્રાપ્ત કરી શકાય તે વાત, પ્રાચીન-અર્વાચીન સંસ્કૃત-અગ્રેષ્ઠ સુભારિતોના વિવેચન દ્વારા આ પુસ્તકમાં શ્રી મોતીચંદલાઈએ સગળતા પૂર્વક સમજાવી છે પ્રકાશક, શ્રી આત્માનંદ જૈન સભા, ભાવનગર આગ્રયનું પ્રમશન શ્રી મોતીચંદલાઈના સ્વર્ગવાસ બાદ વિ સ ૧૦૧૫માં થયું છે

(૨૩-૨૪) વ્યવહારકૌશલ્ય ભાગ ૧, ૨ — જોનાથી વ્યવહારક્ષતા પ્રાપ્ત થઈ શકે એવી ઈશીક ગેર્ગિલા વ્યવહારમાં, હુકુમમાં અને સમાજમાં ઉપયોગી થઈ શકે એવી બાનતો શ્રી મોતીચંદલાઈએ અગ્રેષ્ઠ સુભારિતોના આવાર, વર્ષને સામાન્ય માણસ પણ સમજી શકે એવી સરળ અને ગૈરચંદલાઈના રમૂ કરી છે પ્રમશક, શા હવરજી આણુદેજી, ભાવનગર બને ભાગ વિ સ ૧૯૬૩માં પ્રગટ થયા છે

(૨૫) વ્યાપારકૌશલ્ય — વ્યાપારમાં કુશળતા કરવી રીતે પ્રાપ્ત કરવી એ વાન શ્રી મોતીચંદલાઈએ, અગ્રેષ્ઠ અનશવ-વામ્બોને આધારે, જુલા જુલ ૧ એમ્મે વિદ્યો ચર્ચાને સમજાવી છે આ પુસ્તક “ જૈન ” સાપ્તાહિકના એ પુસ્તક પે સને ૧૯૫૦ (વિ સ ૨૦૦૧)માં પ્રગટ થયું હતું

શ્રી મોતીચંદલાઈના અપ્રગટ ગ્રંથો

- (૧) શ્રી આનંદધનજીકૃત યોગીસી — અર્થ તથા વિવેચન
- (૨) શ્રી ઉમાગ્વાતિ વાયકૃત ગ્રંથમરતિ — અર્થ તથા વિવેચન
- (૩) કર્મગ્રંથના એ ભાગનું વિવેચન
- (૪) મહાવીરચરિત્ર - ૨૬ પૂર્વભાગ
- (૫) મહાવીરચરિત્ર — ૭૭મો ભાગ

નિધાનયનો રિપોર્ટ - શ્રી મહાવીર જૈન વિદ્યાનયના વાર્ષિક રિપોર્ટોના પણ શ્રી મોતીચંદલાઈના સાહિત્યસર્જનની નોડમાં ઉ નેખ થયો જોઈએ જોઈએ અગ્રેષ્ઠ અગ્રેષ્ઠોના રિપોર્ટોમાં વિદ્યાનયનો રિપોર્ટ એવી ન્યરિચન આ સાગ્રજીત અને રિગનસાર માહિતી વિવિધ પ્રતિષ્ઠાનું અપદ્વિગ્રહ્ય તેમ જ છપાઈ-સાહિત્યની દૃષ્ટિએ વિશિષ્ટ ભાગ પાડે એવા હોય છે આ વિશિષ્ટતાના પાયામાં પણ શ્રી મોતીચંદલાઈની સાહિત્યનિધિ અને આવાન રોની છે એમ એમના મનીષણા નીચે આશરે ૫૦ વર્ષ પહેલાં પ્રગટ થયેલ વિદ્યાનયનો પદ્ધતો રિપોર્ટ જોના જ સ્વીકાર્યું પડે છે

શ્રી મોતીચંદલાઈએ પોતાની સખ્યા હિ પ્રતિષ્ઠા અને અધ્યાત્મિક તર્કિના જ્ઞાનાદારીમર્મી વ્યવસાય વગેરે પણ આપના રિપન સાહિત્યનું સર્જન કર્યું એ એમની કાનથી, વ્યવસ્થિત અને ધરિયાગના કાગ જોના નિબંધન જીવનપરિનિ જ દેખા છે એમને ગાજ સામાયિક પ્રવાનો નિયમ દતો અને ગમે તે ગને સખા મેજાને નહુ નહુ આનિય વાયવાની રેવ હતી ગેમના સામાયિક અનેક વાયવસખ પ્રચારપે ઉપકારક આ યા ગાજ બની ગયા “ પદના પડિન નીપડે, લખના લલિયો (લેખન) થાય ” એ તોડોમિ શ્રી મોતીચંદલાઈના જીવનમાં પૂર્ણવજે માત્રી પડેલી દેખાય છે તેમજ જનમથી ચરિત્ર કે વેખક દના કે ની એવા પ્રમો એમને જો પોતાને મળે અવમલ જ રંડના દીડા નહી, વિવિધ રિપાયા મે દડો મધો વાયવા વાયવા તેમજ જાદુન વિના ગની ગયા દના આ રિચારપૂર્વક નિયમિત લખના લખના તેમજ સિદ્ધાન્ત લખક બની ગયા દના

સાહિત્યસર્જન પાછળની દૃષ્ટિ

સાહિત્યસર્જનમાં એમની એક દૃષ્ટિ સમાજને વહેમોથી મુક્ત કરવાની હતી. “જૈન દૃષ્ટિએ યોગ” ના ‘આયુષ્ય’માં શરૂઆતમાં જ તેઓ કહે છે કે—

“યોગી, જોગી, સંન્યાસી, વેરાગી એ નામથી જાણીતા યથેચ્છાઓમાં જાણે કાંઈ જડીબુટ્ટીનો ચમત્કાર હોય, તેઓ ભજ્જતિ નાખી દેનારા હોય, કુદરતની અગ્રેય સત્તાને વશ કરનારા હોય એવો ખ્યાલ લોકોમાં બેસી ગયો છે. સ્વાર્થ સાધવાની ઇચ્છાવાળા, સાંસારિક વસ્તુઓ કે વિખ્યાતિની એપણાવાળા અને લોકોના વહેમ અને વ્યુદ્ધાહ ઉપર આજીવિકા ચત્રાવનારાઓએ લોકોના આ ખોટા વિચારને ઉત્તેજન આપવા ધણું કયું છે, એમ જાણાય છે. આ ખ્યાલ તદ્દન ખોટો છે. યોગ, જે મોક્ષપ્રાપ્તિનો પરમસિદ્ધ ઉપાય છે, તેને જડીબુટ્ટી કે ચમત્કાર સાથે ખાસ સંબંધ નથી. અને, જરાજર વિચાર કરતાં, લબ્ધિ અને સિદ્ધિઓ પરભાવમાં રમણુતા ખતાવનાર છે, અને આત્માનો અધઃપાત કરાવનાર છે. તેમ જ વિશિષ્ટ પુરુષો તેનો ખાસ કારણ વગર ઉપયોગ કરતા નથી, એમ શાસ્ત્રદૃષ્ટિએ ખતાવવાની ધણી જરૂર લાગી.”

શ્રી મોતીચંદલાઈના અનેકયુગી વિકાસમાં દરેક વસ્તુને સમજવાની જિજ્ઞાસા અને ઉદાર-સદા ઉગ્રાડી-સુદ્ધિએ ધણો મોટો ભાગ ભજવ્યો છે. માણસે યુસાફરી કઈ દૃષ્ટિએ કરવી જોઈએ એનું સૂચન કરતાં ‘યુરોપનાં સંસ્મરણો’ના આયુષ્યમાં તેઓ યથાર્થ કહે છે કે—

“યુસાફરી આંખ ઉઘાડી રાખીને કરવાની જરૂર છે, દેશમાં ત્યાંથી ધણું લઈ આવવા જેવું છે, રીતરિવાજો સરખાવવા યોગ છે, સમાજ-અધારણુ વિચારવા જેવાં છે. મોજશોખ ખાતર પ્રવાસ કરવા જ્ય તે કરતાં જો શીખવાની નજરે જ્ય તો સહાનુભૂતિપૂર્વક કરેલ અવલોકન દેશને ધણી રીતે લાભદાયી થાય તેમ છે, એવો મને અનુભવ થયો છે.”

જે વાત પ્રવાસને માટે સાચી છે તે જ વાત સમગ્ર જીવનના વિકાસને માટે પણ એટલી જ સાચી અને જરૂરી છે. સુદ્ધિ અવરોધ, સંકુચિત ચર્ચ કે કુંઠિત ચર્ચ તો તત્ત્વની વાત ચિંતમાં પેસતી અટકી જ ગઈ સમજો.

એમની કલમની કદાચ છેલ્લી કે છેલ્લીમાંની એક લેખી શકાય એવી પ્રસાદી તે ‘વ્યાપારકૌશલ્ય’ પુસ્તકનું તા. ૨૩-૬-૧૯૫૦ના રોજ લખાયેલ પ્રારંભિક નિવેદન. કોઈ પણ વિષયને સરળતાપૂર્વક—સૌ સહેલાઈથી સમજી શકે એવી રીતે—રજૂ કરવાની એમની ખાસ ટેવ હતી. ‘વ્યાપારકૌશલ્ય’ પુસ્તક કેવી રીતે તેઓએ લખ્યું છે તે અંગે તેઓ નિવેદનમાં કહે છે કે—

“ગુજરાતી ચાર ચોપડી ભણેલ છોકરી હોય તે પણ તે લેખને સમજી શકે, એક પણ અધરો શર્ખ તેના લખાણમાં ન આવે, તેની ચીવટ રાખવી. કેટલાક ગુજરાતી લેખકોની રીત હતી કે તેઓ સંસ્કૃતમય-જાળાંતોડ ગુજરાતી લાપા લખતા હતા, તેને આહ્વાનરૂપે આ નિયમ રાખ્યો હતો.”

અને સાહિત્યસેવા અને સાહિત્યસર્જનની ધૂને એમને માંદગીમાં પણ જીવનને કેવો સધિયારો આપ્યો હતો, તે તેમના ઉપર્યુક્ત નિવેદનમાના નીચેના શબ્દો ઉપરથી જાણી શકાય છે:—

“અને મારી કુરસદને પણ એક કામ મળતું હોઈ અને છેલ્લી માંદગીમાં આંખ અને મગજ અખાધિત રહ્યાં તેનો પૂરતો લાભ લેવાનું અને તે દ્વારા વ્યાપારીવર્ગની સેવા કરવાનું યોગ્ય લાગ્યું.”

શ્રી મોતીચંદલાઈને કોઈ ભલે રૂઠ અર્થમાં અધ્યાત્મી ન કહે, પણ એમનું જીવન કાર્યપરાયણતાથી સુરભિન ધર્મપરાયણતાના અધ્યાત્મમાર્ગને જ વરેલું હતું, અને જરાય પ્રસાદને સેવ્યા વગર નિર્ભળ સરિતાની જેમ કર્તવ્યને માર્ગે સદા વહેતું રહ્યું હતું. -

સ્વર્ગગમન

પોતાની અનેકવિધ સેવાઓ અને સાહિત્યકૃતિઓ દ્વારા પોતાના ચિત્તને આહવાદિત અને સમાજને આભારિત કરીને અને વિશ્રાંતિના સાચા અધિકારી બનીને, ૭૨ વર્ષની વયે, મુંબઈમાં, તા. ૨૭-૨-૧૯૫૧ ના રોજ (વિ. સં. ૨૦૦૭ના ફાગણ વદિ પાંચમે) શ્રી મોતીચંદલાઈ સ્વર્ગે સિધાયા !

અવસાનના આગ્રમે દિવસે જ શ્રી પરમાનંદલાઈ કાપડિયા અને શ્રી મોતીચંદલાઈ વચ્ચે એક સવાલ-જવાબ થયેલ તે જાણુતા જેવો છે : શ્રી પરમાનંદલાઈએ પૂછ્યું : “ભાઈ, એક ખંડના સીમાડે બેઝેલા માણસને બીજા ખંડના પ્રદેશોની જેમ કાંબી યાવ છે તેમ તમને મૃત્યુથી આગળના પ્રદેશની કાંબી યાવ છે ખરી ?” શ્રી મોતીચંદલાઈએ જવાબમાં કહ્યું : “એવું તો કશું દેખાતું નથી, પણ સદ્ગતિ તો થશે જ એમ મન કહે છે.”

કથાણુ કરનારનું તો સદા કથાણુ જ યાવ છે ! આત્મકથાણુની આવી પ્રતિતિ ઉચ્ચારી તેના બીજે દિવસે જ તેઓ પોતાના ઉચ્ચ સ્થાન તરફ પ્રયાણુ કરી ગયા !

તે દિવસે એમનો નખરદેહ ભરે નટ થયો, એમના અક્ષરદેહને આપણે હંમેશાં સંભારતાં રહીશું, અને એક ઉપકારી તરીકે એમને અભિવાદન કરતાં રહીશું.

માહત્તવુર, અમદાવાદ-૬
આપણી પૂણિમાં : વિ. સં. ૨૦૨૦
તા. ૨૪-૭-૧૯૬૪

—રતિસાલ દીપચંદ દેસાઈ

અનુક્રમણિકા

પ્રકાશકીય	૩
દ્વિતીય લાગની પ્રસ્તાવના	૫
સંપાદકીય	૧૧
પદોના પ્રભુતા અને પદોના વિવેચકને અંજલિ	૧૯
આત્મનિહ ચોગીરાજ શ્રી આનંદધનજી	૧૯
સંસ્કારમૂર્તિ શ્રી મોતીચંદલાઈ	૨૩
અનુક્રમણિકા	૩૫
પદોની પહેલી પંક્તિનો અકારાદિ અનુક્રમ	૩૮

શ્રી આનંદધનજીનાં પદો

પદાંક	પદની પહેલી પંક્તિ	રાગ	કડી	શ્રુષ્ટાંક વિવેચન પૂરું કર્યાની તારીખ
૫૧	જાદુંકી રાત કાતી-સી વહે	ધમાલ	૫	૩
૫૨	મેરે પ્રાન આનંદધન, તાન આનંદધન	જયજયવંતી	૩	૧૧
૫૩	સારા દિલ લગા હૈ બંસીવારેસું	સોરઠમુલતાની	૨	૧૭
		નટરાગિણી. સહેલી		
૫૪	મૂલડો થોડો ભાઈ! બ્યાજડો ધભુરો	પ્રભાતી, આશાવરી	૩	૨૧
૫૫	ચેતન ! આપા કેસે લહોઈ	ધન્યાશ્રી	૨	૨૮
૫૬	બાહુડી અમલા જોરે કિશ્નુ કરે	ધન્યાશ્રી	૫	૪૧
૫૭	દેખો એક અપૂરવ ખેલા	આશાવરી	૪	૪૯
૫૮	પ્યારે આપ મિલો કહાં ચેતેં જાત	વસંત	૫	૫૮
૫૯	મોઢું કોળી કોળી હૈ તકો	કલ્યાણ	૩	૬૫
૬૦	અમ મેરે પતિ ગતિ દેવ નિરંજન	સારંગ	૩	૭૩
૬૧	મેરીસું તુમતેં જી કહા	જયજયવંતી	૩	૮૨
૬૨	પિયા બિન મુખ મુઠ્ઠા મુઠ્ઠા હો	મારુ	૬	૮૬
૬૩	મજનાય સેં સુનાય વિલુ	મારુ	૧૪	૯૬ જાન્યુ. ૧૯૪૨
૬૪	અમ જગો પરમ શુરુ	વસંત	૫	૧૦૯ ફેબ્રુ. ૧૯૪૨
૬૫	સાખી : રાશ શશિ તારા કલા	સાખી	૧	૧૧૩ ૫-૩-૪૨
	પદ : પીયા બિન કૌન મિટાવે રે	ગોડી	૫	૧૧૬ ૫-૩-૪૨
૬૬	સાધુ ભાઈ! અપના ૩૫ દેખા	આશાવરી	૨	૧૨૫ ૨૨-૩-૪૨
૬૭	રામ કહો રહેમાન કહો	આશાવરી	૪	૧૩૪ એપ્રિલ ૧૯૪૪
૬૮	સાધુસંગતિ બિનુ કેસે પઈ એ	આશાવરી	૪	૧૪૭ મે ૧૯૪૨
૬૯	પ્રીતદી રીત નહિ હો પ્રીતમ	અલ્હિયો, વેલાવલ	૩	૧૫૪ ૨૬-૫-૪૨
૭૦	પૂર્વાર્ધ-સાખી : આતમ અનુભવ રસકથા	સાખી	૧	૧૫૯ ૧૫-૧૦-૪૨
	ઉત્તરાર્ધ-પદ : જીવીયે લાલન નરમ કહે	વસંત-ધમાલ	૪	૧૬૮ ૧૧-૭-૪૨

પદાંક	પદની પહેલી પંક્તિ	સાગ	કડી	પૃષ્ઠાંક	વિવેચન પૂરું થયાની તારીખ
૭૧	અનંત અંરૂપી અવિગત સંસિતો હો	મારુ	૫	૧૭૮	—
૭૨	મેરે માણ મંછડી ! મુણ એક વાતા	કેદારો	૪	૧૯૨	૧૩-૧૧-૪૩
૭૩	બોલે લોગા ! હું રકુ તુમ બોલે હાંસા	કેદારો	૪	૨૦૦	૨૫-૧૧-૪૩
૭૪	ચા કુણુદિ કુમરી કૌન જાત	વસંત	૫	૨૦૬	૭-૧૨-૪૩
૭૫	પ્યારે લાલન બિન મેરી કુન હવાલ	વસંત	૫	૨૧૨	૨૩-૧-૪૪
૭૬	પ્યારે પ્રાણજીવન, એહ સાચ જાન	વસંત	૫	૨૧૬	૬-૨-૪૪
૭૭	હમારી લય લાગી પ્રભુ નામ	રામગ્રી-રામગ્રી	૫	૨૨૬	૨૦-૨-૪૪
૭૮	જગત શુરુ મેરા, મેં જગતકા ચેરા	રામગ્રી	૪	૨૩૧	૬-૩-૪૪
૭૯	ઐસી કેસી ધરવસી, જનસ અનેસી રી	જીવંતી	૩	૨૩૭	૧૪-૩-૪૪
૮૦	મેતન ! ગુહાતમકું પ્યાવો	સારંગ	૪	૨૪૨	—
૮૧	મેતન ! ઐસા જ્ઞાન વિચારો	સારંગ	૪	૨૪૭	૧૬-૬-૪૪
૮૨	પ્રભુ ! તો સમ અવર ન કોઈ ખલકમે	સુરતી ટોડી	૨	૨૫૭	૩૦-૬-૪૪
૮૩	નિઃસ્પૃહ દેશ સોહામજો	મારુ	૫	૨૬૨	૧૧-૧૧-૪૪
૮૪	લાગી લગન હમારી જિનરાજ	મયન	૨	૨૭૩	૨૩-૭-૪૪
૮૫	વારી હું બોલડે મીઠડે	માલવી ગાડા	૩	૨૭૬	૭-૮-૪૪
૮૬	સજીવો સાદિય આવેગે મેરે પદનો લાય સંવાદમાં	ધમાલ	૪	૨૮૬	૪-૧૦-૪૨
૮૭	વિવેકી વીરા ! સલો ન પરે	ધમાલ	૪	૨૯૮	૩૧-૮-૪૨
૮૮	પૂછીયે આલી ! ખખર નહીં	ધમાલ	૪	૩૦૮	૩૧-૭-૪૨
૮૯	મેતન સકલ વિષાપક હોઈ પં. ગંભીરવિજયજી અનુસાર સીધો અર્થ વિશેષ વિચારણા શ્રી સાગરાનંદ સુરીશ્વરજીની નોંધના આધારે	ધન્યાશ્રી	૩	૩૧૮	૩૦-૧૨-૪૪
	પુનઃ વિવેચન	—	—	૩૧૬	—
૯૦	પૂર્વાર્ધ - સાખી : અણુજીવતાં લાખ	સાખી	૧	૩૨૮	૨-૧૧-૪૨
	ઉત્તરાર્ધ - પદ : મોટી વડુએ મનમનનું કીધું	સોરડી	૩	૩૩૪	૧૫-૧૧-૪૨
૯૧	વારો રે કોઈ પરધર રમવાનો લાલ	મારુ	૩	૩૩૬	૬-૧૨-૪૨
૯૨	દરિસન પ્રાનજીવન ! મોહે દીજો	કાનડો : પૂરખી	૩	૩૪૬	૧૦-૧૨-૪૪
૯૩	મુને મદારા નાહતીવાને મલવાના કોઠ	મુને મદારા માલવીઆને મલવાના કોઠ-એ દેશી	૩	૩૫૧	૫-૫-૪૪
૯૪	નિરાધાર કેમ મૂઝી, સ્વામ ! બીજા દલિખિદુથી અર્થવિચારણા	રામેરી	૬	૩૫૯	૨૮-૧૧-૪૪
		—	—	૩૬૫	—
૯૫	અંસે જિનમરમે ગિત સ્વાર્થે રે મના	અગ્રધિઓ વેદાવલ	૪	૩૬૭	૨૫-૧૦-૪૨
		પાને અગ્રદિયો વેદાલિ	—	—	—

પાઠક	પદની પહેલી પંક્તિ	રાગ	કડી/પૃષ્ઠાંક	વિવેચન પૂરું કર્માની તારીખ
૯૬	અરી મેરી નાહેરી અતિવારો	ધનાત્રી	૨	૩૭૫ ૧૦-૭-૪૪
૯૭	યા પુદ્ગલકા કયા વિસત્રાયા ખીણું વિવેચન	કટ્યાણુ	૨	૩૭૯ ૨૪-૪-૪૪
૯૮	અવધૂ સો ભોગી ગુટુ મેરા	આસાવરી	૬	૩૮૦ માર્ચ ૧૯૪૭
૯૯	અવધૂ ઐસો જ્ઞાન વિચારી	આસાવરી	૬	૪૦૬ ૧૨-૬-૪૩
૧૦૦	બેહેર બેહેર નહિ આવે અવસર	આસાવરી	૫	૪૩૨ *
૧૦૧	મનુ ખારા, મનુ ખારા, રિખવદેવ મનુ ખારા	આસાવરી	૪	૪૩૭ ૨૮-૬-૪૩
૧૦૨	એ જિનકે પાપ લાગે રે	કાફી	૩	૪૪૫ ૧૭-૧-૪૩
૧૦૩	મુલુ ભજ લે મેરા દિલ રાણ રે	નયી આપો	૩	૪૫૧ ૨૨-૧૨-૪૨
૧૦૪	હડીલી અપખાં ટેક ન મેટે	આસાવરી	૪	૪૫૫ ૩૦-૧૦-૪૩
૧૦૫	અવધૂ વૈરાગ્ય મેટા બના	આસાવરી	૪	૪૬૩ ૨૬-૭-૪૩
૧૦૬	કિન જ્ઞાન ભયો રે ઉઠાસી, ભગરા	નદ	૩	૪૭૩ ૬-૨-૪૩
૧૦૭	તુમ જ્ઞાન વિભો કૂલી વસંત	વસંત	૪	૪૭૮ ૧૭-૬-૪૩
૧૦૮	તજ મન હરવિમુખનકા સંગે	નયી આપો	૩	૪૮૪ ૨૮-૧-૪૩
	પરિશિષ્ટ ૧ : પૂરવણી પદ : મેરે એ મુલુ ચાહિયે વેલાવળ		૩	૪૯૧ ૨૪-૬-૪૩
	પરિશિષ્ટ ૨ : હરિયાળી અથવા અવળાણી			૪૯૭ ૭-૩-૪૫
	પરિશિષ્ટ ૩ : શ્રી વિનયવિજયજીકૃત શ્રી વીરજિનનું પાંચ સગવાપ્રકારણું સતવન			૫૦૩
	પરિશિષ્ટ ૪ : વિવેચનમાં આવતાં અવતરણો... ..			૫૦૮
	પરિશિષ્ટ ૫ : મૂળ પદો			૫૧૩
	શુદ્ધિપત્ર			૫૩૩

નોંધ—(૧) વિવેચન પૂરું કર્યાની તારીખના આનામાં ન્યામ આલું નિશાન કરેલ છે, તે

૫૧ થી ૬૨ મુખીનાં પદો તથા ૧૦૦મું પદ એમ કુલ તેર પદો અને એનું વિવેચન ભાવનગરના
= શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ" માસિકમાં પ્રગટ થયેલ હોવાથી તેની લખ્યા તારીખ મળી શકી નથી.

આ પદો અને વિવેચન "શ્રી જૈન ધર્મ પ્રકાશ"ના નીચે મુજબ અંકોમાં પ્રગટ થયાં હતાં:—

૫૬	૫૧—વિ. સં.	૧૯૯૦, વૈશાખ	૫૬	૫૮—વિ. સં.	૧૯૯૮, જેઠ તથા
૫૬	૫૨—વિ. સં.	૧૯૯૦, અષાઢ			અષાઢ
૫૬	૫૩—વિ. સં.	૧૯૯૧, કારતક	૫૬	૫૯—વિ. સં.	૧૯૯૮, શ્રાવણ તથા
૫૬	૫૪—	(જાણુવા મળેલ નથી)			ભાદપદ
૫૬	૫૫—વિ. સં.	૧૯૯૭, શ્રાવણ	૫૬	૬૦—વિ. સં.	૧૯૯૮, આસો તથા
		તથા ભાદપદ			૧૯૯૯, કારતક
૫૬	૫૬—વિ. સં.	૧૯૯૭, વૈશાખ તથા	૫૬	૬૧—વિ. સં.	૧૯૯૯, પોષ
		જેઠ	૫૬	૬૨—વિ. સં.	૧૯૯૯, વૈશાખ, જેઠ
૫૬	૫૭—વિ. સં.	૧૯૯૮, ચૈત્ર તથા			તથા અષાઢ
		વૈશાખ	૫૬	૧૦૦—વિ. સં.	૧૯૯૪, માઘ

(૨) પદ ૭૨ તથા ૮૦નું વિવેચન લખ્યાની તારીખ, લખાણનું આખું પાનું સચવાયું નહીં
હોવાથી, મળી શકી નથી.

પદોની પહેલી પંક્તિનો અકારાદિ અનુક્રમ

પહેલી પંક્તિ	પદાંક	પૃષ્ઠાંક	પહેલી પંક્તિ	પદાંક	પૃષ્ઠાંક
અણુજોવાતાં લાખ	૯૦ની સાખી	૩૨૮	પ્રભુ ! તો સમ અવર ન કોઈ ખસકમે	૮૨	૨૫
અનંત અરૂપી અવિગત સાસતો હો	૭૧	૧૭૮	પ્રભુ લગ લે મેરા દિવ રાણ રે	૧૦૩	૪૫૧
અમ જગો પરમ શુદ્ધ	૬૪	૧૦૯	પ્રીતકી રીત નહિ હો પ્રીતમ	૬૯	૧૫૪
અમ મેરે પતિ ગતિ દેવ નિરંજન	૬૦	૭૩	બાણુડી અમચા બેર કિશ્નુ કરે	૫૬	૪૧
અમી મેરી નાહેરી અતિવારો	૯૬	૩૭૫	બેહેર બેહેર નહિ આવે અવસર	૧૦૦	૪૩૨
અવધૂ એમો જ્ઞાન વિચારી	૯૯	૪૦૬	લાડુકી રાત કાતીની વહે	૫૧	૩
અવધૂ વૈરાગ્ય ખેટા જગ્યા	૧૦૫	૪૬૩	બોલે લોભા ! હું રડું તુમ લસે હાંસા	૭૩	૨૦૦
અવધૂ મો જોગી શુરુ મેરા	૯૮	૩૯૦	મતુ ખારા, મતુ ખારા, રિખવદેવ		
આતમ અનુભવ રસકથા	૭૦ની સાખી	૧૫૯	મતુ ખારા	૧૦૧	૪૩૭
એ જિન કે પામ લાગ રે	૧૦૨	૪૪૫	સુને મહારા નાહલીયાને મલવાના કોઠ	૯૩	૩૫૧
એસી ફેસી ધર વસી, જગત અનેસી રી	૭૯	૨૩૭	મલડો ચોડો લાઈ બ્યારડો ધવોરો	૫૪	૨૧
એસે જિન ચરખે ચિત સ્વાઈ રે મના	૯૫	૩૬૭	મેરીમું તુમતેં જુ કહા	૬૧	૮૨
કિન શન લયો રે ઉદાસી, લખરા	૧૦૬	૪૭૩	મેરે પ્રાન આનંદધન, તાન આનંદધન	૫૨	૧૧
એતન ! આપા કેસે લહેઈ	૫૫	૨૮	મેરે માણ મણકી ! સુણ એક વાતા	૭૨	૧૯૨
એતન ! એસા જ્ઞાન વિચારો	૮૧	૨૪૭	મોઢું કોઝી ફેસી હ તકા	૫૯	૬૫
એતન ! શુદ્ધાતમકું ખાવો	૮૦	૨૪૨	મોટી વડુએ મનગમતું કીધું	૯૦	૩૩૪
એતન સકલ વિચાપક હોઈ	૮૯	૩૧૮	યા કુણહિ કુમરી કૌન જગત	૭૪	૨૦૬
જખીયે લાઝન નરમ કહે	૭૦	૧૬૮	યા પુદ્ગલકા કયા વિસવાસા	૯૭	૩૭૯
જગમ શુરુ મેરા, મેં જગનકા ચેરા	૭૮	૨૩૧	રામ કહો રહેમાન કહો	૬૭	૧૩૪
તજ મન હરવિમુખનકા સંમ	૧૦૮	૪૮૪	રાય શસિ તારા કયા	૬૫ની સાખી	૧૧૩
તુમ જ્ઞાન વિમો ફૂલી વસત	૧૦૭	૪૭૮	લાગી લગન હમરી જિનરાજ	૮૪	૨૭૩
દરિસન પ્રાનજીવન ! મોહ દોળે	૯૨	૩૪૬	વારી હું મોલડે મીઠડે	૮૫	૨૭૯
દેખો એક અપૂરવ ખેટા	૫૭	૪૯	વારો રે કોઈ પર ધર રમવાનો દાઝ	૯૧	૩૩૯
નિરાધાર કેમ મૂકી, શ્યામ !	૯૪	૩૫૯	વિવેકી વીરા ! સજ્યો ન પડે	૮૭	૨૯૮
નિરૂપદ દેસ સોઠામચો	૮૩	૨૬૨	જળનાથસેં મુનાથ વિણુ	૬૩	૯૬
પિયા બિન સુધ છુદ છુદી હો	૬૨	૮૬	સલજેં સાદિળ આવેજો મેરે	૮૬	૨૮૬
પીયા બિન કૌન મિઠાવે રે	૬૫	૧૧૩	સાધુભાઈ ! અપના રૂપ દેખા	૬૬	૧૨૫
પૂંછીયે આવી ! ખમર નહી	૮૮	૩૦૮	સાધુસંગતિ બિલુ કેસે પાઈએ	૬૮	૧૪૭
ખારે આપ મિલો કહાં ચેતે જન	૫૮	૫૮	સારા દિવ લગા દે બંસીવારેયું	૫૩	૧૭
ખારે પ્રાણજીવન, એહ સાચ જન	૭૬	૨૧૯	હરીલી આંખ્યા ટેક ન મેટ	૧૦૪	૪૫૫
ખારે લાવન બિન મેરી કેવ હરાજ	૭૫	૨૧૨	હમરી લય લાગી પ્રભુ નામ	૭૭	૨૦૮

શ્રી આનંદધનંત્રનાં પદો

[શબ્દાર્થ, પાઠાંતર, અર્થ તથા વિવેચન સહિત]

ભાગ બીજો

॥ ॐ પરમાત્મને નમઃ ॥

પદ એકાવનમ્

ભૂમિકા—ઓગણપચાસમા પદમાં ચેતના પોતાના પતિનો મેળાપ કરવા યાચના કરતી જોવામાં આવી. એની વિરહદશાનો એણે લાક્ષણિક ખાલ આપ્યો. એ આખા પદમાં વિરહકાળ ભોગવતી આર્યહૃદયાનું આળેહૂબ ચિત્ર રજૂ કરી તેમાં વિશિષ્ટ રહસ્ય દર્શ્ય કર્યું છે.

હવે જરા પચાસમા-પ્રથમ ભાગના છેદલા-પદ પર નજર નાખી જઈએ.

વિરહી ચેતના પોતાના પતિનો ‘શુદ્ધ નિરંજન નાય’નો, ‘આનંદધન’નો મેળાપ કરવા ઘણી આતુર છે, પણ હાડના ઘેનમાં પડેલા ચેતનજીને ‘દેહ’ કે ‘ગેહ’નું ભાન નથી; ‘સ્નેહ’ (નેહ)નો તંતુ એનામાંથી આળસી ગયો છે અને એ સુમતિ કે ચેતનાને કદી યાદ પણ કરતા નથી, એટલે વિરહધેલી વામા ‘અનુભવ’ નામના એક મિત્રને બોલાવી પતિને કેમ મનાવવા તે સંબંધી સૂચના કરે છે. આમાં વર્તમાન પતિ સંબંધી સ્થિતિનું જ્ઞાન, સમજાવટની નીતિ-રીતિનું જ્ઞાન અને પતિવ્રતાને યોગ્ય આંતર સૂચિત છે. એનો આંતર લય વિશિષ્ટ અધ્યાત્મમય છે. એ છેવટે પતિને મળવાની તાલાવેલી ખતાવી, પૂરતી લલામણુ કરવા સાથે, છેવટે જરા જોસથી એમ પણ કહી દે છે કે કાં તો પતિને મેળવી આપ અને નહિ તો તું પણ ધનાઢી કર-ચાલતો થા ! સમતા અને અનુભવનો સંબંધ શુદ્ધ ચેતનરાજ સાથે એવો છે કે એમાં આ સર્વ ભાવ ખેસે છે. આવા આવા પ્રયત્નો સમતાએ-સુમતિએ પતિને મળવા કર્યા. એના મનના કોઠ પતિને આનંદ સ્વરૂપે મળવાના છે એ ધ્યાનમાં રહે. પણ પતિરાજ તો હજુ નાટકમાં પડ્યા છે. એ તો કોઈ વખત શકે (ઈદ્ર)નો વેશ લે છે, તો કોઈ વખત ફેંકી દેવા યોગ્ય છાશનો આકાર લે છે. અને અનેક વખત એ ખોટાં ખાતાં ખતવવા મંડી પડે છે. એ પોતાને માથે ઘણું (કર્મફળ) દેતું હોવા છતાં કરજ વધારતા જ લાય છે અને વધારે વધારે ભારે થતા જાય છે, આવી એ ચેતનરાજની વર્તમાન સ્થિતિ થઈ રહી છે. આવી સ્થિતિમાં આપણે સમતા અને ચેતનરાજને પચાસમા પદની આખરે મૂકી આંખ્યા.

હવે આપણે ચાલુ પદ પર આવી એ.

આ પદ યોગલાવમાં લખાયેલું છે. એમાં બહુ પ્રચ્છન્ન ભાવ ભરેલો છે. એમાં ધ્યાનનો પ્રાગતિક રસ્તો ખતાવ્યો છે તે આપણે હંમણાં જ જોઈશું. પ્રથમ ભાદ્રપદ માસની અંધારી રાત્રી શી ચીજ છે તે સમજાવે. એ અતિ દારુણ રાત્રી વર્તેલી હોય ત્યારે ત્યારે તરફ અધંકાર લાગે છે; એમાં કોઈ વસ્તુનો સાચો ખ્યાલ આવતો નથી. શરીરપ્રવૃત્તિ, ખહારની સ્થૂળ અગવડોને કારણે, ધર્મ શકતી નથી અને ચિત્તમાં ભારે વ્યથતા લાગ્યા કરે છે. આવા પ્રકારની રાત્રી એટલે શું ? એ ચેતનની વિલાપદશા છે. જ્યાં સુધી ચેતન પરવસ્તુને પોતાની માને છે અને તેમાં રમણુ કરવામાં આનંદ માને છે, ત્યાં સુધી એને ભાદ્રપદ માસની રાતો જ વર્ત્યા કરે છે. એ

પરલાવમાં વર્તતો હોય ત્યારે એને ધનમાં આનંદ દેખાય છે, બાળકોમાં સુખ લાગે છે, જન્મે બાળુનાં વટાવખાતાં જોઈને એને શેરશેર લેાહી ચઢે છે, ઘરના ઘરમાં મોજ લાગે છે, માલિકીમાં મહત્તા લાગે છે, વસ્તુઓની જમાવટમાં રાગ થાય છે; એને સગાં, મિત્ર, સ્ત્રી, સંતતિમાં સંબંધ દેખાય છે, સગાં-સંબંધીઓના વેધ જાળવવામાં જીવનસાધ્યકથ જણાય છે. અને માન્યતાની આબરૂ અને મોહની ખેંચતાણુ એને જમીનથી જરા પણ જીએ ઉઠ્યન કરવામાં આડાં આવે છે.

સ્થૂળ રાગ-વિભાવદશાનો રાગ-ઉપરની બાબતોમાં થાય છે એટલેથી જ વાત પતતી નથી. શરીર પરનો રાગ પણ એટલો જ આકરો છે. ચેતનરાજ સિવાયની સર્વ વસ્તુ પર છે. એ પરમાં જેટલી રમણુતા તે સર્વ વિભાવદશા છે. પછી એ રાગ સ્થૂળ રૂપ લે અથવા આબરૂ કે માનનું માનસિક રૂપ લે, કે આશા-પાસનું કલ્પિત રૂપ લે, ગમે તે આકાર લે, પણ અંદરથી જરા પણ બહાર નીકળે એટલે એને વિભાવદશામાં રમણુ કરવાનું થાય છે.

રાગ જેટલો દ્વેષ વિભાવ રાત્રીનું જ રૂપક પકડે છે. એનાં વ્યક્ત સ્વરૂપો વધારે સ્પષ્ટ રીતે દેખાય છે. એનું વર્ણન કરવાની જરૂર નથી. માત્ર એ પર અંગુલીનિર્દેશ કરી એના અનેક આવિર્ભાવોના પણ તેમાં સમાવેશ કરી દઈએ. આ રાગદ્વેષજન્ય કંવાયો એટલા જ આકરા છે અને તેની સાથે આખો સંસાર પ્રાણીને પરલાવમાં રમણુ કરાવનાર છે. ખાસ કરીને મોહરાજનો આખો પરિવાર એમાં મુખ્ય ભાગ ભજવે છે અને એને મદદ કરનાર વેદનીય, નામ, ગોત્રાદિ સહકારી રીતે વર્તે છે. દુઃકમાં ચેતનના જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ અસલ ગુણો સિવાય એનું આખું વર્તન સ્થૂળ કે સૂક્ષ્મ હોય તે સર્વ એને વિભાવમાં રાખનાર છે. એમાં કોઈ ભાવ વિશિષ્ટ હોય, કોઈ અપ્રચલિત હોય, કોઈ સામાન્ય હોય, કોઈ ગરીબ હોય, ગમે તે હોય, પણ જેવો ચેતન સ્વભાવમાંથી બહાર નીકળ્યો કે એ વિભાવમાં વધતો-ઓછો અશે પડી જાય છે.

આ વિભાવ એનો મૂળ સ્વભાવ નથી, પણ એને સંસાર સાથે અનાદિ કાળથી એવો પાકો સંબંધ થઈ ગયો છે કે બાહ્ય વિભાવ, એ જ એનું રમણુસ્થાન હોય એવી એની દશા થઈ ગઈ છે. એને જે તાદાત્મ્યસંબંધ ધન, સ્ત્રી, પુત્રાદિની વિચારણા કે તેમને અંગેનાં થતાં કાર્યોમાં થાય છે, તેવા તેના ચેતાના અંતર માટે થતો નથી; એને બહુધા અંદરને માટે વિચાર જ થતો નથી; એને વિચાર કરવાની કૂંસડ જ મળતી નથી. અને એ રીતે એ વિભાવમાં ચાલ્યો જાય છે, વધ્યો જાય છે અને તેમાં રૂઢી જાય છે.

આ વિભાવદશા તે ભાદરવાની રાત છે. વિભાવદશામાં મસ્ત થયેલા ચેતનને તે અવસ્થામાં ચક્રચરતા આવી જાય છે, પણ એની વિશુદ્ધ ચેતના એની એ સ્થિતિ જોઈ ખૂબ ત્રાસ પામે છે. ચેતનના ચેતાના ધર્મો ગમે તેટલા આસ્પષ્ટિત થઈ ગયા હોય, છતાં પણ તે ત્યાં છે અને અંદરથી અવારનવાર ડાક્યાં તો જરૂર કરે છે. ચેતનની સ્વભાવ અને વિભાવ-

દશાનું સ્પષ્ટ પૃથક્કરણ કરી શકાય છે અને તેમ કરીને એને બે દશામાં બરાબર ઓળખવાની આવશ્યકતા છે. આ પદમાં સ્વભાવદશાની ચેતના પરભાવમાં રમણ કરતા ચેતનને યાદ કરી વસ્તુસ્વરૂપનું ભાન કરાવે છે અને એનું ઝુંદર પરિણામ આવે છે.

આ પદમાં જે વિશિષ્ટ ભાવ વ્યવહારુ નજરે મૂક્યો છે અને તેમાં ચેતનની વિશિષ્ટ પરિસ્થિતિ સુધી નજર પહોંચાડી છે, તે બરાબર સમજવા યોગ્ય છે. શુદ્ધ દશા ચેતનને અત્યારે ફરથી ભુલે છે: એ નિર્માલ્ય સંસારરસમાં ખદબદી રહ્યો છે; એને ધન, પુત્ર, પત્ની, વૈભવ પર પ્રેમ આવે છે; એને ખાવા-પીવામાં, નાચવા-કૂદવામાં, નાટક-સિનેમા જોવામાં રસ પડે છે; એને મોટરગાડીમાં ફરવામાં જીવનના લહાવા દેખાય છે; એને ધંધા કરવામાં એકતાન થાય છે; એને જ્ઞાન, ભક્તિ, ક્રિયામાં જરા રસ લાગે છે તોપણ ત્યાં તાદાત્મ્યનો અભાવ, અલ્પભાવ કે વિરલતા દેખાય છે. આવી પરિસ્થિતિ અનંત શુભતા ધણીની જોઈ વિશિષ્ટ ચેતના ખૂબ ખેદ કરે છે. અત્યારે પતિ એવી દશામાં વર્તે છે કે એને પોતાનાં ખર્ચ કેણું છે તેનો ખ્યાલ પણ બરાબર આવતો નથી. પતિની આવી દશા વર્તે એ વિશિષ્ટ ચેતનાની દૃષ્ટિએ ભાદરવા મહિનાની ધોર અંધારી મેઘલી રાત છે. એ રાત્રિમાં-એ વિવેકવિહીન દશામાં-શુદ્ધ ચેતનાને કેવા કેવા વિચારો આવે છે, તેનું અત્રે વિવેચન કંયું છે.

એ વર્ણન કરવા પહેલાં 'વિવેક' શું છે તે જરા તપાસી જઈએ. આપણે સોળમા પદમાં મિત્ર વિવેકને બાળુ પર સાંભળ્યો છે (પૃષ્ઠ ૨૨૮). આ જીવનમાં 'વિવેક'ને જે બરાબરા ઓળખાય તો બેઠો પાર થતાં વાર લાગે તેમ નથી. વાત એ છે કે આ ચેતન-પ્રાણી પોતાનું શું છે, પારકું શું છે, તેનું ભાન ભૂલી ગયો છે. જે ઘર, વસ્તુ, ધન આદિને એ પોતાનાં માને છે તેનો તેની સાથે અલ્પ કાળનો સંબંધ હોઈ તે તેનાં નથી. તે જ પ્રમાણે સ્નેહસંબંધ કે સગપણ અલ્પ કાળનાં છે. તેનાં જે પાત્રો હોય તેને પોતાનાં ન કહી શકાય. આપણી નજરે આપણા અતલગના [છેક નજીકના] સ્નેહીઓ ચાલ્યા ગયા, અને આપણે એસી રહ્યા. જીવનમાં એ ઉપરાંત સ્નેહસંબંધની અનિશ્ચિતા બતાવનાર પાર વગરના પ્રસંગો આપણે અનુભવ્યા. ભાઈ-ભાઈના કલેશો, પિતા-પુત્રના કલેશો, મિત્ર-મિત્રના કલેશો અને એવા એવા અનેક પ્રસંગો પ્રત્યેકે એટલા અનુભવ્યા હશે કે આ જીવનમાં કેાને પોતાનાં માનવાં અને કેાને પર માનવાં એની શંકા પડી નથી તેમ છે. જેને આવા અનુભવો નજરે ન પડ્યા હોય તેમને અહીં જણાવી દેવું પ્રાસંગિક ગણાય કે આ જીવનમાં સ્થાયી સંબંધની આશા રાખવી, એ પાયા વગરના મહેલને રચવાના મનોરથ તુલ્ય છે.

ધનની અસ્થિરતા તો આ કાળમાં બહુ બતાવવી પડે તેમ નથી. આવી રીતે જે શરીરને અનેક ઉપચારોથી પોતાનું માની પોષવામાં આવે છે તે અનેક વાર દગો દે છે, અને, બીજાઓના સંબંધમાં બનતું જોયું હોય તેમ, અંતે એ અહીં પડયું રહે છે.

આવી રીતે શરીરથી માંડી સર્વ વસ્તુ અને સર્વ સંબંધીઓનો પ્રસંગ અલ્પ કાળનો છે, એ સમજી લેવું, એ વિવેકજ્ઞાનનો પ્રથમ પાયો છે. એ સર્વ સંબંધો, વસ્તુઓ અને

હેહથી પર એક અવિચળ શાશ્વત તત્ત્વ છે. એ તત્ત્વ તે ચેતન, આત્મા છે. એ અમર છે, નિત્ય છે, ધ્યવહારથી કર્મનો કર્તા અને લોકતા છે, પણ એના મૂળ સ્વરૂપે એ અંતત્ત્વ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમય છે. અને એના પરથી કર્મનાં આવરણો દૂર થાય ત્યારે એ નિજશુભનો લોકતા છે. એ આત્માને બરાબર જાણખવો એ વિવેકનો ધીમે પાયો છે. આ બે મુદ્દાની વાત છે.

વિવેક એટલે સ્વ-પરનું વિવેચન. સ્વ એટલે આત્મા, પર એટલે એ સિવાયની હેહાદિ સર્વ વસ્તુઓ. આ સ્વને અને પરને જાણખાય, એને વિવેકજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. એ વિવેકજ્ઞાન પ્રમાણે વર્તન થાય તેને ચારિત્ર કહેવામાં આવે છે. એમાં સ્વનો સ્વીકાર અને પરનો ત્યાગ એ અંતિમ ધ્યેય છે. એને પ્રાપ્ત કરવા માટે અનેક સાધનો, અનુષ્ઠાનો, ધ્યાનો, ત્યાગ અને ક્રિયાની યોજના કરવામાં આવી છે.

વિવિધ કર્મના યોગે, અત્યંત વિશુદ્ધ ચેતન અત્યારે દુર્દશામાં વર્તે છે. એ કર્મને વશ પડી જઈ પરભાવમાં રમણ કરે છે. અને પછી એ એવા વેશ લગવે છે કે જેનું વર્ણન કરવું એટલે આખી દુનિયાના વિચિત્ર ભાવોનું વર્ણન કરવા જેટલું મહાભારત કામ થાય. આપણે અનેક પ્રાણીઓનાં વર્તન જોઈએ છીએ અને અનેક પ્રકારના અભિપ્રાયો તે પર આપવા લલચાઈએ છીએ. [પણ] એ વખતે આપણે [પોતે] વિકાસકેમની કઈકક્ષામાં છીએ, તેનો બહુધા વિચાર જ કરતા નથી અથવા બહુ ઓછો કરીએ છીએ.

આવી સ્થિતિમાં વર્તતા ચેતનમાં સત્તાગતે શુદ્ધ ચેતના ઘણી જોડાણમાં રહેલી હોય છે. તે બે કર્મથી સાચો ત્રાસ પામે તો એનામાં સર્વ કર્મનો સ્થાય કરી શુદ્ધ દશા પ્રાપ્ત કરવાની શક્તિ છે. એ શક્તિનો વિશિષ્ટ સાધનો દ્વારા એ ઉપયોગ કરે તો એની દશા ધીમે ધીમે ફરતી જાય અને અંતે એ વિશુદ્ધ સ્થાન પ્રાપ્ત કરે.

એ સત્તાગત રહેલ વિશુદ્ધ ચૈતન્ય ભાવ, એને બહારથી લેવા જવાનો નથી; એ તો એની પામેની ચીજ છે; માત્ર અંદર રહેલ છે તેને પ્રગટ કરવાની છે. એની અંદર ઝગહગતો પ્રકાશભાવ છે. એની આડાં આંચાદનો લાગી ગયેલાં છે તેને દૂર કરી દીપકજ્યોતને પ્રકટ કરવાની છે. આ અંદર ઝગહગતી જ્યોત તે શુદ્ધ ચેતના છે. એ શુદ્ધ ચૈતન્યદશાને અત્ર એની પત્નીનું રૂપક આપ્યું છે. એ વિશુદ્ધ દશા અત્યારે સત્તામાં-યૂદ્ધ આંચાદિત સ્થિતિમાં-છે.

એ શુદ્ધ ચેતના પતિનો ખરો વિરહ ખમે છે. એને પતિની વર્તમાન દશા જોઈ-વિચારી બારે શોક થાય છે. એ જેમ જેમ પતિની વર્તમાન દશાનો વિચાર કરે છે, તેમ તેમ એને વિરહદશા આકરી લાગે છે. એ શું જુએ છે ?

એના પતિ અત્યારે મનુષ્ય થયા છે, એને સુંદર શરીર મળ્યું છે, ખાવા-પીવાનું મળ્યું છે, પહેરવા કપડાં મળ્યાં છે, રહેવાનું સ્થાન મળ્યું છે. આ સર્વને પરિભ્રમે એ ખાવા-પીવામાં લહેર કરે છે, સુંદર કપડાં પહેરવામાં ગૌરવ માને છે, ધન કમાવામાં જીવનનું સાર્થક માને છે, અને આવાં આવાં નાટકો કરે છે. ખેદની વાત એ છે કે એ બાહ્ય ભાવમાં એટલો

બધો આસક્ત થઈ ગયો છે કે એ સિવાય એને બીજું કશું સૂઝતું નથી. પતિરાજ અંદર જોતા નથી, એની પતિપ્રાણ પત્નીનો ખ્યાલ કરતા નથી.

શ્રી અસાધારણ શુણવાળી છે, મહાપતિવ્રતા છે, આર્યહૃદય છે. એ અહર્નિશ પતિનો જ વિચાર કરે છે. એના બોલવા-ચાલવા-હરવા-ફરવામાં પતિ સિવાય બીજી ચીજ નથી. આ દશામાં વર્તતી શુદ્ધ આત્મદશા-વિશુદ્ધ ચેતના-અત્યારે ભાદરવાની રાતો શુભરે છે. એ સ્થિતિ પતિની સંસારસ્થિતિને અગ્રેક્ષીને થયેલી છે. આવી અત્યંત વિલક્ષણ સ્થિતિમાં એકનિષ્ઠાવાળી સ્ત્રીની શી દશા થાય તેનું આ પદમાં યૌગિક પદ્ધતિએ વિવેચન કયું છે.

૫૬

(રાગ-પમાલ)

માદુંકી રાતી કાતી-સી વહે, છાતીય છીન છીન છીના; માદુંકી૦ ૧

પ્રીતમ સવ છવી નીરલ્લેકે હો, પીડ ! પીડ ! પીડ ! કીના;

વાહી વીચ ચાતક કરે હો, માન હરે પરવીના. માદુંકી૦ ૨

અર્થ—ભાદરવાની રાત કાતીના જેવી લાગે છે. એ છાતીના તલ તલ જેવા ટુકડા કરી નાખે છે. પ્રીતમની આખી છબી નીરખીને એ 'પિયુ! પિયુ! પિયુ!' કરવા લાગી. તે જ વખતે ચાતક (અવાજ) કરે તે (મારો) પ્રાણ હરણ કરવાને પ્રવીણ થયો. (૧-૨)

વિવેચન—ભાદરવાની મેઘલી રાત્રે પતિનો વિરહ વલ્લભાને વ્યાકુળ કરવા માટે પૂરતો છે. પતિની છબી એની કચ્છનામાં છે. એમાં એ પતિનું વર્તમાન રૂપ અને એનું શુદ્ધ મૂળ સ્વરૂપ જોઈ રહી છે. એ રાગ, દ્રેષ, મોહનો નાશ થતાં, કર્માવરણ દૂર થતાં, પતિનું સહજ રૂપ બરાબર જોઈ શકે છે. એની સાથે મેળ ન ખાય તેનું કદરૂપું વર્તમાન રૂપ પણ એની સન્મુખ ખડું થાય છે. વિરહધેલી લલના તે વખતે બોલી જાય છે: 'પિયુ! પિયુ! પિયુ!' 'મારા નાથ! નાથ! નાથ!' આ ઉદ્ગાર એની હૃદયદશા સૂચવે છે. વિરહાતુર વલ્લભાનો આધાર આવા નિસાસાઓ છે, એમાં નીકળતા ઉદ્ગાર છે અને એ વખતે થતી અંતરદશા છે.

પાઠાંતર—માદુંકી-ભાઈ * છીના-લીન. સજ-સગિ. નીરખકે-નરખો. પીકિ પીકિ પીકિ કીના-કહે હો પીકિ પીકિ કીન. પરવીના-પરવીન.

શબ્દાર્થ—માદુંકી = ભાદરવા માસની (શુભરાત્રી આવણ માસની). રાતી = રાત્રી. કાતી-સી = કાતીના જેવી; 'કાતી' નામનું હથિયાર આવે છે, તે માસ્તાથી જનાવરનું મરણ થાય છે; એ જમીયાને મળતું હોય છે. વહે = જાય, પસાર થાય. છીન છીન = જડ પારીક, નાના નાના ટુકડા. છીના = કાપી નાંખે છે. પ્રીતમ = પતિ. સવ = આખી, સર્વાંગ. નીરખકે = જોઈને. કીના = કયો, અવાજ કયો. વાહી ખીચ = તે વખતે. પાન હરે = છવ લેવા માટે. પરવીના = પ્રવીણ, ક્ષતિમાન.

* અહીં તેમ જ આગળ બધે જે જે શબ્દના બદલે જે જે પાઠાંતર મળે છે, તે આ રીતે મૂળ શબ્દની સાથે મૂકેલ છે.

—સંપાદક

એના ઉદ્દગારમાં પતિ તરફ પ્રેમનાં દર્શન સાથે પતિની વર્તમાન સ્થિતિ તરફ અંતની શોક ભૂમિનાં અવભાસ સ્પષ્ટ છે. પણ એનો મુખ્ય ઉદ્દેશ્ય તો પોતાની વિરહદશા પ્રદર્શિત કરવાનો જ છે. એ હજી એવા ઉદ્દગાર કાઢી રહી હતી, ત્યાં ચાતકે અવાજ કર્યો એટલે શુદ્ધ ચેતનાને અંદરથી પ્રાણ નીકળી જતા હોય એવું દુઃખ થયું.

આ ‘ચાતક’ કોણ ?—એની ખરી શોધ કરવાની છે. શુદ્ધ ચેતનાને પતિનું ખરું સ્વરૂપ યાદ આપનાર વ્યક્તિ કોં તો સ્વાનુભવ હોઈ શકે અથવા વિશિષ્ટ જ્ઞાની હોઈ શકે. એ ત્યારે શુદ્ધ ચેતનરાજનું સ્વરૂપ વ્યક્ત કરે અથવા દર્શાવે ત્યારે શુદ્ધ ચેતનાની અંતરવ્યથા, એના પતિની દશાના વર્તમાન સ્મરણે, જરૂર પ્રાણહરણ કરે તેવી આકરી થઈ જાય. (૧-૨)

एक निसि प्रीतम नाउंकी हो, बिसर गई सुध नाउ;

चातक ! चतुर बिना रही हो, पीउ पीउ पीउ पीउ पाउ. मादुंकी० ३

અર્થ—એક રાત્રે પ્રીતમના નામને વીસરી ગઈ, એની સ્મૃતિ જ ન રહી. પણ હે ચાતક ! ‘પિયુ-પિયુ-પિયુ-પિયુ’ (અવાજ) પામીને (પણ) ચતુરપતિ વગરની જ રહી. (૩)

વિવેચન—એક રાત્રે તો એ ખરેખર પતિના વિરહથી એટલી વ્યાકુળ થઈ ગઈ કે એ પતિ નામની સ્મૃતિ-શુદ્ધિ પણ વીસરી ગઈ. પ્રાણીને માથે હાથથી વધારે ચાહુ દુઃખ પડે છે ત્યારે એ દુઃખમાં એટલો તરબોળ થઈ જાય છે કે દુઃખને પણ ભૂલી જાય છે. અતિ દુઃખમાં સખડતા કોઈ પણ છવને અવલોકતાં આ મહાન સત્ય પ્રાપ્ત થાય છે. તે વખતે વળી અનુભવે એને પતિની સ્મૃતિ આપી, પણ એની તો એ જ સ્થિતિ રહી. પતિરાજ વગરની એ રાત્રી પણ ગઈ. (૩)

एक समे आलापके हो, कीने अढाने गान;

सुघर घपीहा सर घरे हो, देत है पीउ पीउ तान. मादुंकी० ४

અર્થ—એક સમે-એક વખત-તેં તો ડહાપણુ વગરનો વિલાપ કર્યો, પણ બપેયો સુધક હોઈ સૂર મેળવે છે-કેળવે છે, અને ‘પિયુ-પિયુ’ તાન (મારી સાથે) દે છે. (૪)

વિવેચન—બપેયાના મનથી તો ડહાપણુ વગરનું એક વખતનું ગાન થયું. પણ આ વિરહાતુર વલ્લભાને એમાં પણ સમાન દુઃખની સાથે પોતાના દુઃખની મિલાવટ કરવાની તક

પાકાંતર—નાહી-નાહિનહી બીજી પક્તિ અશુદ્ધ છે. એક પ્રમાણે આ પ્રમાણે છે : ‘નીહ’ ચતુર ચાતક વિના રહી હો પીહ.’

રાખ્દાર્થ—નિસિ = રાત્રે. નાહી = નામની. વિસર ગઈ = ભૂલી ગઈ, વીસરી ગઈ. સુધ = રમ્પિ. ચતુર = પતિ. પાઉ = પ્રાપ્ત = પામીને.

પાકાંતર—સુધર જપીહા-સુધર પપીવા.

રાખ્દાર્થ—એક સમે = એક વખતે આલાપ = વિલાપ, જૂલ. અઢાને = વગર ડહાપણે. કીને = કર્યો. સુધર = સુધ. જપીહા = જપેયો. (માનાર પછી). ઘરે = મેળવે, કેળવે. તાન = સંગીતનો સ્વર છે.

મળી. ખર્ચા ખરેખર સુઘડ છે. એ પોતાનો સૂર કેળવે છે અને તેમ કરીને ચેતના સાથે તાન પૂરે છે. સંગીતમાં તાન લેવાથી ગાનનું માધુર્ય ખૂબ વધે છે એ બહુલીતી વાત પર અત્ર ઉલ્લેખ છે. જ્યારે પ્રેમનો ઉન્માદ થયા છે ત્યારે સરખાપણું જિડી જાય છે. ચાતકનો અવાજ સાંભળીને એ વિરહી સ્ત્રી પ્રાણ નીકળી જાય તેટલું દુઃખ થવાની સંભાવના કરે છે, તે જ ખર્ચાનો અવાજ સાંભળીને જાણે તે પોતાના તાનમાં સૂર પૂરતો હોય એવી કલ્પના વિહરશેલીને કરાવે છે. (૪)

રાત વિભાવ વિલાત હૈ હો, ઉદિત સુભાવ સુમાન;

સુમતા સાવ મતે મિલે હો, આપ 'આનંદધન' માન.

માદુંકી૦ ૫

અર્થ—વિભાગ (અંધારી) રાત ખપી જાય છે, વીતી જાય છે, અને સ્વભાવભાનુનો ઉદય થાય છે, એટલે સમતાના સાથા મત (સાન) માં આવીને આનંદનાં પૂર મળી ગયાં, એમ તું માન, સમજ. (૫)

વિવેચન—પણ એ તાનમાં શારે મળ આવી ગઈ. પતિનો વિરહ આ શુદ્ધ ચેતનાના તાનમાં જ દૂર થઈ ગયો. જ્યારે ધ્યાનમાં ધ્યાતા, ધ્યેય ને ધ્યાનની એકતાનતા થાય છે ત્યારે જે પરિણામ થાય તે અત્ર થાય છે. શુદ્ધ ચેતનાની એકતાનતા અત્ર પતિરાજ તરફ થાય છે, પતિની વિભાવદશા પૂરી થાય છે, એ સ્વસ્વરૂપ જીએ છે, એને સ્વનો ખ્યાલ આવે છે, એ બાહ્ય વસ્તુની અસારતા ભેઈ-ભણી-અનુભવી એને સાચી નજરે જીએ છે. અને જેવો સાચો ખ્યાલ અંતરદષ્ટિથી આવ્યો કે અંધારી રાત પૂરી થાય છે.

અને રાત ગઈ એટલે સૂર્યનો પ્રકાશ થાય છે, ત્યાં તે પછી સર્વ અવિધાનો નાશ થઈ જાય છે, સંસારદશા જિડી જાય છે, પછી બહાર બેવાની ટેવ પૂરી થઈ જાય છે અને બાહ્ય દશાને બદલે અંતરદષ્ટિ આવી જાય છે; સ્વ-પરનું વિવેચન થઈ જાય, સ્વને ઓળખાય અને સ્વીકારાય, પરને પિછાનાયા અને ત્યાગ કરાય અને એ માત્ર ઉપર ઉપરથી વાતો કરવા કે માત્ર જાણવારૂપે નહિ પણ વર્તન તરીકે પ્રાપ્ત થાય, એટલે રાત્રી પૂરી થઈ ગઈ, ભાનુનો ઉદય થયો અને શુદ્ધ ચેતનાનો આનંદધન સાથે મેળાપ થયો, ચેતનાની લાંબા વખતની વિરહદશા પૂરી થઈ અને શુદ્ધ ચેતનાના મનોરથ સિદ્ધ થયા.

અથવા ચેતના પોતાના મંદિરમાં બેસી પતિવિરહનાં ગાન કરતાં, નિઃશ્વાસ મૂકતાં છેવટે કહે છે કે જ્યારે આ વિભાવરાત પૂરી થશે અને વિવેકભાનુનો ઉદય થશે, ત્યારે

પાર્હાતર—સુભાવ-સુમાન. માન-માનું.

શબ્દાર્થ—વિભાવ = ભાવ પ્રકાશ વગરની, અંધારી. વિલાત = વીતી જાય છે, પસાર થઈ જાય છે. સુભાવ = સુપ્રકાશવાળો. સુમાન = સુભાનું, સર્વ. સુમતા = સમતાના. સાયમત = સાચો અભિપ્રાય, સમચિન્તાન. આજો = આવીને. આનંદધન = આનંદનાં પૂર. માન = સમજ, જો, વિચાર, કબૂલ કર, "

પ્રાપ્ત થાય છે; ન્યારે વર્તન સાથે સંબંધ ધરાવનાર સદ્ગુણના સંવ્યવહારના પ્રસંગોમાં માનસિક અને હાર્દિક આનંદનો અનુભવ થાય છે. આ મધ્યમ પ્રકારનો આનંદ છે.

‘આનંદ’ માં અંદરનું કોઈ તત્ત્વ ચાલે છે, તેને એ અનુભવે છે, પણ એ એનું વર્ણન પૂછવામાં આવે તો ખાસ કંઈ કહી શકાય નહિ; એ અનુભવગોચર વાત છે.

આ પાયા ઉપરથી આપણે હવે અંદર ઊતરીએ. આ આનંદ અનુભવનાર કોણ? સમાન પરિસ્થિતિમાં એકને આનંદ થાય છે, બીજાને દુઃખ થાય છે અને ત્રીજાના પેટમાંથી પાણી પણ ચાલતું નથી, એનું કારણ શું? એનો જવાબ એક જ શક્ય છે : એ સ્ફૂળ, માનસિક કે હૃદયના આનંદને અનુભવનારમાં જે પ્રકારના સંસ્કાર પડ્યા હોય તે પ્રકારે તે અનુભવ કરે છે. એ આનંદનો અનુભવ ‘મેં’ કર્યો એમાં જે ‘મેં’ ને સૂચવનાર છે તે ચેતનરામ છે, એ આત્મા છે. એ દેહથી ભિન્ન પણ દેહમાં રહેલ તત્ત્વ છે. એની હયાતી મૃત દેહમાં લાગણી, ક્રિયા કે જ્ઞાનનો અભાવ એતાં સમજી શકાય છે. એને ‘આત્મા’ ના નામથી ઓળખવામાં આવે છે.

એ આત્મા પોતે શુદ્ધ, નિર્લેપ વસ્તુ છે. એ અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રમય છે. એ અનંત શુભોનો વિશ્રામ છે. એનામાં અનંત શક્તિ છે. જેમ હીવાની આકું જ્ઞાનસ હોય, જ્ઞાનસના કાચમાં ડાઘા પડ્યા હોય, તેના ઉપર કપડાનું આચ્છાદન કર્યું હોય, તો પ્રકાશ મંદ, મંદતર થતો જાય છે, તેમ ચેતનની-આત્માની ન્યૈતિ અંદર ઝગહગતી હોય, પણ આવરણો આડાં આવે ત્યારે તેના પ્રકાશને મંદ, મંદતર કરતાં જાય છે; એ આવરણો આત્માની શક્તિનો અવરોધ કરે છે. એ આવરણનું કાર્ય કર્યો કરે છે. કર્યો જતો અણવ છે, પણ આચ્છાદન કરવાની શક્તિવાળાં છે. તેઓ આ પ્રાણીને અનેક પ્રકારના વેશ લેવરાવે છે અને તેની પાસે નવા નવા ખેલ કરાવે છે. આપણે એનાં વિચિત્ર નાટકો અન્યત્ર તપાસ્યાં છે, જાણ્યાં છે.^૧

આત્મા ન્યારે પેલાં આવરણોથી મુક્ત થતો જાય ત્યારે એ કેવી સ્થિતિ અનુભવે એ વાત અત્ર પ્રસ્તુત છે. ત્યાં પ્રસ્તુત આવરણ મુખ્યતઃ અજ્ઞાનનું પ્રાપ્ત થાય છે. અજ્ઞાનનાં આચ્છાદનથી પ્રાણી સ્ફૂળ-બાહ્ય વસ્તુમાં આનંદ માને છે, એની નિત્યાનિત્યની તુલનાશક્તિ દબાઈ જાય છે અને એ પરભાવમાં રમણ કરે છે. એ અજ્ઞાનને પરિણામે મોહ એના ઉપર અંધકારને છાઈ દે છે. આ આવરણ જેમ જેમ દૂર થતું જાય છે, તેમ તેમ એનામાં સ્વભાવો પ્રગટ થતા જાય છે. પછી એ કેવી કેવી સામાન્ય બાબતોમાં રીઝી જતો હોતો તેના એને સ્પષ્ટ ખ્યાલ થાય છે. પછી એ ધન, ઘરબાર, મહેલ, બગીચા અને ચરીરાદિ સર્વ બાહ્ય વસ્તુઓનું સ્વરૂપ ધીમે ધીમે સમજતો જાય છે. એને ત્યાર પછી બાહ્યના ત્યાગમાં મજા આવતી જાય છે. પૂર્વકાળમાં એને જે બાહ્ય વસ્તુમાં લેપ હતો તે દૂર થતો જાય છે,

૧. કર્મપરિણામ-રાત્રની નાટકોનું વર્ણન ઉપમિતિઅવધપંચા કથામાં સચિત્તર આપ્યું છે. તેની નાટકપ્રિવા અને કર્મપદ્ધતિ માટે જુઓ પ્રતાપ બીજે પૃ ૨૫૮ થી ૨૭૦ (૩ આ.)-ભાષાંતર.

અને પોતે કેવી બાબતમાં રસ લેતો હતો તેના વિચારથી તેને ગંભીર પડે છે. આવી રીતે તેનું આખું દૃષ્ટિબિન્દુ ફરી બળ્ય છે. આ દૃષ્ટિબિન્દુનો ફેરફાર એ ‘આનંદ’ની વાનકી છે.

અજ્ઞાન જેમ જેમ દૂર થાય તેમ તેમ વસ્તુસ્થિતિનું જ્ઞાન થતું બળ્ય છે અને જો તે જ્ઞાન અનુસાર વર્તન થતું બળ્ય તો બાહ્ય આનંદને અદલે આંતર આનંદ થતો બળ્ય છે. પછી એ વર્તન અનુસાર એની પ્રગતિના કુલ માર્ગો ધીમે ધીમે ખદલાતા બળ્ય છે. પછી એને વસ્ત્રો પહેરવામાં આનંદ થતો હતો તેને ખદલે તેના ત્યાગ કરવામાં મજા આવે છે. આવી રીતે સર્વ સ્થૂળ ભોગો અને સ્થૂળ વસ્તુ સંબંધનું સમજવું.

ત્યાગમાં તે શો આનંદ હોઈ શકે ?—એ સંસારી પ્રાણીએ માટે સ્વાભાવિક પ્રશ્ન છે. સ્થૂળ દાખલા લઈએ તો યોગ્ય પાત્રને આપણે ધનની સહાય કરીએ, ગરીબ વિદ્યાર્થીને પુસ્તક કે વેતન આપીએ અથવા દુબકાળપીડિત જનોને અન્ન-વસ્ત્રાદિ આપીએ ત્યારે કેવો આંતર આનંદ થાય છે ! નિષ્કામ ભાવે સેવા કરતાં કેવો અંતરનો આનંદ આવે છે ! દેશસેવામાં જેલ સ્વીકારનારાનો ભોગ આ કક્ષાના આનંદમાં આવે છે. ત્યાગમાં તો ખરો આનંદ છે. અને આપણે જરા સૂક્ષ્મ દૃષ્ટિએ જોઈએ તો તે અનુભવમાં આવે તેવો છે. આ પ્રમાણે સ્થૂળ આનંદ ઘટતો બળ્ય છે અને આંતર આનંદ વધતો બળ્ય છે.

આ આંતર આનંદનું આખું દૃષ્ટિબિન્દુ અલગ છે, વિશિષ્ટ છે અને માત્ર અનુભવગમ્ય છે. એમાં જેમ જેમ વધારે પ્રવેશ થતો બળ્ય છે, તેમ તેમ નવા નવા માર્ગો સૂઝે છે અને વિશેષ પ્રકાશ અંદરથી પડતો બળ્ય છે. એના વિશુદ્ધ થતા જતા આત્મારૂપ રત્નમાં સ્વયં-જ્યોતિ છે. એ જ્યોતિને ધીમે ધીમે પણ મધ્યમપણે સાક્ષાત્કાર થતો બળ્ય છે.

અહીં તદ્દન નિરાવરણ થયેલ આત્માનો આનંદ શો હશે અને કેવો હશે ?—તે વિચારવાનું સહેજ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે ચેતન પોતાના સ્વરૂપમાં લીન થાય ત્યારે આત્મશુદ્ધિમાં રમણ એ જ એનો આનંદ છે. ત્યાં સંસારનાં તોફાન નથી કે મોહનાં આક્રમણો નથી; ત્યાં અભિમાન, આળસ, ક્રોધ, શોક, ભય કે કોઈ પણ પ્રકારના મનોવિકારને સ્થાન નથી; અને ત્યાં વ્યાધિ, આધિ કે ઉપાધિનો પગરવ નથી. આ શાંત નિઃસ્વરૂપ-રમણમાં લીલા કરવી, એમાં એકતાનતા કરવી એ પરમ આનંદ છે. અને એ પરમાત્મપદમાં પ્રાપ્ત છે, અને માર્ગે ચઢેલ સર્વ જીવને સાધ્ય છે. એ આનંદ સુસાધ્ય છે કે કષ્ટસાધ્ય છે, તે વ્યક્તિના આંતરવીર્ય, ત્યાગભાવમાં દૃઢતા, સ્થૂળ દૃષ્ટિનો ત્યાગ અને સાધ્યતા માર્ગમાં ગમનની ગતિ ઉપર આધાર રાખે છે. જેમ જેમ જ્ઞાન-ક્રિયાની એકતા થતી બળ્ય, જેમ જેમ વસ્તુસ્વરૂપની પિછાન થતી બળ્ય, વિવેકની બળ્ઘતિ થતી બળ્ય અને દૃષ્ટિબિન્દુ સ્પષ્ટ, સંરખ અને આત્મસન્નિધિ થતું બળ્ય, તેમ તેમ એ આનંદ સમીપ આવતો બળ્ય છે. એ આનંદ અનુભવગોચર છે. આ કક્ષાની વ્યક્તિને જનતાની વાહ વાહ મેળવવી ઈષ્ટ લાગતી જ નથી. એ દશા અનિર્વચનીય છે. એ દશાનો વિચાર પણ આનંદમય છે.

આ ધીમે ધીમે વધતો આત્મરમણમાં પરાકાષ્ઠા પામતો આનંદ આ અદ્ભુત પદનો વિષય છે. અને ‘આનંદધન’ નામમાં જ સારે દિવ્ય ગાન છે. ‘આનંદ’ શબ્દ યોગમાં શોભે છે. એ આંતરગમ્ય વસ્તુ છે. એ વસ્તુતઃ અવર્ણ્ય છે. એ મહાન શબ્દનો વિસ્તાર ‘ધન’ શબ્દમાં છે. આનંદની માત્ર એક લહરી નહિ, જન્નજનમાં પડેલા ભ્રમિત સંસારરસિક જીવકાની મોંઘી આકસ્મિક પણ નહિ, પણ એનો સમૂહ, એનો જથ્થો.

પોસ માસમાં કોપરેલ કરી ભય અથવા ધી બંધાઈ ભય તેને ‘ધન’ કહી શકાય. એવી રીતે આનંદનો સમૂહ, એનું દળ થઈ ભય અને ચારે તરફ વાતાવરણમાં પણ નિર્વિશેષ શાંતિ-આત્મશુભ્રમતા અનુભવાય એ આનંદધન છે, આનંદનું દળ છે, આનંદનો નિરંતર થતો વિકાસ છે, આનંદની રેલંછેલ છે. એ આનંદના સમૂહનો વિચાર કરવાથી, એ આનંદસમુદ્રમાં પડવાથી અને જેમને એ આનંદ પ્રાપ્ત થયો હોય તેનો વિચાર કરવાથી આનંદમય થઈ જવાય છે. એ આનંદમય-કર્મભલથી રહિત થયેલ-સિદ્ધ આત્મદશા છે. ત્યાં એ આનંદ એની પરાકાષ્ઠાએ પ્રાપ્ત થાય છે. મતલબ, આનંદધન એટલે અનંત આનંદમય સિદ્ધ આત્મા એમ સમજવું.

કોઈને અહીં પ્રશ્ન થાય કે આ પદના પ્રણેતાએ પોતે સિદ્ધ યોગ્ય નામ શા માટે રાખ્યું હતું? એનો જવાબ આ પદ આપે છે. મારે જો મમ્મ થવાની ઇચ્છા હોય તો હું ‘મમ્મ’તાની વાત કરું; મારે ધનની ઇચ્છા હોય તો ધનપતિ નામ રાખું. આવાં ઉપનામો સહજ છે અને પ્રાણીની મનોરથસુધિનાં યોગક છે. શ્રી કર્પૂરવિજયે સર્વ પદો ‘શિદાનંદ’ના નામથી લખ્યાં; શ્રી લાલાનંદે સર્વ પદો ‘આનંદધન’ના ઉપનામથી લખ્યાં; એ સર્વ સાધ્યનું લક્ષ્યત્વ ભતાવે છે. એમને પોતાના નામની પરવા નહોતી. એમના જીવનનું જે સાધ્ય હતું તે નામ તેમણે રાખ્યું છે. અને આ પદને અંતે ‘લાલ-આનંદધન’ કહી તે વાત સ્પષ્ટ કરી છે.

પદ

(રામ-જયજયવંતી)

મેરે પ્રાન આનંદધન, તાન આનંદધન. * (ટૂક)

માત આનંદધન, તાત આનંદધન;

ગાત આનંદધન, જાત આનંદધન.

મેરેં ?

અર્થ—મારો આનંદધન પ્રાણ સમાન છે. મારી તલાલીનતા આનંદધન છે. મારી માતા આનંદધન છે. મારા પિતા આનંદધન છે. મારા શરીરનાં ગાત્રો આનંદધન છે. મારી જાતિ (સ્વરૂપ) આનંદધન છે. (૧)

વિવેચન—આ પદ અદ્ભુત છે. એમાં લક્ષ્ય સાથે એકાકાર ભતાવ્યો છે. પ્રથમ ચર્યાપ્રાપ્ત પ્રાણથી કરી. મનુષ્યને દસ પ્રાણ છે. પાંચ ઇન્દ્રિય, મન-વચન-કાયાનાં બળો,

* આ પદના રૂપો સમજાય તેવા છે, એટલે એના અર્થ આપવાની જરૂર નથી.

આયુધ્ય અને શ્વાસોશ્વાસ. અજીવ-જડમાં અને ચૈતન્યમાં તફાવત પાડનાર આ પ્રાણો છે. આ સર્વ પ્રાણો આનંદમય છે. એને ઇદ્રિયોમાં આનંદ દેખાય છે, એ વિશ્વમાં આનંદ જુએ છે, એના મનમાં આનંદ છે, એની વાણીમાં આનંદ છે, એના આખા શરીરમાં આનંદ છે, એના શ્વાસોશ્વાસમાં આનંદ છે અને એનું આખું જીવન આનંદમય છે. એને તાન પણ આનંદનું જ લાગે છે. જ્યાં મન-વચન-કાયામાં આનંદ હોય ત્યાં તાન ખીજી કંઈ બાબતનું હોય ? એ પોતાની સર્વ લાવના આનંદમય કરી દે છે. અનાહત નાદ એને આનંદમાં ઉતારી દે છે. એને અંદરથી જાપ પણ આનંદનો જ હોય છે. એક વસ્તુનું તાન લાગે ત્યારે આખી દુનિયામાં ખીજી ચીજ સૂઝતી નથી.

માતાનો પ્રેમ સર્વથી ઉત્કૃષ્ટ છે; માતૃપ્રેમનો જદલો વળી શકે તેમ નથી; અને તેથી સ્વાભાવિક રીતે માતાની પૂજા થાય છે. બ્યવહારમાં જે સ્થાન બાળકની અપેક્ષાએ માતા લે છે, તે સ્થાન સાધ્યદ્રષ્ટાના સંજ્ઞામાં આનંદ લે છે. એ આનંદને મૂર્તિમાન શક્તિ તરીકે પૂજે છે. એને પિતા સ્થાને પણ આનંદ જ છે. બન્ને પૂજ્ય સ્થાનો એ આનંદને આપે છે. એને અસ્થિ-મજ્જામાં આનંદની લય લાગી હોય છે, તેથી એનાં ગાત્રો પણ આનંદમય જ હોય છે. એના શરીરના પ્રત્યેક અવયવમાં આનંદ હોય છે. અને વાત એટલે સુધી થાય છે કે ખુદ એની જાત પણ આનંદમય થઈ જાય છે, આખું શરીર, આખી વિચારમાળા અને આખો વાણીવિલાસ આનંદમય થઈ જાય છે. (૧)

રાજ આનન્દધન, કાજ આનન્દધન;

સાજ આનન્દધન, લાજ આનન્દધન.

મેરે ૦ ૨

અર્થ—મારું રાજ આનંદધન છે. મારું સર્વ કાર્ય આનંદધન છે. મારી સર્વ સામગ્રી આનંદધન છે. મારી સર્વ લાજ-મર્યાદા આનંદધન પર નિર્ભર છે. (૨)

વિવેચન—એને આનંદમાં આખી દુનિયાનું રાજ લાગે છે. જાણે પોતે રાજવૈભવ અનુભવતો હોય, જાણે એ વિસ્તાર ઉપર પોતે રાજ ભોગવતો હોય એવું એને લાગે છે. એનું કર્તવ્યસર્વસ્વ આનંદનો તાન છે. એને આનંદનો રસ એવો લાગે છે કે ખીજું કામકાજ એને છાશબાકળા જેવું લાગે છે. એની સર્વ સાધનસામગ્રી પણ આનંદમય જ છે. કેઈ પણ કાર્ય માટે તત્પ્રાયોગ્ય સામગ્રી જઈએ છે. ચોગીનો સાજ આનંદ છે. એની મર્યાદા પણ આનંદની જ હોય છે. એ જ્યાં જુએ ત્યાં આનંદ જ દેખાય છે. એના દરિજિંદમાં છેવટની મર્યાદા આનંદમય જ હોય છે. પ્રારંભથી તે છેવટ સુધી આનંદમય એનો માર્ગ છે. (૨)

આમ આનન્દધન, ગામ આનન્દધન;

નામ આનન્દધન, લામ આનન્દધન.

મેરે ૦ ૩

અર્થ—મારું આકાશ (ગગન) આનંદધન છે. મારાં પહેરવાનાં વસ્ત્રો આનંદધન છે.

મારું નાલિકમળ આનંદધન છે. અને મારો સર્વસ્વ લાલ આનંદધન છે. (૩)

વિવેચન—એ દષ્ટિમર્યાદા ઠેક આકાશ સુધી જાય તો ત્યાં પણ એને આનંદ જણાય છે. એનું વિશ્વ આનંદમય જ છે. એનાં કપડાં પણ આનંદમય જ હોય છે. એણે હું પહેર્યું એનું એને લાન પણ હોતું નથી, કારણ કે એની નાલિથી નીકળી આનંદ આકાશ સુધી જાય છે. અને એની કમાણીમાં આનંદ જ છે. વ્યાપારી કે ધીરધાર કરનાર જેમ સરવૈયામાં નફો કેટલો થયો તેની પ્રતીક્ષા કરે છે, તેમ આ યોગવ્યાપાર કરનારના નફામાં આનંદ જ હોય છે. (૩)

ઉપસંહાર—જ્યારે આનંદની લય લાગે ત્યારે સર્વસ્વ અર્પણ થાય છે. આખા વિશ્વમાં અને પોતામાં અને પોતાના વાતાવરણમાં આનંદ દેખાય છે. આ સ્વાર્પણમાં ક્યાંય રહે તેટલો આનંદાનુભવ ઓછો થાય છે. એમાં અહંભાવ ન હોય, એમાં મનોવિકાર ન હોય, એમાં લોકપ્રશંસાની એપણા ન હોય, એમાં મનને મનાવી લેવાના ભામાં ન હોય, એમાં નિરતિથય ગ્રેમ હોય. જ્યાં સુધી પ્રમાદ કે દુન્યવીત્વ હોય ત્યાં સુધી આ આનંદને સ્થાન નથી. જ્યાં સુધી આનંદમય જીવન વહવાની ઇચ્છા ન થાય ત્યાં સુધી અનેક બાધાચારો કરવામાં આવે છે. આનંદરસના વિષ્ણુનાં જીવન અનેશં હોય છે. દુનિયા એને ગાંઠો કહે કે મૂર્ખાં કહે, એના તરફ એની નજર જ હોતી નથી. એની એને પરવા નથી એમ કહેવું એ પણ બિનજરૂરી છે. પરવાની વાત કરીએ ત્યારે જાણે એમાં પણ કાંઈ કર્તવ્ય હોય એવો ભાવ રહી જાય છે. આ લખલેખક યોગીનું આંતરરાજ્ય વ્યવહારથી પર હોય છે. અને એવા આનંદરસના પિપાસુને જાણવા, સમજવા કે જોળખવા એ પણ જીવનનો એક લક્ષણો છે; અને એ માર્ગે ગમન કરવું એમાં જીવનનું સાર્થકય છે.

લાલનંદે આનંદ પાછળ જીવન અધ્યું હતું. લાલનો આનંદ આનંદમય હતો, આનંદધન હતો, એ એનો પરાભા હતો, એ જ એનો પરમ સાધ્ય હતો અને એ એણે અહીં ગાંધી ભતાયો છે. ‘લાલ’ને-‘લાલાનંદ’ નામને એમણે આ સ્થાનકે જ યાદ કર્યું છે, કારણ કે એ ગાન કરતાં એને એની આનંદ સાથે એકતા કરવી હતી. આવા વિશિષ્ટ પ્રવાહમાં આત્મનિમજ્જન કરનાર યોગીને માત્ર વ્યવહારમાં રસ લેનાર ‘નિશ્ચયગામી’ આદિ ગમે તેવું ઉપનામ આપે; આપણે તેમને યાદ કરીને આ અતિ વિશાળ પદની લાવનાને કિંદ્રષ્ટ ન કરીએ. ‘આનંદ’ યોગનો અતિ ઉચ્ચ કક્ષાનો શબ્દ છે. એને જોળખવામાં મન છે, એને જીવવામાં રસ છે અને એને પોતામય કરવામાં સિદ્ધિ છે. ‘અજ હમ અમર ભયે, ન મરેંગે’ એવું વિશિષ્ટ ગાન જે યોગીની ગહન ચિદ્ગુહામાંથી નીકળે, તે જ આખા વિશ્વને, પોતાના શરીરને અને નાલિથી માંડી નલોમડળને આનંદમય ભેદ શકે. એ મહાન યોગીને આપણે બહુલાવીએ.

પૂજ્ય શ્રી ગંભીરવિજયજીએ આ પદ આપું સમતાના મુખમાં મૂક્યું છે. નોંધ કહે છે કે “સમતાનો અને આનંદધનનો એક મત મળ્યો, ત્યારે સમતા માને છે કે મારે પ્રાણ

પણ આનંદધન છે, તલાલીનતા આનંદધન છે, અને માતાપિતા પણ આનંદધન છે, અને શરીર પણ આનંદધન છે, કુળ પણ આનંદધન છે, તેમ જ રાજ્ય તેમ જ કાજ પણ આનંદધન છે. આનંદધન મળ્યા એટલે સર્વ મળ્યું.” આ દૃષ્ટિબિન્દુ પણ વિચારવા યોગ્ય છે.

જમે તે દૃષ્ટિબિન્દુથી જોઈએ, પણ એમાં આનંદને ઝોળખવાની આવશ્યકતા છે; અને ઝોળખીને એટકી જવા જેવું નથી. એ પ્રાપ્ત્ય તરીકે અવગત થાય તો તેને માટે પ્રયાસ આદરી દેવાની આ ઉત્તમ તક છે. એક વાર કામ સરેડે ચઢી જશે તો પછી ચેતનરામ પોતાનો રસ્તો આગળ કરતો થઈ જશે. આનંદમય થવાની દૃઢ ભાવના કરવા યોગ્ય છે. વિશાળતાથી આનંદને ઝોળખવો અને આદરવો એ આપણું પ્રધાન કર્તવ્ય છે. એ માર્ગે જેટલી પ્રગતિ થાય તે સર્વથા ઇષ્ટ છે. હિંદુનું તત્ત્વજ્ઞાન નિકૃષ્ટતાદર્શક (pessimistic) છે એનો [એમ કહેનારને] આ જવાબ છે. જે તત્ત્વજ્ઞાન આનંદમાં લહેર કરાવે તે કદી નિકૃષ્ટ ન હોઈ શકે, નિરાશાવાદી ન હોઈ શકે; એમાં વ્યવહારની ઉત્કૃષ્ટતા ન બતાવી હોય તેથી એ નિકૃષ્ટ ન ગણાય. આત્માનંદ એ અનુપમ વિષય છે, સારઆહી છે, પરમ નિધાન છે અને અનુભવગમ્ય છે. એ પામવાની સુરકેલી હોય તેથી એ નિકૃષ્ટતાસૂચક ન જ ગણાય. એ તત્ત્વજ્ઞાનમાં દુઃખનો વિચાર જરૂર કર્યો છે, પણ એના ઉપાય બતાવી છેવટે પરમ શાંતિ અને દુઃખની સાથે આત્મિક અભાવના માર્ગે બતાવ્યા છે. એ બતાવનાર શબ્દ ‘આનંદ’ છે. એ જ્ઞાનને નિકૃષ્ટતાસૂચક કહેવું, એ મુદ્દો સમજવાનું અધૈર્ય બતાવે છે.

આનંદના ધનને બહુલાવવા અંદર જોવું, અંદર રાચવું, અંદર અનુભવ કરવો, એમાં લાક્ષણિક મોજ છે, અપૂર્વ રસ છે, અનેરી હલક છે, જે જોઈએ તે ત્યાં મળે તેમ છે. (પર)

પદ ત્રેપનમું

ભૂમિકા—આ પદ પ્રથમ દૃષ્ટિએ કૃષ્ણ મહારાજને ઉદેશીને લખાયેલું દેખાય છે. જૈન યોગીઓની અદ્ભુત કાવ્યચમત્કૃતિમાં એક નૈસર્ગિક ગુણ એ છે કે એ સર્વ સ્થાનકેથી પ્રેરણા લઈ શકે છે. યોગીરાજે કૃષ્ણ મહારાજની જીવનલીલાનો કેવો સદુપયોગ કર્યો છે, તે આ પદમાંથી માલૂમ પડશે. ઉન્નત વિશાળ ભાવના અને પરધર્મસહિષ્ણુતાનો આ સારો દાખલો છે. પ્રેમનો પંથ લક્ષિતમાર્ગમાં ખૂબ વર્ણવ્યો છે. અધિકારી પ્રમાણે લક્ષિતઅનુષ્ઠાનને જૈન શાસનમાં નિયત સ્થાન છે. જૈન દર્શન જ્ઞાન અને ક્રિયાના સહયોગમાં મોક્ષ માને છે. એ એકલી ક્રિયાને અંધ બતાવે છે, એકલા જ્ઞાનને પંચુ બતાવે છે, એ અંધ અને પંચુનો સહચાર થાય તો પંચુ રસ્તો બતાવે અને અંધ પોતાની આંધ આપે. જ્ઞાનની દોરવણી અને તેની સાથે તદનુસાર ક્રિયા-અનુષ્ઠાન થાય તેમાં ખરી મજા આવે છે.

અનુષ્ઠાનમાં પણ વિષ અને ગરલ-અનુષ્ઠાનને વર્ચ્ય ગણવામાં આવ્યાં છે. આ

ભવના સુખની અપેક્ષાપૂર્વક કરેલ અનુષ્ઠાનને વિષ-અનુષ્ઠાન કહેલ છે; જ્યારે પરભવમાં દેવ, દેવેન્દ્ર આદિ પદપ્રાપ્તિની આશાથી કરેલ અનુષ્ઠાનને ગરલ-અનુષ્ઠાન કહે છે. કળાપેક્ષા વગર માત્ર મત્કર્મ કરવાની ભાવનાથી આત્માનુભાવપૂર્વક ક્રિયા થાય તેને અમૃત-અનુષ્ઠાન કહેલ છે. આવાં છેલ્લા પ્રકારનાં અનુષ્ઠાન કર્તવ્ય છે. યોગી કે સાધુ પણ અનુષ્ઠાન-ક્રિયાથી વિમુક્ત નથી. જ્ઞાનપ્રાપ્તિ પછી ક્રિયાની જરૂર નથી એ અભિપ્રાય જૈન દર્શન સ્વીકારતું નથી. સંપૂર્ણ જ્ઞાન થયા પછીની અવસ્થા માટે જુદી વ્યવસ્થા છે. અહીં પ્રસ્તુત વાત એ છે કે અનુષ્ઠાનની આવશ્યકતા છે અને તે સાધુ અને શ્રાવક બંનેને હ્રદયસ્થ અવસ્થામાં ઉપયુક્ત છે. અનુષ્ઠાન પૈકી પ્રભુપૂજન અગત્યનો ભાગ ભજવે છે. એ પૂજનમાં દ્રવ્ય અને ભાવ એવા બે પ્રકાર છે. દ્રવ્યપૂજનમાં સાધનસામગ્રી, વિધિ વગેરેનો આશ્રય લેવામાં આવે છે અને દ્રવ્યશુદ્ધિનો ભાવશુદ્ધિ અને નિર્મળતા માથે ખાસ સંબંધ હોવાથી તેની સાધન તરીકે ઉપયોગિતા ગણાય છે.

ભાવપૂજન અંતરંગનો વિષય છે. ભાવપૂજનમાં અંતર ડોકે છે, ચિત્તની એકાગ્રતા થાય છે, અને અંતરાત્મા પરમાત્મદશા સાથે સારૂપ્ય સાધે છે. એવા પ્રકારની ચિત્તની એકાગ્રતા કરવા માટે પ્રભુસ્તવનાની અનેક પ્રકારની યોજના કરી છે. પરમાત્મભાવ બહારથી ભાવવાનો નથી, પણ અંતરંગને એકાકાર વૃત્તિએ કરતાં ધીમે ધીમે અભ્યાસથી તે પ્રાપ્ત થાય છે. સાધ્યપ્રાપ્તિ માટે ભાવપૂજન કરતાં અંતરાત્મા ધ્યાતા, ધ્યાન અને ક્ષેયની એકતા અનુભવે છે.

જેને જે સાધનો દ્વારા ચિત્તની એકાગ્રતા પ્રાપ્ત થાય, સસારસંબંધ ભૂદ્ધી જવાય અને પરમાત્મભાવમાં રમણ થાય, તે સાધન તેને ઇષ્ટ હોઈ આદર્શીય છે. ભક્તિના અનેક પ્રકારો બતાવ્યા છે, તે પસંદગીનું વિશાળ ક્ષેત્ર પૂરું પાડે છે. અમુક પ્રકારે જ ભક્તિ કરવી અને બીજી રીતે નહિ એવો નિષેધ નથી. એના સામાન્ય નિયમો બતાવ્યા છે, તે અદ્વૈત અને અદ્વૈતવત્તી પ્રાણીની દોરવત્તી માટે છે.

જૈન દર્શનમાં ભક્તિને સ્થાન છે અને તે અધિકારીની અપેક્ષાએ કેટલીક વાર ધણું મહત્ત્વનું થઈ પડે છે. જ્ઞાન અને ક્રિયા બંનેને મહત્ત્વાન બંનેને મહત્ત્વાન આપનાર જૈન દર્શન ભક્તિનો મદિમા સાધ્યની અપેક્ષાએ ગાય છે. આ વાત ખૂબ મમજવા યોગ્ય છે. પીતરાળ પ્રભુ ઇર્ષ આપી ચક્રતા નથી, તેમની પામે આગત્તી કરવી તે ઉપચાર માત્ર છે, એ ધ્યાનમાં રાખવા સાથે આદર્શ તરીકે એ પરમ તત્ત્વ દૃઢ્ય મનુષ્ય હોઈ પણ રીતે ગંજવાની જરૂર ખાસ બનાવી છે. અને તે ભક્તિમાર્ગે સિદ્ધ થઈ શકવાની જેને ગ્રંથના હોય તેવા અધિકારીને બહુ ઉપયોગી છે. આપણે જેવા થવાની ભાવના, ઇચ્છા રોય તેના આદર્શ બરાબર સ્પષ્ટ કરવાની પ્રયત્ન જરૂર છે. વ્યવહારમાં આપણે ધન એકઠું કરી મહત્ત્વ્ય ઇચ્છીએ તો એ-કુલ કાર્ત્તેવીનો આદર્શ ગળીએ; પ્રધાન રાજદારી રમનમાં ગ્લેડ સ્ટન જેવાનો આદર્શ શાળીએ; દેશદિનને અંગે મહાત્મા ગાંધીનો આદર્શ શાળીએ—એવી

અનેક જાળતોને અંગે અમુક આદર્શ રાખી તેને પહોંચવા યત્ન કરીએ. તે પ્રમાણે આત્મ-શુભ્રાપ્તિ માટે જેમણે તેવી આત્મભાવના સિદ્ધ કરી હોય તેવાનો આદર્શ જરૂર રાખીએ.

જૈન સંપ્રદાયવાદી નથી. એની વિશાળતા ચારે તરફ છે. એ પ્રત્યેક આદર્શમાંથી શુભ્ર પ્રહર્ણ કરે અને પોતાના આદર્શ સાથે એને જોતાપ્રોત કરી નાખે. એ કાદમિટને નમે, અદલાને સેવે, કૃષ્ણને સ્મરે; પણ એના સમ્યક્ત્વને વાંધો ન આવે. એને તો શુભ્ર જોવા છે, શુભ્ર લેવા છે અને શુભ્રની સાથે એકતાન કરવું છે. જેનામાં જેટલા પૂરતા શુભ્ર જણાય તેટલા પૂરતાનો જ તેને સ્વીકાર કરવાનો છે. જૈનની ભક્તિમાં આ વિશિષ્ટતા છે, એ ખાસ લક્ષ્યમાં રહે. એને કિયાના ક્ષણની કામના ન હોય, પણ પ્રત્યેક કિયા ક્ષણવતી તો જરૂર છે એમાં તેને સંદેહ નથી હોતો. આથી એ આદર્શ તરીકે વિવિધ કદવના કરી શકે છે. એનું સાધ્ય તેના જીવનની પ્રાપ્તિનું, શુભ્રના અભિસંક્રમણનું છે. તેના બીતરમાં ભાવના છે અને ભાવનાના બીતરમાં આદર્શ છે. આથી એ જાન કરે છે કે :—

૫૬ *

(રામ-આરકમુસતાની નટરાગિણી સહેલી)

સારા દિલ જગા દે વંસીવારેસું, વંસીવારેસું માનપ્યારેસું; સારા
મોરમુકુટ મકરાકુટ કુણડલ, પીતામ્બર પટવારેસું. સારા ૧

અર્થ—(મારું) પરિપૂર્ણ—આખું મન બંસીધારી ઉપર લાગી રહેલ છે. એ બંસીધારી મારો પ્રાણપ્યારો છે, તેના ઉપર દિલ લાગ્યું છે. (એ બંસીધારીએ) મોરમુકુટ અને મગરની આકૃતિનાં કુંડળ ધારણ કર્યાં છે, અને સોનેરી રંગનાં વસ્ત્ર ધારણ કર્યાં છે. (૧)

વિવેચન—મારું દિલ બંસીવાળા ઉપર લાગી રહ્યું છે. મને એ બંસીવાળો પ્રાણ-પ્યારો છે. અત્યારે મારે તેની સાથે એકતાનતા થઈ ગઈ છે. જેમ એક મસ્ત યુવક પત્નીમાં આસક્ત હોય તે વિક્રમની પેઠે સર્વત્ર ઉર્વશીને જ દેખે, જેમ દારૂની લતવાળાને દારૂનું પીકું એ આખી દુનિયાનું કેન્દ્ર બને અને ઘરે કલેશ કરીને પણ એ પીકે પહોંચી જાય, તેવી રીતે ભક્તને મન એના પ્રભુ છે. એનો આકાર બંસીધરનો હોય કે પ્રથમરસનિભમ વીતં રાગનો હોય તે અહીં પ્રશ્ન નથી. એ પોતાને અભિમત ધ્યેય હોય તેના ઉપર ધ્યાન લગાવી તેમાં પોતાનું સર્વ ચિત્ત ઘોંટાડી દે છે. એને આખી દુનિયામાં એક જ ચીજ દેખાય છે :

૪ પાકાંતર—આ પદ કોઈ પ્રતિમાંથી મને મળ્યું નથી, એટલે મૂળપાઠ જાપેલ કોપી પ્રમાણે આપો છે.

શબ્દાર્થ—સારા=સંપૂર્ણ, આખું. દિલ=મન. જગા દે=લાગ્યું છે, એકાગ્ર થયું છે. બંસીવારેસું=બંસી ધારણ કરનાર ઉપર; 'બંસી' એ ચોગનો સમ્બંધ છે. મોરમુકુટ=મોરપીંછનો મુકુટ, કૃષ્ણની મૂર્તિ પર ધારણ કરાવેલ છે તે મુગટ. મકરાકુટ=મકર-મગરમઝાની આકૃતિવાળાં. કુંડળ=કાનના અલંકાર. પીતામ્બર=પીળું વસ્ત્ર; સોનેરી વસ્ત્ર અથવા પીળું આભાર. પટ=વસ્ત્ર. વારેસું=પહેરનાર.

એનું ધ્યેય. એને લક્ષ્ય સાધવું છે, તેથી અર્જુનની પેઠે એ તો આખી દુનિયામાં ખીલ ચીજ ભેતો નથી; એના ધ્યાનમાં એનું ધ્યેય જ આવે છે.

મીરાબાઈની લક્ષિત જેમ સર્વત્ર અને સગુણ બ્રહ્મસ્વરૂપે કૃષ્ણને જ ભેઈ રહેલી હતી, તેમ તુલસીદાસ સર્વત્ર સમય જગત ભેતા હતા. યોગ્યથા તેટલા માટે અમુકનું જ ધ્યાન કરવું એમ કહેતા નથી. યોગીને માટે તથામિમત્તધ્યાનાદ વા (૧) એવું સૂત્ર પતંજલિએ એટલા માટે મૂક્યું છે કે જેને જે પસંદ આવે, તેનો તેણે આદર્શ કરવો અને તે મય થવા સર્વ સાધનો યોજવાં. આમાં આદર્શ નાના-મોટા કરતાં આદર્શની સ્પષ્ટતા, એને પ્રાપ્ત કરવાની ધ્રુવશ અને એ મય જગતને ભેવાની આવડત ઉપર યોગપ્રગતિનો ઘણો આધાર રહે છે.

અહીં જે આદર્શની વાત કરી છે તે વ્યવહારથી કૃષ્ણને લાગુ પડે છે. મારું મન અત્યારે બંસીવાળા તરફ લાગ્યું છે. એના માથા પરનો મોર-મુગટ અને જે કાનો પર લટકતાં કુંડળો, એનું પીતાંબર-પીળું વસ્ત્ર; મારે તો અત્યારે એની જ લગની લાગી છે. (૧)

ચન્દ્રચક્રોર મયે પ્રાપ્ત પપૈયા, નાગરનન્દદુલારેસું; સારાં

ફન સહીકે ગુન ગન્દ્રપ ગાવે, 'આનન્દવન' ડઝીયારેસું. સારાં ૨

અર્થ—ચક્રોરના પ્રાણ ચંદ્ર તરફ અને પપૈયા-પપૈયાના પ્રાણ (જળ) તરફ લાગે, તેમ (મારું) દિલ (નગરમાં) વસનાર, અતુર એવા નંદના લાડકવાયા પુત્ર (શ્રીકૃષ્ણ) ઉપર લાગ્યું છે. આવી સુખીના ગુણ ગંધર્વો આનંદકલ્લોલના ઘનના પ્રકાશથી ગાય છે. એવા બંસીધર ઉપર મારું દિલ લાગ્યું છે.

વિવેચન—જેમ ચક્રોર પક્ષી ઉપર ચંદ્રનું લક્ષ્ય થાય તેમ મારું મન અત્યારે બંસીવાળા તરફ લાગ્યું છે. એવું ધ્યાન કરનારના ગુણ દેવ-ગાંધર્વો ગાય છે. (૨)

ઉપસંહાર—ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયની એકતા થઈ જાય ત્યારે ધ્યાનની સિદ્ધિ થાય છે. ધ્યેયની સાથે તન્મયતા થાય એમાં ધ્યાનની અંતિમ સિદ્ધિ છે. એ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઘણી પરિસ્થિતિમાંથી પસાર થવું પડે છે.

પ્રથમ આર્ત અને રૌદ્ર ધ્યાનમાં પડી જવાની અનાદિ કાળની પદ્ધતિમાંથી ચોતાની ભતને ઊંચે લાવવી પડે છે. અને મનનું ઘરતર એવું છે કે અમુક વિચાર ન આવવા દેવાનો નિશ્ચય કર્યો એટલે એ વિચાર પ્રાથમિક દશામાં વેગથી આવે છે. બહુ પ્રયાસથી અનેક પ્રકારની દ્યોતીમાંથી પસાર થયા પછી જ આ દુધ્યાન પર કાબૂ આવે છે, નહિ તો માણા દેરવતાં પણ ભે-ચાર નવકાર હીક હીક ગણાય અને પછી તો કામ ચંત્રવત્ થઈ

શાખાર્થ—પપૈયા=પપૈયા. નાગર=નગરમાં વસનાર, અતુર. નંદુસારેસું=નંદના લાડકવાયા પુત્ર ઉપર. [મીઠું જોડામાં નંદને ત્યાં બાળી દના; નંદ થીજું જના પાસકપિના દના, અને જેમને મીઠું જ ઉપર પણ વડાય હતું. એ જિના ખૂન જાળીની છે.] ચંદ્ર=ચંદ્ર. ડઝીયારેસું=પ્રકાશમાં.

જાય છે અને મનડું તો અમેરિકા-યુરોપ જઈ આવે છે ! એ જ કારણે આનંદધનજી જેવા પ્રખર યોગીઓ કહે છે કે ‘મનડું કિમહી ન બાળે’ અને પછી કહે છે કે ‘જેમ જેમ જતન કરીને રાખું તેમ તેમ અળગું ભાગે.’ એ મુશુક્લ જીવને પણ ‘અવળે પાસે’ નાખી દે છે અને એની ખૂબ વિચારણા કરનારને પણ ધૂંચવાડામાં નાખી દઈ ‘મારો સાળો ન સમજે’ એવું વચન એની પાસે ઉચ્ચારાવે છે.

આવા મનને ચમ અને નિયમથી કબજે કરી, એના આખા ક્ષેત્રને કબજામાં લઈ, જ્યારે ધ્યાનયોગ સિદ્ધ કરવામાં આવે ત્યારે ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયની એકતા થઈ જાય. મારો કે એક પતંગ ચઢાવ્યો, તેનું ધ્યાન કર્યું, તો પછી આ દુનિયામાં પતંગ સિવાય કંઈ ન હોવાય ત્યારે એ સ્થિતિ આવે છે. અને એ મોટી વાત છે. એ લખવી સહેલી છે તેટલી કરવી સહેલી નથી; પણ અસાધ્ય કે અશક્ય નથી. એ વાતનું લક્ષ્ય કરાવવા આ પદની રચના થઈ છે. એમાં અભિમત ધ્યાનનું ધ્યેય કોણ વ્યક્તિ છે તે વિચારવાનું નથી. તમને જે અભિમત હોય તેનું ધ્યાન કરો, પણ જ્યારે ધ્યાન કરો ત્યારે તમમય થઈ જાઓ, એક જ થઈ જાઓ અને પછી જોશો તો તમે અનેરી દુનિયામાં વિહરો છો એમ લાગશે.

આનંદધન બંસીવાલાને ઉદેશીને પદ લખે નહિ, એવી કલ્પના પણ કરવી નહિ. જેઓ વ્યવહારથી ઉચ્ચ કક્ષા પર ગયેલા હોય છે, તે ગમે ત્યાંથી ધ્યેયને લઈ આવે છે, હીપાવે છે. એનું મનોરાજ્ય અનેકું હોય છે. એનો આશય ધ્યેયની સ્પષ્ટતા કરવાનો અને ત્યાં અનન્ય ભાવ સ્થાપવાનો હોય છે, તેથી એ ધ્યેયના સ્વરૂપ કરતાં ધ્યેય, ધ્યાતા અને ધ્યાનની એકતા કરવા પર જ લક્ષ્ય આપે છે. પરમ યોગબળ ધરાવનાર વગર આ પદ બને નહિ અને માનસિક નિરપેક્ષ વૃત્તિ વગર તેમ જ સત્યશોધનની જડ પકડયા વગર એને વાણીને વિદ્વાસ બનાવી શકાય નહિ. (૫૩)

૫૬ ચોપનમું

ભૂમિકા—આ પદનો ભાવ સમજવા માટે પ્રથમ કેટલીક સામાન્ય વિચારણા કરીએ. જેમ ચરમા ઉપર પહેલ પ્રત્યેક ધૂળના કણની કાચ ઉપર અસર થયા વગર રહેતી નથી, તે પ્રમાણે આપણી પ્રત્યેક કાયિક, વાચિક, માનસિક ક્રિયાની અસર એના સૂત્રધાર [આત્મા] પર જરૂર થાય છે. બીજી વાત એ સમજવા જેવી છે કે પ્રત્યેક ક્રિયા સારું કે માહું, કાર્મિક ફળ તો જરૂર આપે જ છે. કંરેલી ક્રિયા કેઈ પણ વખતે વાંધ્યા (ફળ વગરની) થતી નથી.

એ કાર્યની અસરને કોઈ વાસના કહે છે. જૈન પરિભાષામાં એને ‘કર્મ’ કહેવામાં આવે છે. જેમ શરીર પર તેલ લગાડી જમીન પર આળોટવામાં આવે તો કેટલીક રજ શરીરને ચોંટી જાય છે, તે પ્રમાણે પ્રત્યેક ક્રિયાને પરિણામે આત્મા સાથે કર્મરજ ચોંટી છે.

એવો કર્મનો હિસાબ નથી. ત્યાં તો આરાં કે ખરાબ સર્વ કર્મો ભોગવ્યે જ છૂટકો થાય છે. કર્મવિજ્ઞાનનું આ રહસ્ય છે.

આર્યાવર્તનાં દરેક દર્શનોએ એક અથવા બીજા આકારમાં કર્મના સિદ્ધાંતને માન્ય રાખ્યો છે, પણ જૈન દર્શનની એ વિષયની ચર્ચા ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવી છે અને જોડા જીતરીને અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે. બૌદ્ધ કે વેદાંત, નૈયાયિક કે વૈશેષિક સર્વ દર્શનોમાં કર્મવાદ જરૂર આવે છે, માત્ર ચાર્વાકો અહીં જ સર્વ હિસાબ પૂરા કરે છે.

આટલી પીઠિકા કરી આપણે હવે યોગિરાજનું પદ વિચારીએ. એમાં કર્મના સિદ્ધાંતનો વિષય ઉદયની દૃષ્ટિએ આતુર્યથી ચર્ચ્યો છે.

૫૬

(રામ-પ્રભાતી, આશાવરી. રાતડી રમીને છઠાથી આવિલા—એ દેશી).

મૂલડો થોડો માર્દ ! વ્યાજડો ઘણેરો, કેમ કરી દીધો રે જાય ?

તલપદ પૂંજી મેં આપી સઘડી રે, તોદે વ્યાજ પૂરું નવ ધાય. મૂલડો ?

અર્થ—અરે ભાઈ, મૂળ રકમ નાની છે અને વ્યાજની રકમ ઘણી મોટી છે. એ તે કેમ કરીને આપી શકાય ? મેં મારી પોતાની આપી પૂંજી—અસ્કયામત હતી તે આપી દીધી છે, તોપણ વ્યાજ પૂરું થતું નથી. (૧)

વિવેચન—એક દેવાદાર માણસ માથે હાથ દઈને વિચારવમળમાં અથડાય છે. જેને માથે કરજ હોય તેની આપી જ દશા હોય છે. એ હાલેલાલે કે સૂચે પણ એના મગજ પર દેવાનો બોલો સદૈવ જાગતો જ રહે છે. એને જરા જરામાં વિચાર થાય છે કે મારો લેણુદાર મને હેરાન કરશે કે નાદાર બનાવશે વગેરે. પછી એને પોતાની ઉપર નિર્વાહ કરતાં બાળબચ્ચાં કે સ્ત્રીનો ખ્યાલ આવે છે અને માથે હાથ દઈ પોક મૂકી રહે છે. પણ આ દેવાદારની (આપણી પોતાની) સ્થિતિ તો ભારે આકરી છે. સાધારણ રીતે મૂળ રકમથી વધારે વ્યાજ લઈ શકાતું નથી. એ નિયમથી દેણુદારને એટલી નિરાંત રહે છે કે વ્યાજની રકમ મૂળ દેવાની રકમથી વધારે તો નહિ જ આપવી પડે. ગમે તેટલા ટકા વ્યાજના હોય, પણ એકીવખતે મૂળ રકમથી વધારે રકમ વ્યાજની ન આપવી પડે ત્યારે હેતું મર્યાદામાં રહે છે. હવે આપણા દેવાદારની સ્થિતિ તપાસો.

એને તો મૂળ રકમ નાની અને વ્યાજ ઘણું મોટું ભરવાનું છે. એને કર્મ કરતી વખતે કાંઈ વિચાર નહોતો. એણે પોતાના એક નાનકડા કાર્યની પ્રથંસા કરવા માંડી તો પોતાના

પાકાંતર—ભાઈ-ભાઈડા. ધણેશ-ધણે. દીધો-દીધો. આપી સઘડી—સઘડી આપી. તોદે વ્યાજ—વ્યાજને તોડી.

રાખડાર્થ—મૂલડો=મૂળ રકમ [મુદ્દવ]. વ્યાજડો=વ્યાજ. તલપદ=મૂળ, અસવ, ધરની. પૂંજી=માલ-મિલકતનો સરવાળો. તોદે=તોપણ નવ=નહીં.

જેવું કામ કરનાર કોઈ નથી જોવી ધૃષ્ટતા બતાવી. દમ વગરની વાતમાં જોની પ્રગલ્ભતાને પાર નથી, જોની અભિમાનવૃત્તિને મર્યાદા નથી. આમાં મૂળ રકમ થોડી અને વ્યાજ વધારે મોટું. ઘણું વધારે પડતું કેવી રીતે થઈ જાય છે તેનો એકાદ દાખલો લઈએ :

ધારા કે આપણે એક સંઘ કાઢ્યો. સાથે સો-બસો માણસ આવ્યા. પાંચ-દસ મુકામ રસ્તે થયા. આપણે અને આપણા સંબંધીઓએ સાથે આવનારને જમાડ્યા. સંઘમાં સુવ્યવસ્થા, દુર્વ્યવસ્થા અને અવ્યવસ્થા થઈ. આપણે છેવટે ઘર ગયા. પછી આપણે એ સંઘની વાત કરીએ, ત્યારે બહુ ભરત ચકવર્તીથી તે આજ સુધી કોઈએ એવો સંઘ કાઢ્યો નથી, આવી આવી વાતો કરી આપણી અનેક દુર્વ્યવસ્થા, જેનું આપણને પોતાને પણ ભાન થયેલું હોય છે, તેને છુપાવવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ. આમાં મૂળ રકમ કરતાં ઉધાર બાબતનું વ્યાજ જરૂર વધી જાય તેવા આપણા ધંધા છે.

શ્રી ધર્મદાસ ગણિ શ્રી ઉપદેશમાળાની^૧ ૧૭૭ અને ૧૭૮ મી ગાથાઓમાં કહે છે કે:—

“એક વાર કરેલ છવવધ, મારણુ (મારવું તે), ન હોય તેવો (ખોટો) આરોપ લગાવવો (અભ્યાખ્યાન) અને પરના ધનનો વિલોપ (ચોરી વગેરે) કરવો, આ પ્રત્યેક પાપકર્મનો જઘન્ય ઉદય દશગણો થાય છે અને ત્રીસ દેવથી કરેલ હોય તો સોગણો, હજારગણો, લાખગણો વિપાક ઉદયમાં થાય છે અને કરોડગણો પણ થાય છે અથવા તેથી પણ વધારે થાય છે.”

આ રીતે મૂળ રકમ કરતાં પણ વ્યાજ વધતું જ જાય છે. તેથી અહીં ચેતનરામ વિચાર કરે છે : અરે ભાઈ! મૂળ થોડું અને વ્યાજ ઘણું, એ તે કઈ રીતે દીધું જાય ? આ મેં તો મારી કુલ મિલકત જે કાંઈ હતી તે સર્વ આપી દીધી, પણ મારું દેવું નીકળતું વ્યાજ પણ પૂરું થતું નથી; અને જ્યાં વ્યાજ પણ પૂરું ન થાય ત્યાં પછી મૂળ રકમની તો વાત જ શી કરવી ? અને મૂળ રકમ દેવાય નહિ ત્યાં સુધી વ્યાજ તો ચઢ્યા જ કરે. આ રીતે વ્યાજ પૂરું દેવાતું નથી અને મૂળ રકમ તો ઊસી જ રહે છે, ત્યારે દેવામાં ને દેવામાં તો ઘસાઈ જઈએ, દરરોજ નીચી મૂંડી રાખી સવાર પડતાં દેવાનો જ વિચાર કરવો પડે એટલે પછી દેવાદારની જેવી મનોદશા થાય છે તેવી જ મારી દશા થઈ રહી છે.

માણસ પોતાની પાસે હોય તે સઘળું આપી દે; તેથી વધારે શું કરે ? પણ આ કર્મરાજને તો કોઈ ભતની શરમ નથી. એ તો દેવી કાળપરિણુતિ સાથે નાટક જુએ છે અને નાટકના સર્વ ભાવો આનંદમાં આવી જોયા કરે છે. મહારાબ કર્મપરિણામ અને દેવી કાળપરિણુતિના ખેલ આપણે ‘ઉપમિતિભાવપ્રપંચા’ કથાના બીજા પ્રસ્તાવમાં વાંચી ગયા

૧. વહમારણઅન્મલ્લાણદાળપરબ્રજવિલોચનાદ્વેષ । સવ્વજહ્નો ઉદમો દસગુણિભો દ્વલ્લસિકયાણં । ૧૭૭।

તિવ્યરે ડ ૧ગોસે સવ્વગુણિભો સમવહસત્કોચિગુણો । કોઢાકોચિગુણો વા હુજ્જ વિવાગો વહુતરો વા । ૧૭૮।

છીએ. એ નાટકની વિચિત્રતાનો પાર નથી. એ નાટકના સૂત્રધાર જેમ નચાવે તેમ પાત્રોને નાચવું પડે છે. આ ભવનાટકમાં મેં તો મારી પાસે જે હતું તે સર્વ આપી દીધું, પણ મારું હેતુ પૂરું થતું જ નથી. હવે મારે શું કરવું ? (૧)

વ્યાપાર ભાગો જલદત્ત ચલવટે રે, ધીરે નહિ નિસાની માય;

વ્યાજ છોડાવી કોઈ સંદા પરઠવે રે, તો મૂલ આપું સમ સ્વાય. મૂલહોં ૨

અર્થ—દરિયા ઉપર અને જમીન ઉપર મારો વેપાર પડી ભાંગ્યો; અને વેપાર ચલાવવાનો મૂળ મુરો-પૈસાની ધીરધાર, તે તો કોઈ ત્યાં ધીરતું જ નથી, ખતાવતું જ નથી. હવે તો વ્યાજ લેવું જતું કરીને કોઈ કાંધાં કરાવી આપે તો સોગત ખાઈને કહું છું કે, મૂળ રકમ ચૂકવી આપું. (૨)

વિવેચન—પૂછ તો સર્વ આપી દીધી અને કોઈ પણ વેપાર કરવો હોય તો પૈસા તો જરૂર ભેઈએ. આવડત હોય તોપણ ધનના અભાવે અનેક લોકો વેપાર કરી શકતા નથી. અને હું તો મારી કુલ પૂછ તો આપી બેઠો છું, એટલે મારો જે કાંઈ જમીન પરનો કે દરિયા પરનો વેપાર હતો તે ભાંગી ગયો. મેં પૂછ દેવામાં આપી દીધી, એટલે નવી ધીરધાર કોઈ કરતું નથી. ખડારના લોકો તો સામા માણસની સંપત્તિ ભેઈને તે પર નાણાંની ધીરધાર કરે છે. જે પોતાની પૂછ પરવારીને બેઠો હોય તેને કોઈ દૂધી ખદામ ધીરતું નથી.

મૂળ પૂછ તો પહોંચે તેમ નથી, ત્યારે હેતુ કેમ હેતુ ? હવે તો લેણદારને સમજાવીને કોઈ કાંધાં કરાવી આપે તો પછી પણ ધીમે ધીમે હેતુ આપી હઉં. ઉપરાંત, એમાં બીજો લાભ એ છે કે એમાં વ્યાજ ભરવું પડતું નથી. એક હજારનું હેતુ હોય અને સો સો રૂપિયાનાં છ છ મહિનાનાં કાંધાં કરે-તો પાંચ વર્ષે ચૂકતે હેતુ પતી જાય છે. કાંધાંથી હેતુ ખતાવનાર પાકો સાહુકાર તો ન ગણાય, પણ તેને માથેથી દેવાનો ભાગ્યે તો ધીમે ધીમે જીતરી જાય છે.

વાત એમ છે કે જળચરમાં એટલે કાચબા, મગરમચ્છ પ્રમુખ જળજાતિમાં અને સ્થળચરમાં એટલે ચતુષ્પદ વગેરે અનેક જાતનાં ઉત્પત્ત થયો. ટૂંકમાં કહીએ તો તિર્થંથના અનેક ભવ કર્યા, પણ એમાં કોઈ નિશાની મળતી નથી, માર્ગદર્શન થતું નથી અને પ્રગતિ સુધાતી નથી. માથ એટલે માતા-ભવસ્થિતિ દરેક સ્થાન પર નવાં નવાં બોજિયાં ધારણ કરાવે છે અને આણીને નાચ કરાવે છે, પણ એમાં કોઈ હેતુ પતતું નથી. જળચર,

પાર્શ્વોત્તર—ભાગો-ભાગો રે ભાઈડા. નદિ-ન. વ્યાજ-વ્યાજડો. ખંદા-ખાંધાં.

શબ્દાર્થ—ભાગો=ભાંગી ગયો, નાચ પાડ્યો. જલહર=જળમાર્ગ (સમુદ્ર). ચપવટે=જમીનમાર્ગ. ધીરે=ખાતે મારી, જાણે. નિશાની=ચુકો, ધન. માય=માતા. ખંદા=કાંધાં. પરઠવે=કરાવે, નક્કી કરી આપે. મગ=મગી રકમ. સમ ખાલ=સોગત ખાઈને.

સ્થળચરના ગમે તેટલા વેપાર કરવામાં આવે પણ એમાં દેવાદાર મટી શકાતું નથી. ત્યાં તો અંધધાય વધારે, છૂટે ચોડાં, એટલે ભાઈશ્રીનું દેવું તો વધતું જ જાય. અશુભની રાશિ વધે એટલે શુભનો વેપાર જાંધી પાલીએ ભરવા જેવો જ થાય.

હે માતા ભવસ્થિતિ ! ‘નિશાની’ એટલે વેપાર ચલાવવાનો સુઘો-ધન કોઈ ધીરે નહિ, ધન વગર વેપાર થાય નહિ, વેપાર વગર કમાણી થાય નહીં અને કમાણી વગર દેવું દેવાય નહિ, ત્યારે જ્યાં આવવાનો રસ્તો કયો ? એ તો કાંઈ ભવસ્થિતિ (માય-માતા) પાછી જાય અને વેપારનો સુઘો (નિશાની) હાથ લાગી જાય તો કાંઈ રસ્તો થાય, એનો રસ્તો એ છે કે કોઈ પંથ મળીને બ્યાજ છોડાવી દે, એટલે વિરતિ (ત્યાગભાવ) આપીને નવો કર્મબંધ થતો અટકાવી દે, અને મહાન્ત અભૂતપ્રત્યયથી ધીમે ધીમે એક પછી એક દેવધારે અંગીકાર કરાવે, તો પછી મૂળ રકમ એટલે મૂળ કર્મ સોગલી લઈ અને બ્યાજ ન ભરવું પડે એટલે ત્યાગને પરિણામે વિરતિભાવને લઈને નવો કર્મબંધ ન થાય, તો મૂળ રકમ, સોગન ખાઈને કહું છું કે, આપી દઉં.

આમાં બ્યાપાર અને વિરતિભાવ પર જળર ભાર મૂકી જાંડી ભાવના રજૂ કરી છે. કાંધાં એટલે એક એક પ્રત, નિયમ, વિરતિભાવ, શક્તિ. પુરુષાર્થ પ્રમાણે, દેશથી કે સર્વથી જેમ જેમ એનો સ્વીકાર કરતો જાય તેમ તેમ કાંધાં પતતાં જાય. કમપ્રાપ્ત સુક્તિમાં કાંધાં પતાવવાનો આ જ માર્ગ છે; એમાં સડસડાટ ચડી જવાતું નથી. અને ખડોળતાનો માર્ગ તે કમપ્રાપ્ત સુક્તિનો જ છે એટલે એ રસ્તે એનાં કાંધાં પતતાં જાય છે. નવીન કર્મબંધ ન થવાને અંગે વિરતિના સ્વીકારથી આ દશા આવે છે. ખાદી, જે આવે રસ્તો હાથમાં ન આવે તો તો મૂલડો થોડો છે અને બ્યાજડો ઘણો છે. એ દેવું કઈ રીતે પૂરું ભરાય અને ક્યાંથી છુટકારો મળે ? જે ટાંકીમાંથી પાણી નીકળે તે કરતાં વધારે આવતું હોય તે ખાદી, કયે દહાડે થાય અને એને સાફ કેમ કરાય ? (૨)

હાટડું માંડું રે રુઢા માળેકચોકમાં રે, સાજનીઆનું મનડું મનાય;

‘આનન્દધન’ પ્રમુ શેઠશિરોમણિ રે, વાંદ્વી શાલજો રે આય. મૂલડો ૦ ૩

અર્થ—મારાં સગાં-સ્નેહીઓનું મન મનાવીને મોટા માણેકચોકમાં નાની દુકાન માંડું. હે શેઠ, મહાન શેઠ, આનન્દધન ! તમે આવીને મારી બાંધો. ઝાલજો, મારો હાથ પકડજો, મને ટેકો આપજો ! (૩)

વિવેચન—હવે તો માણેકચોકમાં મારી દુકાન માંડું, મારા સાજનીઆનું મનડું

પાકાંતર—હાટડું-હાટડો. સાજનીઆનું-સાજનો. મનડું-મનડો. બાંધડી-બાંધડો. ઝાલજો-ઝાલજો.

નોંધ—ત્રણ કડીની જ્યે પંક્તિને અતે ‘રે’ મૂકેલ છે.

શબ્દાર્થ—હાટડું-જાની દુકાન. માણેકચોક=વેપાર કરવાનું મધ્ય સ્થળ. સાજનીઆ-સગાંસંબંધી. શેઠશિરોમણિ=મોટો શેઠ. બાંધડી ઝાલજો=ટેકો આપજો, બાંધ પકડજો. આય=આવીને.

મનાવું. પણ આ માણિક્યોક કયાં આવ્યો? એ જળચર કે યજ્ઞચરમાં નથી, એ તો મનુજગતિમાં છે. ત્યાં એવું હાટડું મંડાય છે કે જો શેઠ સોદાગર આનંદધનની કૃપા હોય અને એ હાથ ઝાલે તો ખાતું તરતું થઈ જાય અને દેવાદારપણી સ્થિતિનો છેડો આવે. એ આનંદધન પ્રભુ જો પ્રસન્ન થાય અને ઋદ્ધિ આપે તો માણિક્યોક (મનુષ્યગતિ) માં નાનકડી દુકાન ખોલું એટલે દેશવિરતિ આદરું.

પછી એ દુકાને તો આવકનો જ વેપાર. નવું હેલું કરવાનું નહિ અને કરેલાં કાંધાં ભરપાઈ થાય એટલે ધીમે ધીમે હેલું વસૂલ અપાતું જાય. આમ માણિક્યોકમાં નાની દુકાન માંડું અને પછી સર્વવિરતિ અંગીકાર કરીને ક્ષમાદિક દશ પ્રકારનો ચતિધર્મ, જે ચારિત્ર-શબ્દનાં છોકરાં છે અથવા જિજ્ઞાસા, તિતિશા આદિ સર્ગાવહાલાં છે, તેમને સતોષ આપું. હે આનંદધન પ્રભુ! મારો હાથ ઝાલો અને મને તારો. એક વાર આપ મને જાણો લઈ આવશો એટલે પછી મારો રસ્તો હું ચોધી લઈશ. મારો કુલ આધાર આપના ઉપર છે. જેની બાંધ આપે પકડી છે તે આ સંસાર વટાવી ગયા છે, દેવામાંથી મુક્ત થઈ ગયા છે અને જન્મ-જરા-મરણથી દૂર થઈ ગયા છે. (૩)

ઉપસંહાર—આમાં વ્યાજ, કાંધાં, હેલું, સાજનીઆ અને પૂંછ એ શબ્દો સમજીને ઉપયોગમાં લેવા યોગ્ય છે અને માણિક્યોકને જરાબર ઓળખવા જેવો છે. મૂળ દેવાની રકમ અને વ્યાજ વચ્ચેનો સંબંધ સમજવા યોગ્ય છે, અને માય (ભવસ્થિતિ), સંત (શેઠશિરોમણિ) આનંદધનને પિછાનવા યોગ્ય છે. એ શબ્દમાં રહેલ અનુપમ ગાંભીર્ય અને રહસ્ય સમજે તે દેવામાંથી મુક્તિ મેળવવાનો માર્ગ ચોધી શકે એમ છે. માણિક્યોકમાં દુકાન માંડવા યોગ્ય છે અને જો એમાં શેઠસાહેબ મહેરબાની કરી બાંધ પકડે તો કામ થઈ જાય તેમ છે. એ શેઠ તમારા ઘરમાં જ બેઠા છે; એને દૂંઢવા પડે તેમ નથી. દેવામાંથી મુક્ત થવાની પ્રત્યેક સમજીની પ્રથમ ફરજ છે. (૫૪)

૫૬ પંચાવનમું

ભૂમિકા—આ પદમાં ચેતનને ઉદ્દેશીને પૂછ્યું છે કે ‘હે ચેતન! આત્માને કઈ રીતે પ્રાપ્ત કરશે?’ ત્યારે આમાં ચેતન કોણ? પૂછનાર કોણ? અને આત્માને પ્રાપ્ત કરવાનો, તે આત્મા કોણ? આ ત્રણે વચ્ચે કાંઈ સંબંધ ખરો કે નહિ? ત્રણેની એકતા ખરી કે નહિ? સિદ્ધતા હોય તો તે સર્વ કાળની છે કે અમુક સમયની? વગેરે વગેરે અનેક સવાલો થાય છે. એ સર્વના જવાબ નીચેની આત્મવિચારણામાં જ આવી જશે.

આત્મા છે એમ માનીને જ આપણે ચાલ્યા છીએ. પાંચ ઈંદ્રિયો અથવા શરીરને પ્રેરનાર, સુખદુઃખનો અનુભવ કરનાર, અંદર રહેલ સ્થાયી તત્ત્વને ‘આત્મા’ કહેવામાં આવે છે. મૃત શરીરમાં ઈંદ્રિયો, અંગો, ઉપાંગો અને અવયવો સર્વ દેહાથ છે, છતાં એ

હાલતું—આલતું નથી કે વિચાર કરી શકતું નથી; એટલે એમાંથી એક તત્ત્વ નીકળી ગયું છે, જેની ગેરહાજરીમાં એની સર્વ ચેષ્ટાઓ નાશ પામી છે. એ ગેરહાજર તત્ત્વ તે આત્મા છે. કરેલ સારાંનરસાં કૃત્યની લાભહાનિ ભોગવનાર અંદર રહેલ સ્થાયી તત્ત્વને આત્માના નામથી ઓળખવામાં આવે છે. એની હયાતી આર્વાક સિવાય સર્વ દર્શનકારો સ્વીકારે છે. આપણે આત્મા જેવું તત્ત્વ છે એમ સ્વીકારીને ચાલીએ છીએ. આત્મા જેવી ચીજ ન હોય તો કર્મફળ ભોગવનાર એક સ્થાયી તત્ત્વ ન હોવાને પરિણામે અવ્યવસ્થા થઈ જાય છે, એટલે આત્માનો સ્વીકાર સહજ થઈ જાય છે.

આત્માને બરાબર ઓળખવાની જરૂર છે. એ કાર્ય જેમ મુશ્કેલ છે તેમ ઘણી શૂંચ-વણથી ભરેલું છે. એના અસલ સ્વરૂપની વિચારણાને અંગે દર્શનના લેહો પકડ્યા છે. એ લેહોનો સમન્વય પ્રમાણદૃષ્ટિથી જૈન દર્શને કર્યો છે, તે વાત ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે; અંશ-સત્ય તો સર્વ દર્શનકારના હાથમાં આવ્યું છે, પણ ભુલ્યાં ભુલ્યાં દૃષ્ટિબિંદુની અંદર રહેલ એકતા માટે જે નયપ્રમાણ જ્ઞાન જોઈએ તેની મુખ્યતા અન્ય દર્શનમાં ન હોવાને કારણે દર્શનનો ભેદ ઉપલક્ષ્ય દૃષ્ટિએ દેખાય છે. વસ્તુતઃ એ અનેક દૃષ્ટિબિંદુઓનો સમન્વય શક્ય છે. આ વાત સમજવામાં આવી જાય, તો સર્વ પ્રકારની વિવિધતામાં રહેલી અપેક્ષિત એકતા વિચારપંથમાં આવી જાય તેમ છે.

મૂંઝવણની પહેલી વાત તો એ છે કે આત્મા કેણુ છે? કેવો છે? તે વિચાર કરનાર પણ આત્મા, એને ઓળખવાનો પ્રયત્ન કરનાર પણ આત્મા અને જેને ઓળખવો છે તે પણ આત્મા. આનો અર્થ તો એ થયો કે આપણે આપણી જાતને જ બરાબર ઓળખતા નથી, આ તદ્દન વિચિત્ર લાગે તેવી વાત છે, છતાં તે ખરી છે અને સહજ લાંબાણને ભોગે પણ સમજવા યોગ્ય છે.

૫૬

(રાગ-ધન્યાશ્રી)

चेतन ! आपा कैसे छोड़ि, चेतन०

सत्ता एक अखंड अवाधित, इह सिद्धांत पख जोई. चेतन० १

અર્થ—ચેતન ! આત્માને (આપસ્વભાવને) કઈ રીતે લેશો-પ્રાપ્ત કરશો ? સત્તા (સત્ત્વ) એક છે, અખંડ છે, બાધા-ખીડા રહિત છે, એ સિદ્ધાંતનો અભિપ્રાય જોઈને આપા-સ્વસ્વભાવને કેમ પ્રાપ્ત કરશો ? (૧)

વિવેચન—આ તદ્દન નાનું લાગતું ૫૬ અર્થરહસ્યથી ભરેલું છે અને એક વાર

શબ્દાર્થ—ચેતન=જીવ. આપા=આપણાપણું, સ્વસ્વભાવ. કૈસે=કેમ કરીને. લહોઈ=લેશો. મેળવશો. સત્તા=સતત્ત્વ, હોવાપણું. અખંડ=ન ભંગે તેવી. અવાધિત=અસંગતિ રહિત, ૨૬ નહં કરાયેલું, બંધબેસતું આવે તેવું. ઇહ=એ પ્રકારનું. સિદ્ધાંત=આગમ. પખ=પક્ષ, અભિપ્રાય.

એને બરાબર સમજવામાં આવે તો આત્માનું જ્ઞાન થઈ જાય તેવું તેમાં રહસ્ય છે. આત્માનું સ્વરૂપ બરાબર ધ્યાનમાં આવી જાય તો કામ થઈ જાય તેવી વાત છે. ‘જે એકને જાણે છે, તે સર્વને જાણે છે’ એ વાતમાં બહુ ભિંડાણ છે. એકને બરાબર જાણવા માટે, તે કોણ છે? કે શું છે? તે જાણવા ઉપસંત તે શું નથી? તે પણ જાણવું જોઈએ. અને તે શું નથી? તે જાણવા માટે તે નથી એવી સર્વ વસ્તુનું સ્વરૂપ જાણવું જોઈએ. એટલે એને પરિણામે એક વસ્તુના જ્ઞાનમાં સર્વ વસ્તુઓનું જ્ઞાન થઈ જાય છે. ત્યારે આ એક વસ્તુના જ્ઞાનની વાત કરી તે વસ્તુ કઈ? વસ્તુનું સ્વરૂપ શું? વસ્તુને બરાબર સમજવા પ્રયત્ન કરતાં આત્મવસ્તુ જોળખાઈ જશે. આની જગ (આનું મૂળ) ત્રિપદીમાં આવે છે. ત્યારે તીર્થંકર મહારાજ તીર્થની સ્થાપના કરે છે, ત્યારે એ પ્રથમ હીક્ષા લેનાર સુષ્પ શિષ્યોને ત્રિપદી આપે છે. તે વખતે તીર્થંકર મહારાજ ત્રણ પદ બોલે છે: **उपमेह वा, विगमेह वा ध्रुवेह वा.** (ઉપમેહ થાય છે, નાશ પામે છે અને ધ્રુવ બહે. છે.) એટલે સર્વ વસ્તુ ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે અને છતાં એમાં ધ્રુવતા છે. આ ત્રણ પદની વિચારણામાં સમગ્ર જૈન સિદ્ધાંત આવી જાય છે, સમગ્ર દર્શનશાસ્ત્રોની ચૂચવણ નીકળી જાય છે અને વિવિધ જ્ઞાનમાં બેઠેલી એકતા અને વાસ્તવિક લેહાલેહનું જ્ઞાન સ્ફુરે આવે છે.

આ ત્રિપદીને સમજવા માટે સત્ત્વનું સ્વરૂપ સમજવું જોઈએ. ‘ઉત્પાદ, વ્યય અને પ્રોવ્ય સુદ્ધ હોય તે મત્’ આ સત્ત્વની વ્યાખ્યા—આ આખી દુનિયાના, નામ આખી શકાય તેવા પદાર્થનું લક્ષણ—એ દ્રવ્યાનુયોગને અતિ મહત્ત્વનો વિષય છે. એની વિચારણા એ સ્વાધ્યાય છે, એ અભ્યંતર તપ છે.

ગણધર મહારાજ આ ત્રણ પદમાં શું વિચારે છે? વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થાય છે, ખેતરમાં અનાજ ભીગે છે, કુંભારના ચાકડામાં ઘડા-હાંડલાં થાય છે, આમ સર્વ નવી ઉત્પત્તિ દેખાય છે. ખીણ રીતે જોતાં અનાજનો લોટ થાય છે, ઘડાઓ ભાંગતા દેખાય છે, આમ ત્યારે તરફ નાશ ને નાશ જ દેખાય છે. આખી દુનિયામાં સર્વ વસ્તુઓ ઉત્પન્ન થતી અને ખલાસ થતી દેખાય છે. આત્મા તરીકે એક પ્રાણી મંસારમાં જન્મતો કે મરતો દેખાય, એની બાંધાવસ્થા, યુવાવસ્થા કે વૃદ્ધાવસ્થામાં હાનિ-વૃદ્ધિ દેખાય. એ બહારની નજરે દેખાતા ફેરફારોની અંદર કોઈ એકતા છે કે નહિ એનો વિચાર કરતા એ અનેક ફેરફારોની અંદર એકતા જરૂર દેખાઈ આવે છે. આજે જે દેવચંદને જોયો તેમાં કાલે ફેરફાર તો જરૂર થાય છે, છતાં આપણે એને દેવચંદ તરીકે જોળખીએ છીએ; એ ફેરફારની અંદર રહેલી એકતા છે અને એ ધ્રુવ તત્ત્વ છે. એટલે ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને છતાં સાથે જ તેની અંદર રહેલી ધ્રુવતા એ વસ્તુને વસ્તુ તરીકે બતાવે છે. આ સત્ત્વ-વસ્તુની વ્યાખ્યા છે. અને તે હોવાપણું એ સત્ત્વ છે. સત્ત્વ અને સત્તા એ એક જ પર્યાયવાચી શબ્દો છે. આ સત્ત્વની વ્યાખ્યાને નજરમાં રાખી હવે આપણે આત્માને જોળખવા પ્રયત્ન કરીએ.

શાંકરવેદાંત મત્ પદાર્થને કેવળ ધ્રુવ (નિત્ય) માને છે બૌદ્ધો સત્ત્વ પદાર્થને નિરવ્યય

ક્ષણિક માને છે. એટલે તે દર્શનના મતે સત્ પદાર્થ ઉત્પત્તિ અને વિનાશશીલ છે. સાંખ્ય દર્શન ચેતનતત્ત્વરૂપ સત્ને કેવળ ધ્રુવ-કૂટસ્થનિત્ય^૧ માને છે, અને પ્રકૃતિતત્ત્વરૂપ સત્ને પરિણામી નિત્ય માને છે. એટલે એ દર્શન પ્રમાણે ચેતન નિત્ય અને પ્રકૃતિ પરિણામી નિત્ય હોઈ એ દ્વૈત તત્ત્વનો સ્વીકાર કરે છે. ન્યાય અને વૈશેષિકમત પરમાણુ, આત્મા, કાળ આદિ તત્ત્વોને કૂટસ્થનિત્ય અને ઘટ, વસ્તુ આદિ કૃતલાક સત્ને માત્ર ઉત્પાદવ્યયશીલ માને છે. આ સર્વ મતોથી જૈન દર્શનનું સત્નું લક્ષણ તર્કનુદા પ્રકારનું છે. આ દર્શન પ્રમાણે કોઈ વસ્તુ-સત્-પદાર્થ માત્ર કૂટસ્થ નિત્ય નથી અથવા કોઈ તો કૂટસ્થનિત્ય અને કોઈ પરિણામી નિત્ય^૨ [એમ પણ] નથી; તેમજ તે મત પ્રમાણે વસ્તુનો, કોઈ ભાગ તો કૃત નિત્ય અને કોઈ ભાગ તો માત્ર અનિત્ય એમ હોતું નથી. એ દર્શન પ્રમાણે ચેતન અથવા જડ, મૂર્ત અથવા અમૂર્ત, સૂક્ષ્મ અથવા સ્થૂળ બધી સત્ કહેવાતી વસ્તુઓ ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રોધરૂપે ત્રિરૂપ છે. આમાં માત્ર દષ્ટિલેહ છે. ન્યારે વસ્તુના અશાશ્વત સ્વરૂપ પર ધ્યાન બળ ત્યારે તે ઉત્પત્તિ અને વિનાશને આધીન લાગે છે; અને ન્યારે એની અંદર રહેલા શાશ્વત ભાવ પર દષ્ટિ બળ છે ત્યારે ધ્રુવ લાગે છે. એ અશાશ્વત અને શાશ્વત ભાવ એકીવખતે પ્રત્યેક સત્ પદાર્થમાં સાથે જ રહેલા હોય છે. વસ્તુની સ્થિરતા અથવા અસ્થિરતા માત્ર દષ્ટિની બાજુને અવલંબીને જણાય છે, પણ બન્ને બાજુ તરફ દષ્ટિ આપવાથી વસ્તુનું યથાર્થ જ્ઞાન થાય છે. જૈન દર્શનકાર સત્ની વ્યાખ્યા આપે છે તે બન્ને બાજુની દષ્ટિનો સરવાળો છે. આ વ્યાખ્યાને આધારે જૈન દર્શન નિત્યાનિત્ય ભાવ સ્વીકારે છે, એનો લેહાલેહભાવ આ રીતે સ્પષ્ટ થાય છે અને દ્વૈતાદ્વૈતની એની વિશિષ્ટ શૈલી આખા દષ્ટિવાદ-નયવાદ-પ્રમાણવાદ પર ચચાચેલી હોઈ, એની અનેકાતતા બતાવે છે, અને એ વાતના જ્ઞાનમા આત્મજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે.

આ ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રોધનું એક પ્રત્યેક પદાર્થમાં હમેશાં દેખાય છે. આ સ્વરૂપમાંથી કોઈ પણ અંશ ક્યારે પણ સુક્રાંત થતો નથી. માણસ બાળ, યુવાન કે વૃદ્ધ થાય —પ્રત્યેક સમયે તેમા ફેરફાર થાય—છતાં મનુષ્યત્વ તો એનું તે જ કાયમ રહે છે. અને એ રીતે ઉત્પત્તિ અને વિનાશ ચાલે છે, તે જ વખતે તેની અંતર્ગત ધ્રુવ તત્ત્વ ચાલુ જ હોય છે.

દ્રવ્યનું દ્રવ્યપાણું સદાકાળ એક જ રહે છે. એના સહભાવી ધર્મેણે શુષ્ક કહેવામાં આવે છે. એના કમભાવી ધર્મેણે પર્યાય કહેવામાં આવે છે. પર્યાય દેશકાળ અનુસારે પલટો લીધા કરે છે; શુષ્ક ત્રણે કાળ દ્રવ્ય સાથે રહે છે; ન્યાં દ્રવ્ય હોત ત્યાં તેના શુષ્ક તો હોય જ છે. આને લઈને પર્યાયો—એના બાહ્ય આકારો, નામ રૂપ વગેરે—ફેરે, છતાં એમાં

૧ દેશકાળ આદિના વિવિધ ફેરફારો થવા છતાં વસ્તુમાં જરા પણ ફેરફાર ન થાય, તે 'કૂટસ્થ-નિત્યતા' કહેવાય

૨. મૂળ વસ્તુ ત્રણે કાળમાં સ્થિર રહ્યા છતાં દેશકાળ આદિ નિમિત્ત પ્રમાણે ફેરફાર પામ્યા કરે, એ 'પરિણામી નિત્યતા' કહેવાય

શુદ્ધધર્મનો સહભાવ તે જ વખતે ચાલુ હોવાથી એમાં ધ્રુવતા સાથે જ રહે છે. એટલા માટે ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને ધ્રુવતા સુકૃત હોય તેને સત્-પદાર્થ કહેવામાં આવ્યો છે.

દ્રવ્યાર્થિક નયની અપેક્ષાએ જોવામાં આવે ત્યારે વસ્તુ નિત્ય દેખાય છે, પણ એ જ વસ્તુને પર્યાય-પદ્ધતિભાવની નજરે જોવામાં આવે ત્યારે અનિત્ય દેખાય છે; અને તે બંને સ્વભાવ દરેક પદાર્થમાં એકીવખતે એકસાથે હોવાથી વસ્તુમાં નિત્યાનિત્યભાવ એકીવખતે સમજાય છે. આથી કોઈ પદાર્થને એકાંત નિત્ય માનવો તે, અને એકાંત અનિત્ય માનવો તે પણ અયુક્ત છે. આ નિત્યાનિત્યભાવ બરાબર સમજવા માટે સત્-પદાર્થની વ્યાખ્યા બરાબર સમજવાની જરૂર રહે છે. એને માટે ઘટ-સુકૃતનો દાખલો બાણીતો છે. સોનાના ઘડાનો સુકૃત બનાવ્યો. એમાં ઘડા તરીકે નાશ થયો, સુકૃત તરીકે ઉત્પત્તિ થઈ અને હેમ-સોનાની એ જ વખતે ધ્રુવતા રહી. એ રીતે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતા એક કાળે એક જ વસ્તુમાં રહે તેમાં કંઈ વિરોધ જણાતો નથી. આ રીતે ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને ધ્રુવતા યુક્ત લક્ષણવાળા સત્-પદાર્થને સમજવાની જરૂર છે. આ સત્પણું સમજવા સાથે વેદાંત કે નૈયાયિક આત્માને નિત્ય માને છે, એમાં દ્રવ્ય વસ્તુ ઉપર નજર રહે છે; અને ઘોઘો એના પદ્ધતિ-ભાવ ઉપર નજર રાખે છે, એમાં પદ્ધતિભાવની ગુપ્તતા છે. પણ એ સર્વ અંશ-સત્ય છે, એ સમજવનાર સત્ની ઉપર કરેલી જેન વ્યાખ્યા છે. અને એમાં રહેલ અનેકાંત તત્વની સમજણમાં સમગ્ર વિશ્વનાં મૂળ તત્વોનો ખારીક અભ્યાસ અને વિશિષ્ટ અવલોકન રહેલાં છે.

બારંબાર પદ્ધતિભાવ પામે તે પર્યાયો અને ત્રિકાળ સાથે રહે તે શુદ્ધ હોઈ, આત્માને શ્વેતન્યભાવ તે શુદ્ધ છે અને એનું મનુષ્ય, તિર્યંચાદિક રૂપ તે તેના પર્યાય છે. રૂપ ક્યાં કરે, શુદ્ધ સર્વદા સાથે રહે અને શુદ્ધ તથા પર્યાય જેને હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય. આ પરિસ્થિતિમાં નય-દૃષ્ટિબિન્દુઓ ભારે મહત્વનો ભાગ ભજવે છે. દર્શનના ભેદો આ ભુદાં ભુદાં દૃષ્ટિબિન્દુના ભેદે પડ્યા છે, જેણે શુદ્ધ પર ધ્યાન આપ્યું, તેણે આત્માને નિત્ય માન્યો; જેણે પર્યાય પર ધ્યાન આપ્યું તેણે આત્માને અનિત્ય માન્યો. આ નય-જ્ઞાનને લંબાવતાં જે સર્વ શુદ્ધ અને પર્યાયને ધ્યાનમાં રાખી વાત કરી શકે તેને પ્રમાણજ્ઞાન કહેવામાં આવે છે. દ્રવ્ય, શુદ્ધ અને પર્યાયમાં દેખાતી ભિન્નતામાં રહેલી અભિન્નતા આ રીતે ખાસ સમજવામાં આવે એટલે પછી સત્-પદાર્થનાં ઉત્પત્તિ, વિનાશ અને ધ્રુવતા નજરમાં લઈ લેવાં ઘટે છે. પછી એને ચાવડ દ્રવ્ય-છેવટના દ્રવ્યો-સાથે સમજતાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવશીલતા એ સત્પદાર્થનું લક્ષણ છે, એ સમજણમાં આવી જાય છે.

આ સત્પણું-સત્તા એ એક જ છે, એ ત્રણ કાળ એક જ રહે છે, આ હકીકત સમજવા માટે વૈશેષિક દર્શનનું સ્વરૂપ ઉપયોગી થઈ પડશે. એ દર્શન પ્રમાણે સત્તાને અલગ પદાર્થ માનવામાં આવે છે. દ્રવ્ય, શુદ્ધ અને કર્મ ઉપરાંત સામાન્ય અને વિશેષને એ દર્શનકાર અલગ પદાર્થ માને છે. દાખલા તરીકે ગાય, ભેંસ, ઘોડામાં જે જનાવરપણું સામાન્ય તત્ત્વ છે, તેને સામાન્ય કહેવામાં આવે છે અને આકૃતિવિશેષે રંગ, રૂપ વગેરેને

વિશેષ કહે છે. આ સામાન્ય અને વિશેષ, દ્રવ્ય અને શુષ્કથી અલગ છે એમ તેમની માન્યતા હોઈ, દ્રવ્યવથી સત્તા ભિન્ન છે એમ ગણી એને (સામાન્ય-વિશેષને) ભિન્ન પદાર્થ ગણે છે. આ વિષયમાં ખૂબ ચર્ચા છે. દ્રવ્યથી દ્રવ્યવ ભિન્ન પદાર્થ છે કે દ્રવ્યમાં તેનો સમાવેશ થઈ નય છે, એનો ખુલાસો જૈન સિદ્ધાન્ત બહુ મુંઝવે રીતે કરે છે. જૈન મતે તો ઉત્પત્તિ, સ્થિતિ અને ધ્રુવતા યુક્ત હોય તેને સત્-પદાર્થ માનવામાં આવે છે, એટલે દ્રવ્યનું દ્રવ્યત્વ દ્રવ્યથી અલગ નથી, પણ દ્રવ્યત્વવાન જે હોય તેને સત્-પદાર્થ માનવામાં આવે છે. આથી સત્તા-સત્ત્વ એ એક જ પદાર્થ રહે છે, અને સામાન્યને અલગ પદાર્થ માનવાની જરૂર રહેતી નથી.

આ વસ્તુનું સત્ત્વ-વસ્તુત્વ એક જ છે અને તે અખંડ છે; એના વિભાગ થઈ શકતા નથી, એને માત્ર સમજ જ શકાય, કારણ કે એના ઉત્પાદ, વ્યય તરફ લક્ષ્ય રહે તો એનું અનિત્યત્વ દેખાય છે, એની ધ્રુવતા તરફ લક્ષ્ય રહે તો એનું નિત્યત્વ દેખાય છે અને છતાં એ બન્ને એકસાથે વર્તે છે, માટે સત્ત્વનું લક્ષણ ઉત્પાદ, વ્યય, ક્રૌંચ્યરૂપ બતાવવામાં આવ્યું છે. તેપણું-હોવાપણું એ એક જ છે, અખંડ છે અને એને કોઈ પણ પ્રકારની બાધા-પીડા થઈ શકતી નથી. અંતિમ દ્રવ્ય સાથે એનો વિચાર કરવામાં આવે તો તે ત્રણ કાળ એક જ રહે છે અને જરા પણ ફેરફાર વગર એકસરખું ચાલ્યા કરે છે. આ દૃષ્ટિએ જોતાં સામાન્ય અને વિશેષને અલગ પદાર્થ માનવાની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે દ્રવ્યના દ્રવ્યત્વથી તે અલગ પદાર્થ નથી.

હવે અહીં પ્રશ્ન એ થાય છે કે આ ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતા પરસ્પર ભિન્ન છે કે એકરૂપ છે? એના સમાધાન માટે ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતાને બરાબર સમજવાં ઘટે. પ્રત્યેક પદાર્થ ક્ષણે ક્ષણે બદલાયા કરે છે, છતાં એમાં સર્વથા ભિન્નપણું નથી; આકૃતિ વગેરે દર્શાવે, છતાં એની જાતિ નિત્ય રહે છે; તેથી ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રૌંચ્યના લક્ષણોલેદ તો જરૂર છે અને તેથી એમાં કથંચિત્ત્વ લેદ છે. બાકી અસત્ત્વી ઉત્પત્તિ એ ઉત્પાદ, સત્ત્વનો વિનાશ એ વ્યય અને દ્રવ્ય એક જ રહે તેથી તેમાં ધ્રુવતા છે.

આ કારણથી ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતા જેનામાં હોય તે સત્ છે, એ દૃષ્ટિએ જોઈએ, ત્યારે પછી એના સામાન્ય તથા વિશેષને અલગ દ્રવ્ય માનવાની જરૂર રહેતી નથી. આ અપેક્ષા ધ્યાનમાં રાખવાથી લેદાલેદલાવ બરાબર સમજ શકાય છે. લેદ દેખાય છે તે પર્યાયની અપેક્ષાએ છે; અલેદ દેખાય છે તે દ્રવ્યની અપેક્ષાએ છે; અને બન્ને વસ્તુ એકી-વખતે એકસાથે દ્રવ્યમાં રહે છે તેથી લેદાલેદનું રહસ્ય સમજાય છે. વસ્તુધર્મના સ્વરૂપની વિચારણાને પાછો સત્ત્વી વ્યાખ્યા સમજવામાં રહેલો છે. આ ઉત્પાદ, વ્યય અને ક્રૌંચ્ય દરેક ભિન્નલક્ષણવાળાં છે, છતાં પરસ્પર અપેક્ષિત છે.

આ સત્પણું-સત્તા એક છે, એમાં ખંડ-વિભાગ પડી શકે તેવું નથી અને તેને બાધા થઈ શકે તેવું પણ નથી. આ અભિપ્રાય જૈન સિદ્ધાંતનો છે. નિશ્ચય નયે આ વાત

સુયોગ્ય છે અને એ વ્યાખ્યા પર સત્તની આખી સમજણ રહેલી છે. જે દર્શનકારો ગુણ ઉપર નજર રાખે છે તે આત્માને નિત્ય ગણે છે; જેનું લક્ષ્ય પર્યાય ઉપર રહે છે, તે અનિત્ય માને છે; અને ગુણ તથા પર્યાય બન્ને પર દષ્ટિ રાખનાર જૈન દર્શન આત્માને નિત્યાનિત્ય કહે છે. આ સર્વ દષ્ટિબિન્દુને ધ્યાનમાં રાખવાથી પ્રમાણજ્ઞાન થાય છે. એ વિચારણાના તલસ્પર્શી જ્ઞાનને આત્મજ્ઞાન કહેવાય છે. અને તેની સાથે બાકીના સર્વ દ્રવ્યનું જ્ઞાન થવાની જરૂર જ પડે છે, એટલે આત્મજ્ઞાનમાં સર્વ દ્રવ્યોનું જ્ઞાન સાહજિક હોઈ એ દ્રવ્યાનુયોગનો મોટો અગત્યનો વિષય બને છે. (૧)

અન્વય અહ વ્યતિરેક હેતુ કો, સમજ રૂપ-ધ્રમ સોઈ;

આરોપિત સય ધર્મ ઓર હે. 'આનંદયન' તત સોઈ. ચેતન ! આપા કૈસે લહોઈ? ૨

અર્થ—હંકારાત્મક અને નકારાત્મક અન્વેષણપદ્ધતિ સમજ, બાહ્ય રૂપની જમજગ છે તે સર્વ આરોપ કરેલ છે તેને છોડી દો. (એનો) ધર્મ તો અનેરો છે. અહો આનંદ-ધન ! તત્ત્વ તો તે છે. (આરોપ વગરનો જમમની બહારનો અચલ ધર્મ છે તે ખડું તત્ત્વ છે.) (૨)

વિવેચન—સત્તની વ્યાખ્યા સાથે પ્રથમ અન્વય અને વ્યતિરેકહેતુ સમજવા યત્ન કરીએ. ત્યાર પછી 'એના એક, અખંડ અને અખાધિત' સ્વરૂપને સમજવું સહેલું થઈ પડશે. આ અન્વય અને વ્યતિરેક હેતુની સમજણ સ્યાદાદમંજરી ગાથા ૨૧-૨૨ ની ટીકામાં ખૂબ વિસ્તારથી આપવામાં આવી છે.

‘ત્યાં ઉત્પાદ, બ્યય અને ધ્રુવપણું છે ત્યાં સત્પણું છે’—આ અન્વય-હેતુ સમજવો. સર્વ વસ્તુ દ્રવ્યની અપેક્ષાએ ઉત્પન્ન થતી નથી કે નાશ પામતી નથી, તેથી દ્રવ્યની અપેક્ષાએ પ્રત્યેક વસ્તુ સ્થિર છે. પદ્માથમાં ઉત્પત્તિ-વિનાશ થાય છે, તે પર્યાયની અપેક્ષાએ થાય છે. આ રીતે ઉત્પાદ, બ્યય અને ધ્રુવતા હોય ત્યાં સત્પણું છે. આકૃતિ દ્વે, આકાર દ્વે, પણ મૂળ વસ્તુનું સામાન્ય-એની ભત્તિ-તો કાયમ જ રહે, આવો વસ્તુસ્વરૂપનો પ્રકાર એ અન્વય હેતુ છે. એક હોય ત્યાં અન્ય હોય એ અન્વયવ્યાસિ છે. સોનાનો ઘટ હોય, તેનો સુગટ બનાવવો હોય તો ઘડા તરીકે તેનો નાશ થાય છે, સુગટ તરીકે તેની ઉત્પત્તિ થાય છે, પણ તે આખા સમય દરમિયાન સુવર્ણ તરીકે તો તેની સ્થિતિ કાયમ

શબ્દાર્થ—અન્વય = અન્વેષણ (સાધ્યબોધ)ની એક પદ્ધતિ. અમુક અર્થ ત્યાં ત્યાં હોય તે સવળા દાખલાઓમાં એક જ, જીને સર્વસાધારણ અર્થ બળી આવતો હોય તો તે એ અર્થો ધણું કરીને કાર્ય-કારણ છે, અથવા કાર્ય-કારણ સંબંધવાળા છે, એમ સમજવાની પદ્ધતિ. અનુ = તથા, ઓર, વ્યતિરેક = અમુક એક વસ્તુ ન હોય તો બીજી અમુક વસ્તુ પણ ન હોય, એવો સંબંધ કે નિયમ. સમજ = સમજીને, જાણીને. (આ ગ્યારે દ્વચિત્ ‘સમજ’ પાકે પણ છે.) જમ = જમજગ, ખોટું જ્ઞાન. ખોઈ = છોડી દે. આરોપિત = લગાડી દીધેલ, આરોપ. સય = સર્વ, ધર્મ = સ્વરૂપ, ઓર = બીજું. તન = તત્ત્વ, અપ. મોઈ = એ જ, તે પાતે.

રહે છે. આ દૃષ્ટાંત બરાબર ધ્યાનમાં આવે એટલે અન્વયવ્યાસિનો ખ્યાલ થાય છે. જ્યાં ઉત્પાદ, વ્યય અને ધ્રુવતા હોય ત્યાં સત્ત્વ છે, સત્પણું છે, એ અન્વયવ્યાસિ થઈ.

પર્યાયોનો તો પાર નથી, તેથી પ્રત્યેક દ્રવ્ય અનંતધર્માત્મક છે; એટલે ‘જ્યાં જ્યાં અનંતધર્માત્મકપણું ન હોય ત્યાં ત્યાં સત્ પણું ન હોય’ એ વ્યતિરેકવ્યાસિ છે. આમાં વસ્તુતત્ત્વ-સત્ત્વ પક્ષ છે અને અનંતધર્માત્મકત્વ સાધ્ય છે; એમાં વ્યતિરેકી હેતુ છે; એટલે જ્યાં સાધ્ય ન હોય ત્યાં સાધન ન જ હોય. એ રીતે જ આ વ્યતિરેકવ્યાસિની સિદ્ધિ થાય, કારણ કે દૃષ્ટાંત વગર પક્ષની અંદર જ હેતુથી સાધ્યની સિદ્ધિ થાય છે, એટલે એમાં પક્ષની બહારના દૃષ્ટાંતનું પ્રયોજન જ રહેતું નથી. આ વ્યતિરેકવ્યાસિને બરાબર સમજાવ્યો.

આત્મામાં જ્ઞાનોપયોગ, દર્શનોપયોગ, કર્તૃત્વ, લોકતૃત્વ, આઠ કૃત્યક પ્રદેશની નિશ્ચયતા, અમૂર્તત્વ, અસંખ્યપ્રદેશપણું વગેરે એના સહલાવી ધર્મો છે. એ એની સાથે નિરંતર રહે છે. (જૈન પરિભાષામાં એને ‘શુણુ’ કહેવામાં આવે છે.)

નૈયાયિકો આત્માની સાથે જ્ઞાનનો સમવાય સર્ગંધ માને છે. એ આત્માનું લક્ષણ જ્ઞાન નથી માનતા અને તેટલા માટે સમવાયને અલગ દ્રવ્ય માને છે. જૈન દર્શન જીવને ઉપયોગરૂપ માને છે. જૈન દર્શન આત્માને કર્તા માને છે. સાંખ્યો આત્માને નિર્લિપ્ત માને છે. કર્મનો કર્તા આત્મા છે અને તેથી જૈનોએ કર્તૃત્વ એના ‘શુણુ’ માન્યો છે. જૈન દર્શન આત્માને લોકતા માને છે. કદેલ કર્મનું ફળ એ લોગવે છે. એ રીતે બૌદ્ધ-શણ્ણિકવાદીથી જૈન દર્શન જુદું પડે છે.

આત્માના આઠ કૃત્યકપ્રદેશો સ્થિર રહે છે. સિદ્ધના સર્વ પ્રદેશ સ્થિર રહે છે. બાકી સંસારી જીવોના વ્યાયામ, દુઃખ, પરિતાપને લઈને આઠ સિવાયના બાકીના સર્વ પ્રદેશો પ્રવૃત્તિશીલ રહે છે.

આ જીવ સ્પર્શ, રસ, ગંધ અને વર્ણથી રહિત હોઈ નિશ્ચયનયથી જાતે અમૂર્ત છે.

પ્રત્યેક આત્મામાં લોકાકાશના પ્રદેશો જેટલા પ્રદેશો છે. વૈશેષિક-નૈયાયિકની માફક જીવને પ્રદેશની અપેક્ષાએ વ્યાપક માનવામાં નથી આવતો, પણ જ્ઞાનની અપેક્ષાએ વ્યાપક માનવામાં આવે છે.

જીવપણું (જીવત્વ) બ્યવહારથી દશ પ્રાણ ધારણ કરવા તે, અને નિશ્ચયથી ચેતના, આ જીવનું જીવત્વ છે. આ સર્વ સહલાવી ધર્મની વાત છે. હર્ષ, વિષાદ, સુખ, દુઃખ કમલાવી (પર્યાયધર્મ)માં આવશે, જેની વાત હવે પછી થશે.

એવી જ રીતે ધર્માસ્તિકાય આદિ દ્રવ્યો અનંતધર્માત્મક છે. ધર્માસ્તિકાય ગતિસહાયક છે, અધર્માસ્તિકાય સ્થિતિસહાયક છે. એ પ્રત્યેક પદાર્થ અસંખ્યાંતપ્રદેશી હોઈ જ્ઞાનથી જાણી શકાય તેવા છે અને એ પોતાના સ્વરૂપમાં કાયમ રહે છે, તેથી અવસ્થિત

છે. એમાં સ્પર્શાદિ ન હોવાથી એ બન્ને બંને અરૂપી છે; એકબ્યક્તિરૂપ હોવાથી એક છે અને સ્વયં ક્રિયા રહિત હોવાથી નિષ્ક્રિય છે. આવી રીતે ધર્માસ્તિકાય અને અધર્માસ્તિકાય અનંતધર્માત્મક છે.

પુદ્ગલનું અનંતધર્માત્મકત્વ તો દરદોષના અનુભવનો વિષય છે. એક ઘડો લઈ એ તો તેનું કાચાપણું, પાકાપણું, ઓટાપણું, પહોળાપણું, જળધારણુશક્તિપણું, એનું ગેયત્વ, નવાપણું, જૂનાપણું વગેરે એમાં તો અનંત ધર્મો પ્રત્યક્ષ દેખાય છે.

આવું અનંતધર્માત્મકપણું જ્યાં ન હોય ત્યાં સત્ત્વ ન હોય એ વ્યતિરેકવ્યાપ્તિ ધર્મ જૈન દર્શનનું આ સત્ત્વરૂપ છે. ચૈતનને ઓળખવા માટે તેના જ્ઞાનની જરૂર છે. કોઈ કોઈ દર્શન સંપૂર્ણ સત્ત્વધર્મને કેવળ ધ્રુવ માને છે. આ મત શંકરાચાર્યના વેદાંત દર્શનનો છે. કોઈ દર્શન સત્ત્વ-પદાર્થને નિરન્વય ક્ષણિક માને છે. એટલે એ પદાર્થને માત્ર ઉત્પાદ અને વ્યયશીલ માને છે. એ મત બૌદ્ધ દર્શનનો છે. કોઈ દર્શન ચૈતન્યતત્ત્વરૂપ સત્ત્વને કેવળ ધ્રુવ (કૃતસ્થનિત્ય) માને છે. તે મત સાંખ્યદર્શનનો છે. અને નૈયાયિક તથા વૈશેષિકો અનેક સત્ત્વપદાર્થોમાંથી પરમાણુ, કાળ, આત્મા આદિ કેટલાંક સત્ત્વતત્ત્વને કૃતસ્થનિત્ય અને ઘટ, વસ્ત્ર આદિ કેટલાંક સત્ત્વને માત્ર ઉત્પાદવ્યયશીલ (અનિત્ય) માને છે. જૈન દર્શનનું સત્ત્વનું સ્વરૂપ એ સર્વ દર્શનકારોની બાખ્યાથી અલગ છે તે અહીં બતાવ્યું છે. તે ત્રિકા લાખાધિત છે. અશ-સત્ય એ સત્ય તો છે, પણ એ ત્રણે કાળે ટકે નહિ, તેથી એમાં બાધ આવે છે. જૈન દર્શનની સત્ત્વ-પદાર્થની બાખ્યા એક જ છે, અખંડ છે અને અખાધિત છે. તેની સાથે સ્વાત્ લગાડવાથી તેનો સાચો ખ્યાલ આવે છે, કારણ કે સત્ત્વની અપેક્ષાએ સત્ત્વ 'છે,' પણ અસત્ત્વની અપેક્ષાએ 'નથી' તેથી સ્વાત્ લગાડ્યા વગર તો આખો અર્થ ખોટો થઈ જાય. આ વાત પણ માથે જ ધ્યાનમાં રાખવાની છે.

યોગી શ્રી આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે ઉપરની રીતે સત્તાનું સ્વરૂપ બરાબર બહુવા માટે અન્વય અને વ્યતિરેકઉત્તેને બરાબર સમજી લેા અને રૂપજમને ખોઈ નાખો. તટ્ટ હો. આ રૂપજમ એટલે બાહ્ય રૂપથી થતો જમ-ગિધ્યા જ્ઞાન કેટલીક વાર આપણી આંખમાં કમળો હોવાથી બહારની વસ્તુનો રંગ ખોટો લાગે છે અને કેટલીક વાર વસ્તુ-વિષયક ધર્મ ભય છે અને તેથી મૂળ સાચી વસ્તુનું કે તેના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થતું નથી. કેટલીક વાર ઊલટું જ્ઞાન થઈ જાય છે. વસ્તુને બરાબર સમજવા માટે એની ત્રિકાજ સ્થિતિમાં ઠીકઠી જોઈએ; એનું પૃથક્કરણ કરવું જોઈએ; એના લક્ષણના વિલાસોને બરાબર ધટાવવા જોઈએ; એ લક્ષણમાં અવ્યાપ્તિ કે અનિવ્યાપ્તિ થતી નથી કોમ ખાનરી કરવી જોઈએ; અને એ સર્વ પ્રકારની કમોટી સામે ટકી શકે અને એમાં કોઈ પણ પ્રકારનો રોષ ન રહેતો રોષ ત્યારે જ તે 'લક્ષણ' કહેવાય છે. આ લક્ષણવિચારણામાં ધટ્ટીવાર રૂપજમ ધર્મ ભય છે. બાહ્ય આકારને લક્ષણમાં ધુસી દેવામાં આવે તો અને એ લક્ષણ ટકી ગઈ નથી અને 'રૂપ' એ અખંડ તે વસ્તુને અભાસ છે. બાકી એના પગ

સ્વરૂપના જ્ઞાન માટે તો એનું મૂળ પકડવું જોઈએ. જ્યારે અંતિમ પદાર્થને પકડીએ ત્યારે જ પદાર્થનું લક્ષણ સાંપડે. બાકી એનાં જુદાં જુદાં રૂપો (manifestations) ઉપર ચાલ્યા ગયા તો તો જરૂર ભ્રમજ્ઞાન થઈ જવાનું, અને તેટલા માટે આ ભ્રમને છોડી દેવાની વાત કરી છે.

નૈયાયિક દર્શનને સામાન્ય અને વિશેષને અલગ પદાર્થ માનવા પડ્યા એ આ 'રૂપભ્રમ'ને લઈને છે. એણે જો સૂક્ષ્માવી ધર્મો અને ક્રમભાવી ધર્મો (શુણ અને પર્યાય)ને ખ્યાલમાં રાખ્યા હોત તો એક મનુષ્યની મનુષ્યતા (સામાન્ય)ને મનુષ્યથી અલગ પદાર્થ માનવાની જરૂર ન પડત, તેમ જ એ જ મનુષ્યના દેવચંદ કે હીરાચંદ નામના અલગ સ્વરૂપને (વિશેષને) વળી એથી પણ અલગ પદાર્થ માનવાની જરૂર ન પડત. આ 'રૂપભ્રમ'નો તાત્ત્વિક ભાવ 'પર્યાય'—વિચારણામાં આવી જાય છે. એ પર્યાયવિચારણા ઉપર બહુ ભાર મૂકવા જતાં બૌદ્ધો આખો આત્મા ચૂકી ગયા. એને પરિણામ પર એટલી ચોટ લાગી કે આત્મા કે પુદ્ગલમાં કેઈ સ્થાયીભાવ પણ છે અથવા હોવો જોઈએ, નહિ તો એમાં સ્થિતિ કે સ્થિરતા જેવું તત્ત્વ જ રહેતું નથી, એ વાત પર ખ્યાલ ન રહ્યો, અને પરિણામે હુનિયાને પર્યાયની નજરે અંશ-સત્યો બતાવી શક્યા. જો પ્રમાણજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવું હોય તો આ 'રૂપભ્રમ' ખોલો જ રહ્યો, અને તેનું સૂક્ષ્મ જ્ઞાન કરી તેના સર્વ અંશો પર નજર રાખનાર પ્રમાણજ્ઞાનનો આશ્રય લેવો જ રહ્યો.

આ રૂપભ્રમ આરોપ કરેલો ધર્મ છે, અને તેથી આરોપ દ્વારા એના અંશ-જ્ઞાનમાં સર્વ સત્ય મનાવવાનો મિથ્યા પ્રયાસ થાય છે. પછી એમાંથી માયાનો સિદ્ધાંત કાઢવો પડે છે : રૂપ દેખાય છે તે પણ ભ્રમ છે, એમ માની આંખો બંધ રાખવી પડે છે અને તે રીતે ચેતનજ્ઞાન—આત્મજ્ઞાન આડી અંધારી આવી જાય છે.

રૂપ કે આરોપ એ આત્મા નથી, એના ધર્મો તો તદ્દન જુદા છે. એને પામવા—સમજવા મુશ્કેલ છે અને એને સમજવા માટે રૂપ અને આરોપનો ભ્રમભાગ એ પ્રથમ અગત્યની બાબત છે. બાકી આત્માની સાથે એનાં અનેક નામો થાય, રૂપ થાય, આકાર થાય, રંગ થાય—એ સર્વ આરોપ કરેલી બાબતો છે. આત્મા પોતે નથી દેવચંદ કે નથી હીરાચંદ, એ કાળો નથી કે ગોરો નથી, એ લૂલો નથી કે લંગડો નથી. એનાં નામ અને રૂપ જુદાં જુદાં થયાં છે, તે સર્વ આરોપ કરેલી બાબતો છે.

એના ધર્મ તો બીજા જ છે. એનું લક્ષણ ઉપયોગ છે. બોધરૂપ વ્યાપાર એ એની વ્યાખ્યા છે. એના પર્યાય રૂપો કરે છે, કારણ કે એક જ અવસ્થાવાળા નથી હોતા. કેટલાક પર્યાયો એક અવસ્થામાં હોય છે તો કેટલાક પર્યાયો બીજી અવસ્થામાં મળી આવે છે. આ પર્યાયોની જુદી જુદી અવસ્થાને 'ભાવ' કહેવામાં આવે છે. એ ભાવો કર્મના ઉપશમથી, ક્ષયથી, ક્ષયોપશમથી અને ઉદયથી થાય છે. દ્રવ્યના અસ્તિત્વથી પોતાની બાંધે જ તેમાં

પારિણામિક ભાવ કાયમ રહેલો છે. સંસારી અથવા મુક્ત આત્માને આ પાંચ ભાવો પૈકી કોઈ ને કોઈ ભાવ અવરૂપ હોય જ. અજીવમાં એ પાંચ ભાવો પૈકી ચારના પર્યાયોને સંભવ નથી, તેમાં એક પારિણામિક ભાવ જ હોય છે.

અહીં એક બીજી વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે : આ પાંચે ભાવો (ઔપશમિક, ક્ષાયિક, ક્ષાયોપશમિક, ઔદયિક અને પારિણામિક) જીવમાં એકસાથે બધા હોય છે એવો કોઈ નિયમ નથી. દા. ત., મુક્ત જીવોમાં ક્ષાયિક અને પારિણામિક બે ભાવ જ હોય છે; જ્યારે સંસારી જીવોમાં કોઈ ત્રણ ભાવવાળા, કોઈ ચાર ભાવવાળા અને કોઈ પાંચ ભાવવાળા હોય છે. એમાં વાત એટલી છે કે સંસારી જીવ બે ભાવવાળા હોતા નથી એટલે મુક્ત જીવોના પર્યાયો બે ભાવોમાં અને સંસારી જીવના પર્યાયો ત્રણથી પાંચ ભાવોમાં પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપયોગરૂપ લક્ષણ સર્વ જીવોમાં પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યાં જ્યાં જીવ હોય ત્યાં ત્યાં ઉપર પ્રમાણે ગેદી માંડીને પાંચ ભાવો જરૂર હોય છે. એ પાંચ ભાવો પૈકી બે ભાવ પણ ન હોય ત્યાં જીવત્વ હોતું નથી.

આ રીતે ચેતન-આત્માનો ધર્મ તો તદ્દન જુદો જ છે. આત્મામાં અતંત શુભપર્યાયો છે, પણ એ સર્વમાં ઉપયોગ જ મુખ્ય છે. અને ઉપયોગ સ્વપરપ્રકાશક હોવાથી તે પોતાનું તથા ઇતર પર્યાયોનું જ્ઞાન કરાવી શકે છે. આપણે આ સર્વા કરીએ છીએ, એમાં શંકા કરીએ છીએ, એનું સમાધાન કરીએ છીએ-એ સર્વ ઉપયોગને લીધે જ થાય છે. અને લક્ષણસ્વરૂપથી ભિન્ન ન હોવાને કારણે અને ઉપયોગ બધા પર્યાયોમાં મુખ્ય હોવાથી ઉપયોગ જ આત્માનું લક્ષણ બને છે.

આ સ્વરૂપચિત્તવનમાં પારિણામિક ભાવને બરાબર સમજવા ચોખ્ખું છે. એ જીવત્વરૂપ છે અને ચેતનનો સ્વભાવ છે. એ ન હોય તો ચેતન ન હોય એમ સમજવું. બીજા સર્વ ભાવો કોઈ વાર હોય અને કોઈ વાર ન પણ હોય, પણ આ જીવત્વરૂપ પારિણામિક ભાવ તો સર્વ આત્મામાં સર્વ કાળે પ્રાપ્ત થાય જ છે અને તેથી તેને મુખ્ય લક્ષણ ગણવામાં આવેલ છે. બાકીના ભાવોમાંથી કેટલાક અથવા સર્વ કોઈ વાર હોય છે, કોઈ વાર જોછા-વધતા હોય છે, પણ પારિણામિક ભાવ તો સર્વ કાળે હોય જ છે. અજીવમાં અજીવત્વ પારિણામિક ભાવે છે. આ પારિણામિક ભાવ દ્રવ્યનું પરિણામ છે, જે ક્ષત દ્રવ્યના અસ્તિત્વથી જ પોતાની બને જ ઉત્પન્ન થયેલ છે, એટલે કોઈ પણ દ્રવ્યનું સ્વાભાવિક સ્વરૂપપરિણમન જ પારિણામિક ભાવ કહેવાય છે.

બીજા ભાવો કોઈ વાર મળે અને કોઈ વાર ન પણ મળે, કારણ કે એ કર્મની અપેક્ષા રાખે છે. તેથી લક્ષ્યાંશમાં રહેનારા હોવા છતાં કાદાચિત્ક છે, અને તેથી તેને ઉપલક્ષણ કહી શકાય. જીવનું ઉપયોગ લક્ષણ કહેવામાં આવે ત્યારે તેના જીવત્વને અંગે તે સમજવાનું છે, અને તે પારિણામિક ભાવને અંગે છે એમ ધ્યાનમાં રાખવું. સંસારનું આખું સ્વરૂપ પર્યાય છે. અને પર્યાય તો પલટણભાવ પામતા બંધ છે. આ સંસારમાં નામ અને

રૂપ ક્યાં કરે છે એ પર્યાયપલટણુ છે, અને એને લઈને ફેરફાર થાય તે પણ નજરે પડે છે.

ચેતનનો ધર્મ તો કોઈ અલગ વસ્તુ છે અને તેને સમજવાની ખાસ જરૂર છે. તે સમજાય એટલે ખૂબ સ્પષ્ટતા થાય છે. વસ્તુસ્થિતિની આ સમજણ તે આનંદ છે, એ તત્ત્વ છે, એની પ્રાપ્તિ એ સાધ્ય છે. વૈશેષિક મત પ્રમાણે સત્તા દ્રવ્ય, શુણ્ણ અને કર્મમાં રહે છે, પણ સામાન્ય અને વિશેષમાં રહેતી નથી-હોતી નથી. આ વાત અમીચીન નથી એ તો ઉપર ખતાવ્યું. અસ્તિત્વનો સ્વીકાર કરવો અને છતાં તેનું અસ્તિત્વ (સત્તા) ન સ્વીકારવું એ બંધબેસતી વાત નથી. એને દ્રવ્યથી જુદી માનવા જતાં તો અનેક દોષ દેખાય છે. ઘટનું ઘટત્વ ઘટથી અલગ માનવા જઈએ તો ઘટ પોતે અસત્ થઈ જાય છે, એટલે સત્તા દ્રવ્યથી જુદી ન હોઈ શકે.

જ્ઞાન પણ આત્માથી ભિન્ન ન હોઈ શકે. આત્માને જડ માનવો અને પછી પુદ્ગિ દ્વારા સમવાય સંબંધથી તેને જ્ઞાન થાય છે એમ માનવું એ વાતમાં ઘણી ગૂંચવણ દેખાય છે. એમાં કર્તા કોણ કહેવાય અને કરણ કોણ કહેવાય એનો ઘાટ જ બેસતો નથી. ખરી વિચારણા મુક્તદશાના આનંદની છે. વૈશેષિકો માને છે કે આ જ્ઞાન પણ ઉપાધિ છે, અને મોક્ષદશામાં જ્ઞાન રહેતું નથી. આત્માની આવા પ્રકારની લક્ષણા અમાલ્ય છે. અનંત સુખનું સંવેદન એ મોક્ષ છે. ત્યાં સુખદુઃખની વ્યાવહારિક કલ્પનાનો અભાવ છે, પણ જ્ઞાનનાંદનું નિરતિશય સુખ તો સર્વ દાણ આપે છે. એમ ન હોય તો જ્ઞાન અવસ્થા જેવી પરિસ્થિતિ કે જેમાં કોઈ પણ પ્રકારના આનંદનો અનુભવ નથી, તેને પ્રાપ્ત કરવા કોણ પ્રયત્ન પણ કરે ?

ઇન્દ્રિયના વિષયોમાં પ્રવૃત્તિને સુખ માનવું એ રાગનું કારણ છે, પણ મોક્ષસુખનો અનુરાગ એ કોઈ વિષયાદિ પ્રવૃત્તિનું કારણ નથી, એટલે એ બંધનરૂપ નથી અને ઉત્કૃષ્ટ દશાએ પહોંચેલા આત્માને એની ઇચ્છા થાય તેટલો રાગ પણ આખરે ન રહેતો હોવાથી એમાં રાગદ્વેષને સ્થાન જ નથી. સંપૂર્ણ કર્મેણો ક્ષય થવાથી ઉત્પન્ન થવાવાળા પરમ સુખ અને આનંદરૂપ આ મોક્ષ છે અને એ મોક્ષને યુક્તિયુક્ત સમજવાનો આ પ્રયત્ન છે.

ઉપસંહાર—આ આનંદની વિપુલતા એ ખરું તત્ત્વ છે. એની ઇચ્છા કરવામાં વિષયસુખની વાંછા ન હોવાથી બંધન નથી થતું, અને અંતે જ્યારે સાચું તત્ત્વ સાંપડે છે ત્યારે તો મોક્ષ મને જ સર્વત્ર નિઃસ્પૃહો મુનિસત્તમઃ એટલે ઉત્તમ મુનિ તો મોક્ષ અને સંસાર બંનેમાં નિઃસ્પૃહ રહે છે. ખૂદ આનંદબદ્ધનથી પોતે જ શાંતિનાથજીના સ્તવનમાં કહ્યું છે કે ‘મોક્ષ સંસાર બિહુ સમ ગણે, ઇચ્છો હોય તું બાણુ રે.’ એટલે તને બાણુ નારો મોક્ષ અને સંસાર બંનેને સરખા ગણે છે. આ સરખા ગણવાની વાત જુદી છે, પણ ત્રાવૈનિક મોક્ષ થયા પછી જ્ઞાન પણ રહેતું નથી, એ વાત માનસશાસ્ત્રની દૃષ્ટિએ બંધબેસતી નથી; કારણ કે એમ હોય તો પછી પશ્ચર કે ધૂળના રોડા વચ્ચે અને આત્મા વચ્ચે કશો તફાવત રહેતો નથી. અને આપણે પદાર્થની વ્યાખ્યા ભેદ ગયા. એમાં જે ઉત્પત્તિ અને સ્થિતિની વાત વિચારી તે પણ અર્થવગરની થઈ જાય છે. જ્ઞાનના પર્યાયો

કર્તા કરે એ પારિણામિક ભાવ છે. પારિણામિક ભાવ એ ઉપયોગ છે અને ઉપયોગ એ જીવત્વ છે—જીવતું લક્ષણ છે, તેથી અનંતજ્ઞાનનો આસ્વાદ કરવો એ ખરું તત્ત્વ છે, અને એના વિલાસમાં નિરતિશય આનંદ છે, સાધ્યપ્રાપ્તિ માટે કરેલા અનેક પ્રયત્નની પરાકાષ્ઠા છે અને એ પરાકાષ્ઠામાં પ્રાપ્તવ્ય અસાધારણ ધ્યેયનો સુદો છે.

આત્માના સહભાવી ધર્મ-ગુણો પોતે નિર્જીવ છે. પર્યાયો ક્રમસર કર્યા કરે છે. અનંત ગુણોનો અખંડ સમુદાય તે દ્રવ્ય છે. એમાંથી ચેતના, આનંદ, વીર્ય, ચારિત્ર વગેરે પરિમિત ગુણો જ સાધારણ બુદ્ધિવાળા હૃદયની કલ્પનામાં આવે છે; બધા ગુણો સ્ત્રમજ્જવામાં આવતા નથી. જેટલા જાણી શકાય છે તેના અનંત પર્યાયો થાય છે અને એ રીતે જેટલા જાણી શકાય છે તેના કારણભૂત ગુણોનો વ્યવહાર કરાય છે. પર્યાયો પ્રવાહરૂપે ચાલ્યા આવે છે. એ પ્રત્યેક પ્રવાહની કારણભૂત એક એક ગુણશક્તિ હોય છે. અને એથી અનંત શક્તિઓનો સમુદાય તે દ્રવ્ય છે. આમાં પણ લેદની સાપેક્ષતા તો જરૂર રહે છે. અલેદ દૃષ્ટિથી પર્યાય પોતપોતાના કારણભૂત ગુણસ્વરૂપ, અને ગુણ દ્રવ્યસ્વરૂપ હોવાથી દ્રવ્યગુણ પર્યાયાત્મક જ કહેવાય છે. દ્રવ્યમાં કેટલાક ગુણો સર્વસાધારણ હોય છે. દા. ત., અસ્તિત્વ, પ્રકૃતિ, જ્યેષ્ઠ વગેરે; અને કેટલાક અસાધારણ હોય છે, જેમ કે ચેતનાગુણ આત્મામાં હોય છે, રૂપગુણ પુદ્ગલમાં હોય છે. અસાધારણ ગુણ અને તેનાથી ઉત્પન્ન થયેલા પર્યાયને લઈને જ પ્રત્યેક દ્રવ્ય એકબીજાથી જુદું પડે છે.

આ દ્રવ્યની સત્તા એક છે, અખંડ છે અને અભાધિત છે. એનો ખ્યાલ આ રીતે કાંઈક થયો : આત્મા દ્રવ્ય છે, એના અનેક સહભાવી ગુણો છે અને ક્રમભાવી પર્યાયો છે. તેને ઓળખી, ઉપરઉપરની દૃષ્ટિનો ત્યાગ કરો, રૂપબ્રમ છોડી દઈ, એ સર્વ આરોપ કરેલી બાબત છે એની ખાતરી કરી, ચેતનના મૂળ ધર્મ તો અલગ છે, એને શોધી કાઢવા. એ આનંદસ્વરૂપ છે, આનંદનો દગલો છે, આનંદનો ભર છે અને એ ખરું આત્મતત્ત્વ છે.

ચેતન ! આ રીતે આત્માને પ્રાપ્ત કરી શકાય. પૃથક્કરણ કરી એને સમજાવે ત્યારે એનું વિદ્યુત સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવે, એનું અસલ સ્વરૂપ સોંપડે, એના વિકારો ઓળખાઈ જાય, એની વિભાવદશા ખ્યાલમાં આવે, અને એનું અનંત આનંદસ્વરૂપ નજરમાં આવે. એના ગુણપર્યાયોનો ભાવ સમજતાં, એનું લક્ષણ બરાબર લક્ષ્યમાં લેતાં, એની સામે જોડાઈ ગયેલું પણ તારવીને અલગ પાડી શકાય તેવું ગત્તમાત્રિ-ચમય કર્મપ્રાધાન્ય સ્વરૂપ સમજાય, ત્યારે એ અનંતજ્ઞાનાનંદમય, વિશુદ્ધ ચારિત્રમય, અનંતશક્તિના ધણીને ઓળખાય. ખરું તત્ત્વ એ છે અને એને સમજવા માટે જ અનંત તકપરંપરા અને હેતુવિચારણા કરવામાં આવે છે.

આનંદના સ્વરૂપ પર દરેક પદમાં કાંઈ કાંઈ વિવેચન થયું છે. એના પર એક સમુચ્ચય લેખ પડ્યો તેવાર કરવા માંગ્યો છે. એ આનંદને સમજાવવા આત્મનત્ત્વ પ્રાપ્ત કરવા પ્રયત્ન

કરવે એમાં જીવનચાત્રાનું સાક્ષ્ય છે, પ્રયત્નની સિદ્ધિ છે અને ચક્રબ્રમણનો છેડો છે. (૫૫)

પદ છપ્પનમું

ભૂમિકા—આ પદ આત્મદષ્ટિએ લખાયેલું છે. એમાં શુદ્ધ ચેતના કકળાટ કરે છે અને અનંત ગુણના ધણી ચેતન-આત્માની અત્યારે થઈ પડેલી દશા માટે ખેદ બતાવે છે અને એમાંથી છેવટે માર્ગ કેવી રીતે નીકળે છે એના પર પણ વિવેચન કરે છે.

આત્મા પોતે તો અનંત ગુણોથી ભરેલો છે, પણ એના પુરુષણ સાથેના સંબંધને પરિણામે એની મૂળ ભવ્ય સ્થિતિ પર આવરણ ચડી ગયાં છે અને અત્યારે તો બાહ્ય એ અનેક ગુણોના નિકેતનને બદલે પર ભાવમાં રમણ કરનાર પરાધીન થઈ ગયો છે અને એની સ્થિતિ સંસાર તરફ વધારે ને વધારે ઘસડાતી દેખાય છે. આત્મામાં અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર ભરેલાં છે, પણ એ જ્યાં દ્રવ્યમાં, શરીરમાં, સર્ગાસંબંધીઓમાં કે વિવચકપાયના કીચડમાં લેપાઈ બંધ છે, જ્યાં એ પોતાના મૂળ ગુણ વીસરી પરભાવમાં રમણ કરે છે, ત્યારે એના કેવા હાલ થાય છે તે પર અહીં લાક્ષણિક ભાષામાં ગાન કર્યું છે.

આત્મા મૂળગુણમાં હોય ત્યારે એ શુદ્ધ ચેતન કહેવાય છે. એની શુદ્ધ દશાને ચેતના કહેવામાં આવે છે. જ્યાં મુધી એ મૂળ સ્થિતિમાં ન આવે ત્યાં મુધી એ પોતાનું અસલ સ્વરૂપ ભૂલી પરધરે રખડ્યા કરે છે

પતિવ્રતા ધર્મપત્ની પોતાના પતિમા ખૂબ આસક્ત હોય; એ પતિના વિરહમાં અર્ધગાંડી અવસ્થામાં રખડતી હોય; ઘરમાં એનાં માન-સન્માનની આંકણી પણ એના પર એના પતિના પ્રેમની ગાઢતા કે અદ્વિતતા પર રહે છે. જે ઘરમાં પત્નીનું સન્માન હોય, ત્યાં સંપદ હોય છે, આનંદકલ્લોલ હોય છે; પણ જ્યાં સ્ત્રીની અવગણના થતી હોય, પતિદેવ રાત્રે રખડવા જતા હોય, એને તો દિવસે અપમાન અને રાત્રે રડવાનો જ વારો આવે છે. આવા

૧. આ પદનો અર્થ વિચારવામાં જે લગભગ એ વર્ષ લીધાં છે. છેવટે એનો અર્થ ભાર્યો તેવો લખ્યો છે, પણ તેમાં પૂરતો સતોષ થયો નથી, તેવું જરૂર થયો છે. આને મળતું પદ ૮૭મું છે. ત્યાં જરૂરી વિશેષતાનો ભાસ થયો તો પ્રસંગ લઈ વિચારણા આગળ ધપાવવા પ્રયત્ન થયો. આ પદ મને અનેક દષ્ટિનો સમુચ્ચય દરાવનાર, નિશ્ચય નયનો આભાસ દરાવનાર અને યોગીના અપ્રતિમ આત્મભાવને વ્યક્ત કરનાર આત્માના જોડાણમાંથી નીકળી પડેલું જણાય છે. ત્રણ લીંટીના પદમાં અસાધારણ ભાવ ભરી દોષો છે. આ સદજ કથન છે, આભોદશારની વિશ્રુતિ છે, યોગનો મહાન ચમત્કાર છે. હજી એ પદ હું સમજ્યો છું એવો મારો દાવો નથી, પણ જેવું સમજાય તેવું અહીં લખ્યું છે. એની વિચારણામાં આદ્યાત્મ-મંજરી, તત્ત્વાર્થ ટીકા, દ્રવ્યગુણપર્યાયનો રાસ અને ખીજા અનેક ગ્રંથોનો ઉપયોગ કર્યો છે. એ વિષય પર આગળનાં પદોની વિચારણામાં અવારનવાર લખવાનું જરૂર થશે એમ જણાય છે. —વિવેચનકાર.

પતિની આર્યભાવનાવાસિત પત્નીને મનમાં ઘણું દુઃખ થાય, પણ એ જોર શું કરે ? આર્ય-ભાવનાભૂષિત ચેતના પોતાના પતિને અંગે કેવા વિચાર કરતી હશે, તેનું શબ્દચિત્ર અત્ર આપવામાં આવ્યું છે. આખું પદ શુદ્ધ ચેતનાની કોઈ બહેનપણીના મુખમાં મૂક્યું છે. આ ભાવ પદને છેટે વ્યક્ત થાય છે.

પદ

(રાગ-ધન્યાશ્રી)

વાલુડી અવલા જોર કિડ્યું કરે, પીઠડો પરવર જાય;

પૂરવ દિસિ પચ્છિમ દિસિ રાતઢો, રવિ અસ્તંગત થાય. વાલુડી૦ ?

અર્થ—બિચારી બાળકી જેવી અબળા (ચેતના) તે કાંઈ પણ જોર કેવી રીતે કરે ? શું કરે ? (કારણ કે) પતિરાજ તો પારકે ઘેર ભટકે ! (ત્યાં ચેતના કોના ઉપર જોર કરે ?). દા. ત., પૂર્વ દિશાનો પતિ સૂર્ય જ્યારે (બલદી બાજુએ) પશ્ચિમ દિશામાં આસક્ત થાય ત્યારે તો પછી એ આશ્રમી જ બન્ય. (૧)

વિવેચન—શુદ્ધ ચેતનાનું અત્યારે જરા પણ જોર નથી, ઘરમાં એનું સામાન્ય નથી અને પતિ તો એની સાથે જોતા પણ નથી. એવા સંયોગમાં એ બાલુડી, બચ્ચાં જેવી અબળા જોર શું કરે ? કોના ઉપર કરે ? કેવી રીતે કરે ? એને હરીફરીને જોવું તો પતિરાજ તરફ અને પતિરાજ તો પોતાના ઘરને બાજુતા કે સંભારતા પણ નથી.

એ ચેતનાનો પતિ પરઘેર બન્ય છે, અન્ય વિભાવોમાં રખડે છે, જ્યાં ત્યાં માર્યાં માર્યાં કરે છે, પણ પોતાના ઘર તરફ અત્યારે તો નજર પણ કરતો નથી. પોતાના મૂળ સ્વભાવથી અન્ય ભાવમાં રખડવું એ પરઘર ભટકવા તુલ્ય છે. આત્મા—ચેતનાના મૂળ સ્વભાવમાં પુદ્ગલની વાત ન હોય, વિષયકયાયનો સ્પર્શ ન હોય, સંભારવહેવારના ચેતનાના ન હોય; એમાં અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રની ભરતી હોય, અનંત શાંતિ હોય, સમતાનાં પૂર વહેતાં હોય; એમાં મુત્તમહીમીરી કે રાજસીવૃત્તિનો અભાવ હોય. પણ અત્યારે તો પતિરાજ પારકે ઘેર આધેડ છે, એને સંસારના કોઈ પણ ભાવોમાં રસ પડે છે અને પોતે જ સંયોગમાં હોય ત્યાં મળતાં પૌદ્ગલિક સાધનોનો લાભ લેવામાં આનંદ આવે છે. એમાં એ મુખ માને છે અને એવાં પૌદ્ગલિક મુખ વધારે મેળવવા માટે એ પ્રયત્ન કરે છે. એની તૃપ્તિને મર્યાદા નથી, એના અભિમાનને છેડા નથી, એના દંભને આરા નથી અને એવા અનેક વિભાવમાં એને એટલો આનંદ આવે છે કે એ પોતાનું ઘર જ ભૂટી બન્ય

પાઠાંનન્દ—કિરયું-કિયા. જવ-જનઈ. દિમિ-દિસ તઝ. પચ્છિમ દિસિ-પચ્છિમ. અનં-અન-અનંગાનિ.

શાન્દાર્થ—ગાત્રી = જન્માં જેવાં, બાળકી. કિરયું = કરું ? શું ? પીઠડો = પતિ. બળી, વર. પરપર = પારકે ઘેર, કુમનિને ઘેર. પૂરવ દિસિ = પૂર્વ દિશા. પચ્છિમ દિસિ = પશ્ચિમ દિશા. રાનડો = આસક્ત. રવિ = સૂર્ય, સરજ, અસ્તંગત = આપણું તે.

છે. આવા પતિની પત્ની જોર પણ શું કરે ? એવા ચેતનરાજ-પતિની દશાના વર્ણનનો સંબંધ ચેતના પરત્વે જ છે, એટલે અતે સર્વ વાતનો મેળ મળી જાય છે.

સૂર્યનો ઉદય પૂર્વ દિશાએ થાય છે અને એને ‘પૂર્વાધિપતિ’ કહેવામાં આવે છે, પણ એ લાઠસાહેબને તો આખો દિવસ ભટકવું છે, ઘેર રોકાવું નથી, ‘પૂર્વા’ પત્નીને લાડ લડાવવા નથી, અને મનમાં પશ્ચિમ દિશાને રાખી ત્યાં પહોંચી તેની સાથે આનંદ માણવો છે. આવો પરસ્ત્રીમાં રાતો (આસક્ત) સૂર્ય જ્યારે ઘરને કાંઈ યાદ પણ કરતો નથી, ત્યારે અતે આધત્રી જાય છે.

તે જ પ્રમાણે પરભાવમાં રમણ કરનાર પતિ પોતાની ચેતનાને ન જોળખતાં કુમતિને મળવા માટે રખડયાં કરે છે, એને મળવા તલવલાટ કરે છે અને એ રખડપટ્ટીમાં અતે પોતાનું તેજ શુભાવી આધત્રી જાય છે. પતિનો વિજય થતો નથી અને ચેતનાનો વિરહકાળ છૂટતો નથી એ હકીકત છે. પારકે ઘેર રખડનારને કાંઈ વધારે પડતું કહેવામાં આવે તો એ વળી ન કરવાનું કરી બેસે; અને આર્યસ્ત્રીને પતિ તો હેવતુલ્ય હોય, એટલે એને રિસાવ્યા બોલે પણ નહિ. આવા રખડુ પતિની વફાદાર પત્ની જોર પણ શું કરે ? આખરે એ તો અબખા રહી, અને એનામાં શક્તિ ગમે તેટલી હોય, પણ એ આર્યસંસ્કારમાં ઊછરેલી, એટલે ઘણું તાણે પણ નહિ, તોડે પણ નહિ, છતાં પતિને ઠેકાણે લાવવા નવા નવા પ્રયોગો કરે. ચેતનાએ કેવો પ્રયોગ એ બાબતમાં કર્યો તે આપણે જોઈએ.

આ પક્ષિનો એક બીજો અર્થ પણ ભાસે છે. આ પ્રમાણે સૂર્ય જ્યારે પૂર્વ દિશા અને પશ્ચિમ દિશા એમ બન્નેમાં રક્ત-આસક્ત થાય છે, ત્યારે એનું પરિણામ એના અસ્ત થવામાં આવે છે. એમ જે પ્રાણી સ્વભાવ અને વિભાવ બન્નેમાં થોડો થોડો રાશ્વવા માંડે છે, ત્યારે એ ખસેથી બ્રહ્મ થાય છે. ઘણાં પ્રાણીઓ એવા વિચારનાં હોય છે કે વેપાર કરે ત્યારે વેપારમય થઈ જાય, વેપારને સ્થાનકે વર્તનનું ભાન જ ન રાખે; અને ધર્મકરણી કરવા મંડે ત્યારે તેમાં પણ આસક્ત થઈ જાય. આ વિચિત્ર મનોદશાને પરિણામે પ્રાણી ઉભયબ્રહ્મ થાય છે : ‘ન મન્યા રામ અને ન મળી માયા.’ એટલે એ આત્મપ્રગતિનું કામ કરી શકતો નથી અને સંસારને ભોગવી શકતો નથી. શાસ્ત્રકાર તો છાતી ઠોકીને કહે છે કે, જે પ્રાણી આત્મામાં જાગૃત છે તે સંસારમાં જીવે છે; અને સંસારમાં જાગૃત છે, તેણે આત્માને વિમાર્યો છે. સંસારને ચાટતા જવો, ઘરઘરેણામાં રાચવું અને પડિઠ્ઠમણું કરવાથી પાપની આલોચના થઈ જશે એમ ધારી કૃતકૃત્યતા માનવી, એ વાતમાં વસ્તુતઃ કાંઈ દમ નથી. કાંઈ ન કરે તે પ્રમાણમાં ઠીક, પણ શુદ્ધ સાધ્યની અપેક્ષાએ એમાં બહુ માલ જેવી વાત નથી. સંસારમાં સરસા રહી, મન તેનાથી અલગ રાખવું અને સંસારમાં લપટાવું નહિ એ વાત સિદ્ધાંતદષ્ટિએ વાંચતાં સારી લાગે છે, પણ વ્યવહાર રીતે લગભગ અશક્ય છે. કામદેવના ઘરમાં રહી કામદેવને છુટી આવનાર તો સ્થૂળદ્ર જેવા કોઈ અસાધારણ વિરક્તા નીકળે, એટલે એ મુખ્ય માર્ગ કે રાજમાર્ગ ન કહેવાય.

ચેતન કોઈ વાર શુદ્ધ વિચારણામાં જિતરી બંધ છે ત્યારે એ પોતાને જ કહે છે— ચેતનજી! તમારી શુદ્ધ ચેતના તો અત્યારે બધ્યાં જેવી છે, હજુ એને યૌવન પ્રાપ્ત થયું નથી, એનામાં ભેર વધ્યું નથી, તમારા ઘરની એ વત્સલા અને પ્રેમી પત્ની તમારા પર ભેર પણ કેમ કરીને કરે? કારણ કે તમે તો પારકે ઘેર ગયા કદા છે અને ત્યારે ત્યારે વિશાવદશામાં પડી બઝો છો. પૂર્વ દિશાના પતિ સૂર્ય જેવા તમે પોતે છો; તમારામાં ઝળહળતું તેજ છે; તમારી સામે કાંઈની નજર માંડવાની તાકાત નથી, પણ ત્યારે તમે પોતે જ પશ્ચિમ દિશામાં પારકી સ્ત્રીમાં-પરધરમાં આસ્રજત થાઓ, ત્યારે તમારું તેજ હાનિ પામતું બંધ છે અને અંતે તમે અસ્ત ધઈ બઝો છો, અને અંતે તમારું અસ્તિત્વ પણ શોધ્યું જડતું નથી. (૧)

પૂનમ નિશિ સમ ચેતન જાણીયં, ચંદ્રાતપ સમ નાણ;

વાદલમર જિમ દલયિતિ આણીયં, પ્રકૃતિ અનાવૃત જાણ. વાલુડી૦ ૨

અર્થ—પૂનમની રાતના ચંદ્ર જેવા નિર્ભંજ ચેતનરાજને બાલુવા અને ચંદ્રના પ્રકાશ જેવું જ્ઞાન બાલુવું. (જ્ઞાન-જ્ઞાનીની એકતા બાલુવી.) વાદળોના સમૂહ જેવી (કર્મ) દળની સ્થિતિ બાલુવી અને (ચેતન) સ્વભાવે આવરણ વગરનો છે એમ બાલુવું. (૨)

વિવેચન—હવે ચેતનરાજ પોતે કોણ છે તેનું પૃથક્કરણ કરે છે. આ અંતરંગ આત્મવિચારણા છે અને કોઈકે જ વાર લખ્ય છે, પણ ઘઈ આવે ત્યારે તે ક્ષણ ખરી મુખી છે. ચેતનજી પોતે એની શુદ્ધ દશામાં હોય ત્યારે જુદા છે અને કર્માંવરિત દશામાં હોય ત્યારે જુદા દેખાય છે. આ બન્ને ભાવ સંયુજ સખી આપણે આગળ વધીએ. (ચેતનાની સખી આ વાત ચોખી કરે છે.) ચરદમ્ભતુની પૂનમની રાત્રિએ ચંદ્ર જેવા નિર્ભંજ-સ્વચ્છ લાગે, તેવા ચેતનરાજ નિર્ભંજ છે. અને એવા ચંદ્રના પ્રકાશ જેવું તેનું જ્ઞાન છે. જ્ઞાની અને જ્ઞાન જુદાં નથી, જ્ઞાનીનો શુભ જ્ઞાન છે. અને શુભ હોવા છતાં બન્નેનો સંયુક્ત સંબંધ છે. આત્મા પોતે ચંદ્ર છે અને જ્ઞાન ચંદ્રનો પ્રકાશ છે. ચંદ્ર વગર પ્રકાશ ન હોય એ વાત ખરી છે, એટલી જ ખરી વાત ચંદ્રનો એ શુભ છે એ પણ સમજવા યોગ્ય છે.

ચંદ્રના શુદ્ધ પ્રકાશને દૂર રહેલાં વાદળો વચ્ચે આડાં આવી વ્યક્ત થવા હેતાં નથી, તે પ્રમાણે જ્ઞાનાવરણીય કર્મો આત્માના જ્ઞાનશુભને બહાર આવવા હેતાં નથી. પણ તે જ વખતે એક વાત ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે કે ચંદ્ર પોતે તો પ્રકાશમય જ છે, પણ વાદળોને લઈને અવરાઈ ગયા છે, છતાં પ્રકાશ ત્યાં છે; એટલે પ્રકાશ એછો દેખાય કે

પાકાંતર—બાણીએ—બાણીઈ. ચંદ્રાતપ—ચંદ્રાતમ. આણીએ—આણીઈ.

રાજદાર્થ—પૂનમ = પૂર્ણિમા, ૧૫નો દિવસ. નિશિ = રાત. ચંદ્રાતપ = ચંદ્રનો પ્રકાશ. બાલુ = ગાળ ભર = પૂર. (નામને અંતે લાગતાં તેના જેટલું = આખું) એવો અર્થ થાય છે. દા. ત., સમુદ્ધર, સ્વિસદ્ધર) દલ = બદાઈ, ધનના. આણીએ = બાણીએ. પ્રકૃતિ = સ્વભાવે. અનાવૃત = નહિ અવરાવેલો, કાકા-જવાના વગરનો.

ન દેખાય તેથી ત્યાં તે અદ્ય છે. કે લગભગ નથી એમ ધારવાનું નથી. એ જ પ્રમાણે ચેતન પોતે તો જ્ઞાનમય-પ્રકાશમય છે. એનામાં જ્ઞાન ભરેલું છે અથવા એ પોતે જ્ઞાનમય જ છે અને એ એની શુદ્ધ દશા છે, એ એનો મૂળ ગુણ છે. જેમ પ્રકાશ વગરના ચંદ્રની કલ્પના અશક્ય છે, તેમ જ્ઞાન વગરના આત્માની કલ્પના કે એનું અસ્તિત્વ અકલ્પ્ય છે. કારણ કે એ સ્વભાવથી જ અનાવૃત છે. એ કદી આવરણ પામેતો નથી, એમ સમજવાનું નથી, પણ સત્તાએ અણુઅવરણેલો છે એમ સમજવું. એટલે બહારથી એ આવરિત લાગે, પણ એનો સ્વયં પ્રકાશ અંદર ઝળહળતો રહેલો જ છે, એ વાત સમજાએ ત્યારે જ આત્મા બરાબર ઓળખાય. આત્માની આ સ્થિતિ ચેતનાની સખી યાદ કરે છે.

પ્રકૃતિએ અનાવૃત છતાં કર્માવરિત થઈ ગયેલા ચેતનનો પ્રકાશ અંદર છે; એનું એક વાર ભાન થાય ત્યારે એની શુદ્ધ ચેતના અંદર પડેલી છે અને છતાં જોર કરી શકતી નથી, એ સર્વ વાત સ્પષ્ટ થાય છે. શુદ્ધ જ્ઞાનપ્રકાશનો માલેક અત્યારે વિભાવમાં પડી જઈ સંસારમાં મસ્ત થઈ ગયો છે અને બાહ્ય રખડતો અને હલકટ હોય તેવો દેખાય છે, તે બંને વાતનો મેળ આ રીતે થાય છે. અંદર શુદ્ધ પ્રકાશ ભરેલો છે અને તે અવરણ ગયેલો છે, એટલે એની ચેતના જોર કરી શકતી નથી.^૧ (૨)

ચેતનરાજ, ચેતના અને તેની બહેનગણી સર્વનો એકીભાવ છે, તે ધ્યાનમાં રાખવાનું છે. ચેતનરાજ પોતાનો આગળ સમજાવે છે, અને જણાવે છે તે આ પ્રમાણે:—

પરધર મમતાં સ્વાદ કિશો લહે? તન ધન યૌવન હાળ;

દિન દિન દીસે અપયશ વાઘતો, નિજ જન ન માને કાળ. વાલ્મીકી ૦ ૩

અર્થ—પારકે ઘેર રખડવામાં તને સ્વાદ શો આવે છે? તેમાં તને મળ શી આવે છે? (એથી તો) શરીર, પૈસા અને જુવાનીની નુકસાની થાય છે અને દિવસાનુદિવસ તારી અપકીર્તિ વધતી જાય છે. તારાં પોતાનાં માણસો તારો હુકમ (પણ) માનતાં નથી. (૩)

વિવેચન—ચેતન! તું પરભાવમાં રમણ કરે છે, સ્મૃત ઇન્દ્રિયસુખોમાં મોજ માણે છે, મનોવિકારોમાં પડી જાય છે, તેમાં તને શો આનંદ આવે છે? વિકારતૃપ્તિને પ્રાણી

૧. આ ગાથાની બીજી પંક્તિમાં 'લાણુ' શબ્દનો ઉપયોગ કર્યો છે, તે એસે તેમ નથી. 'લાણુ' એટલે 'સર્થ' થાય. ચંદ્રના પ્રકાશ જેવો સર્થ, એ અર્થ કોઈ રીતે બંધાયેલો નથી. પં. ગંભીરવિજયજીના કહેવા પ્રમાણે લેખનદોષથી નાણું બદલે લાણુ લખાણું જણાય છે. એ પાક સર્થ થાય છે તેથી મૂળપાઠમાં મુદારા કરવા યોગ્ય લાગે છે. લાણુ શબ્દ રાખવાથી કોઈપણ અર્થ સક્ય થઈ શકતો નથી. —વિવેચનકાર.

પાકાંતર—જન ન માને—જન માને નહિ.

શબ્દાર્થ—પરધર = પારકે ઘેર. ભમતાં = રખડતાં. કિશો = યુ. તન = શરીર, નિજ સ્વરૂપ. ધન = પૈસા, ધર્મસ્વભાવ. યૌવન = જુવાની, આત્મશક્તિ. હાણુ = દાનિ, નુકસાની. દિનદિન = દિવસે દિવસે. રામે = દેખાય. અપયશ = અપજન્ય, અપકીર્તિ. વાઘતો = વધતો. નિજ જન = પોતાનાં (ધરનાં) માણસો. માને = યજ્ઞવે. કાણુ = આણુ, હુકમ, હાક.

બૂલથી સુખ માને છે; અથવા પારકા ઉપર ક્રોધ કર્યો, ઈર્ષ્યા કરી, કે પોતાની છતી-અછતી સાંસારિક મહત્તા પર અભિમાન કર્યું—એમાં મોજ શી ? મોટાઈ શી ?

ખરી રીતે તો એમાં તારા શરીરની, તારા પૈસાની અને તારી જીવાનીની હાનિ થાય છે. દુરાચારી મનુષ્યના શરીરના કેવા હાલ થાય છે, તે વાત તો ઉઘાડી છે. ધનવાનનું ધન જવાનું કારણ રાત્રિનો રખડપાટ—દુરાચાર સુખ્ય ગણાય છે. અને નાની વયમાં માથે ધોળા વાળ, ગાલમાં કરચલી, આંખનાં તેજનો નાશ અને અકાળે ઘડપણ, એ એની સાથે અનિવાર્ય હોય છે. મનોવિકારની બાબતોમાં જોઈએ તો તન એટલે નિઃસ્વરૂપ સમજવું; ધન એટલે પ્રગતિપોષક ધર્મધન અથવા ધર્મસ્વભાવ સમજવો; અને જોખન એટલે આત્મશક્તિ સમજવી. કોઈ પણ મનોવિકારને તાળે થતાં અથવા તેમાં રમણ કરતાં નિઃસ્વરૂપ, ધર્મધન અને આત્મશક્તિનો હાસ થતો જોવામાં આવે છે. ચેતનશજ ! જરાવિચાર : જ્યાં સુખ નથી ત્યાં સુખ શોધવામાં કે માનવામાં તારા કેવા હાલ થયા છે અને થવાના છે ? હજુ પણ ચેત !

આ પરભાવમાં રમણ કરવામાં તારા અપયશ દિવસે દિવસે વધતો જાય છે. રખડુને કોઈ ઘેર ભાલાવે નહિ, એની પાસે વહુ—દીકરીને જવા દે નહિ, આ ચોછી વાત છે ? જેમ જેમ એની રખડુપણની અપકીર્તિ થતી જાય, તેમ તેમ એ એટલો હડહડ થાય છે કે એને પોતાનું જીવન અકારું લાગે છે. એ જ પ્રમાણે મનોવિકારમાં એ જેમ જેમ વધતો જાય છે, તેમ તેમ કોઈ તેને ઈર્ષ્યાળુ, કોઈ અભિમાની, કોઈ ક્રોધી, કોઈ કામી, કોઈ રખડુ એવાં અનેક ઉપનામ આપે છે અને આ રીતે વ્યવહારમાં પણ એની જીવનની મીઠાશ સુકાઈ જાય છે.

છેવટે એની એવી દશા થાય છે કે એનાં ઘરનાં માણસો પણ એની આજ્ઞામાં રહેતાં નથી. આ સ્થિતિ ઘડપણમાં થાય છે. વિકારી માણસો ઘણે લાગે ભરજીવાનીમાં જ ખલાસ થાય છે; કદી વધારે જીવે તો એનું ઘડપણ ભારે દુઃખમય થાય છે. એને ઘરમાં માન મળે નહિ, એણે ખાધું કે નહિ એ કોઈ પૂછે નહિ, અને ઘરના એક ખૂણમાં એ ઉઘરસ ખાધા કરે અને જીવાની એણે શુભાવી તેનો પશ્ચાત્તાપ કર્યા કરે ! જીવાનીમાં કરેલા અત્યાચારોનાં ફળ ઘડપણમાં જરૂર ભોગવવાં પડે છે.

ચેતનજી ! આવી રીતે પારકે ઘેર રમવા જતાં ગરીર, પૈસા અને જીવાની ખલાસ થાય છે, અપયશ વધે છે અને છેવટે ઘરમાં પણ હડધટ થવાના હલાકા આવે છે;^૧ મારે

૧. કાણુનો અર્થ મોકાણ થઈ શકે અરણ્ય પાછળ રહવાને મોકાણ કહેવાય છે. અને જેથીને અર્થ કરીએ તો એવા માણસ મને ત્યારે એની કોઈ મોકાણ પણ કરતું નથી, કાણુ મારતું નથી, એવો અર્થ શક્ય છે. એવા માણસ ગરી ગયા તો કોઈ એનો ખરખરો કરતું નથી, એ ગયા એ વાતનો કોઈને મોકા થતો નથી, એવો અર્થ થાય. પણ અરણ્ય પછી બાકીની અજાણતા એ વાત માથે ઘાટ બેસતો નથી; અને 'કાણુ' શબ્દ 'કલાણુ', 'કહેતું' તે, દુકમ, આજુના અર્થમાં અગત્યર વપરાય છે, એમ મેરનાના પ્રદેશના અનુભવી કહે છે, તેથી એ અર્થને પ્રાધાન્ય આપવામાં આવ્યું છે. —વિવેચનકાર.

કંઈક વિચારે અને વખતસર ચેતો. તળાવ તૂટ્યું અને પાણી નીકળવા માંડ્યું, પછી વિચાર કરવા માંડ્યો તો કાંઈ વળશે નહિ; એ તો પછી તળાવ ખાલી થયે જ. છૂટકો આવી તમારી સ્થિતિમાં બિચારી ચેતના—અળખા જોર શું કરે? કેમ કરે? કોના ઉપર કરે?

જીવનનો ઉદ્દેશ નિર્વિકારતા પ્રાપ્ત કરવાનો છે. એ ઉદ્દેશ પાર પાડવા માટે વિકારી દશાનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. વિકારી દશા એ પારકું ઘર છે અને એ ઘરમાં રમણ કરતાં આત્માના ડેવા હાલ થાય છે અને થવાના છે એ પર આ આખા પદની રચના છે. (૩)

કુલવટ છાંડીં અવટઝવટ પટે, મન મેહવાને ઘાટ;

આંધો આંધો મિલે મેહુ જળ, કોળ દેલાહે વાટ ? વાહુદીં ૦ ૪

અર્થ—પોતાના કુળની આખરૂ છોડી જે આડે રસ્તે ચડી જાય, તે અટવીમાં (ભવાટવીમાં) પડી જાય અને મનરૂપ વરસાદના ઘાટમાં ચડી જાય; અને બન્ને આંધળા ભેગા થાય એમાં રસ્તો પણ કોણ દેખાડે ? (૪)

વિવેચન—જે પ્રાણી પોતાની કુળમર્યાદા છોડી આડે રસ્તે ચડી જાય છે, એ તો પછી જંગલમાં ભૂલે પડી જાય છે. સારા કુટુંબમાં એક જાતની આખરૂ જન્મેલી હોય છે: કુળવાન માણસો હલકાં કામ કરે નહિ, રાત્રે રખડે નહિ. એવા કુળમાં કોઈ કુલાંગાર જાગે અને આડે રસ્તે ચડી જાય તો તેણે આખરૂ શુભાવી કહેવાય છે. આ કુળવટ તે નિબસ્વરૂપ અમજવું. પ્રાણી આત્મસ્વરૂપ છોડી આડે રસ્તે ચડી જાય એટલે સંસારના વિકારમાં પડી જાય, તો પછી એની ભારે ખરાબ દશા થાય છે.

રાજમાર્ગ—મૂળમાર્ગ છોડી આડે રસ્તે ચડી જાય તે તો પછી મોટી અટવીમાં ફસાઈ જાય છે, અને અહીંતહીં ફાફા માર્યાં કરે છે. પરંપરે ભટકનાર ચેતનરાજ! તમે પણ કુળવટ છોડી આડે રસ્તે ચડી ગયા છો અને મનોવિકારને માર્ગે આગળ વધતા જાઓ છો. અટવીમાં પડ્યા એટલે પછી તો પત્તા નહિ.

દક્ષિણના ઘાટો જોયા હોય તો ત્યાં તો એક ઘાટ ચડ્યા એટલે પાછી ગાળી આવે; એ જીતર્યા એટલે વળી ઘાટ, એમ ચક્રરમાં પડી જવાય. મૂળમાર્ગ છોડ્યો અને મનરૂપ મેઘ કળજો લીધો એટલે તો પછી ઘાટના રસ્તા આવે. એમાં તો આડીઅવળી ફેડીઓ અને ચડવા-જીતવાના મૂંઝવણ જ હોય. મનજીભાઈને અંકુશ વગર છોડી દીધા હોય તો એ તો ડુંગર ને ગાળીમાં ચડીજીત કર્યા જ કરે, પણ એનો છેડો આવે નહિ.

પાર્શ્વતર—જાડી-લોખી. અવટઝવટ-અવટઅવટ. મેહવાને-મહુતાને. મિલે મેહુ જળ-નિમ જળ ફેસીઈ. કાણ-કુણ.

શબ્દાર્થ—કુલવટ = કુળની ટેક, આખરૂ (નિબસ્વરૂપ). જાંડી = છોડી, તણ. અવટ = આડો રસ્તો (વટ = રસ્તો). જવટ = અટવી (ભવાટવી). મેહવા = મેઘ, વરસાદ. ઘાટ = પહાડી રસ્તો (સપાટિપ્રદેશ). આંધો = આંધળો. વાટ = રસ્તો. ...

આ અંકુશ વગરના મનજીભાઈ અને પરધરે ભટકતા ચેતનજી, એમ બન્ને આંધળા એકલા થયા. મોટા ગાઠ જંગલમાં બે આંધળા ભેગા થાય ત્યારે રસ્તો કેણુ દેખાડે ? માર્ગદર્શક તો કોઈ થઈ શકે નહિ, એટલે બન્ને કાંકાં માર્યા કરે. વિકારમાં પડી ગયેલ પારકે ઘેર રમણ કરતાં ચેતનજીના આવા હાલ થયા છે.

કુળવટનો સીધો માર્ગ હોતો તે મૂકી દીધો, આઠે માર્ગે ચડી ગયા, ત્યાં મનરૂપ બેઠ વરસ્યો. એણે નવા રંગો પૂર્યા, અનેક કલ્પનાચિત્રો દોરી દીધાં, તૃષ્ણા જેવી નદીઓ મળી, તે બે કાંઠે થઈ ગઈ; એના ઘાટોની ભયંકરતાને ભોજ ગણી; આવી સ્થિતિ વિકારી આત્મા અને અંત્રજ મનનો ભોગ થતાં થાય; પછી સાચો માર્ગ ક્યાંથી સૂઝે ? કેણુ દેખાડે ? (૪)

વંચુ વિવેકે પીડહો વૃક્ષવ્યો, વાર્યો પરચર-સંવ;

‘આનંદધન’ સમતા ઘર આળે, વાંચે નવ નવ રંગ. વાલુહીં ૫

અર્થ—(આ પ્રમાણે કહીને) ચેતનાના ભાઈ વિવેકે પતિને સમજાવ્યો, એને પારકે ઘેર રખડવાનો-પારકો અંગ વારી દીધો. (પછી તો) એને આનંદસ્વરૂપ સમતાને ઘેર આણ્યો અને તે પછી નવા નવા રંગ વધતા ગયા. (૫)

વિવેચન—આવી સ્થિતિ થઈ છે એ કહી બતાવી વિવેકબંધુએ ચેતનરાજને બૂઝવ્યો. એ સજ્જન ભાઈએ પિયુડાને-પતિરાજને સાચી વાત કહી દીધી; એને જણાવ્યું કે તે પરભાવમાં ફસાઈ પડ્યો છે, પુદ્ગલમાં રાચી રહ્યો છે, આત્મભાવને વાંસરી ગયો છે અને દેહમાં, ધનમાં, પુત્રપુત્રીમાં, સગાંસંબંધીમાં ભોજ માણી રહ્યો છે, એ સર્વ ખોટું છે.

‘વિવેક’ એટલે સારું અને ખરાબ શું છે તે પારખવાની બુદ્ધિ. એ અંદરથી જ પ્રાપ્ત થાય છે અને બહારના ઉપદેશથી ખીલે છે. એણે ચેતનજીને ખરી વાત સમજાવી; એને સમજાવ્યું કે જેમાં પોતે આનંદ માની બેઠા છે એ આનંદ શલુક છે અને પરિણામે મહાદુઃખકર અને ભ્રમજી કરાવનાર છે. એ થોડો વખત મજા આપે, પણ અંતે પારકાં તે પારકાં છે; એ કદી પોતાનાં થાય નહિ અને સ્થાયી આનંદ આપી શકે નહિ; માટે સાચો માર્ગ પરધરમાં રખડવાનો નથી, પણ સ્વધરને ઓળખી ચેતનાના રંગમાં રંગાવું તે સાચો રસ્તો છે. આ બૂઝવણી અતિ મુશ્કેલ, પણ ખાત્ર જરૂરી છે. એમાં પારકાં કેણુ છે ? તે ઓળખવાનો અંગ છે અને તેના સંગ સર્વદા ત્યાગ કરવાનો આમહ છે.

હવે આ રીતે ચેતનરાજ સમતાને ઘેર આવ્યા, એનાં વિવેકચક્ષુ ખૂલ્યાં, એની અંધતા દૂર થઈ, એને પરધર રમણતામાં દોષ દેખાયા, ચક્રપતિબ્રમણ નબંદે પડ્યું અને અપાર અટ્ટી અને છેડા વગરના માર્ગોનું ભાન થયું. આ બાબતુ સ્વધરમાં અગાહ્યતા દીપકોની

પાકાંતર—આનંદધન સમતા ઘર આણે-રેન્ડિ મિલિઆ એન ચેતના. વાંચે નવ નવ રંગ-વરસો પરમ મુરંગ.

શબ્દાર્થ—બૂઝવ્યો = માર્ગ સુઝાડ્યો. વાર્યો = અટકાવ્યો. નવ નવ = નવા નવા.

ન્યોતિ દેખાઈ. આવી રીતે નિશ્ચિન વાટકી ભેટી સમતાને ઘેર (૫૬ સોળમું) આનંદન પોતે પધાર્યા. પતિ ઘેર આવે અને પારકે ઘેર ભટકવાની ટેવ છોડી દે, ત્યારે તો ધરના રંગ તદ્દન ફરી નય : ત્યાં વિરહના નિસાસાને બદલે આત્મરંગના ઝરણાં ચાલે; ત્યાં સાચા આનંદની ઝડીઓ વરસે; અને ત્યાં વિયોગ, વિષાદ, શોક, ભય કે અરતિ સર્વનો નાશ થઈ નય; ત્યાં અત્યાર સુધી કદી ન થયેલું એવું ઘરનું રૂપ જ થઈ નય. એ રૂપ કેવું થાય ? તે અન્યત્ર કહેવામાં આવશે. અહીં તો વાત એક જ છે કે પતિરાજને પરઘેર રખડતાં વિવેકમિત્રે વાર્યા અને ઘેર આણ્યા; એણે આત્મસ્વરૂપરમણતામાં સ્થિર કર્યા અને એના પોતાના ઘરની સાચી ઝોળખાણ કરાવી. (૫)

ઉપસંહાર—અવનવા રંગ કેવા થાય તે પર વિવેચનની જરૂર ન હોય. એનો અનુભવ તો પ્રતીતિથી જ થાય તેમ છે. 'અનુભવગૌચર વસ્તુકે, ભણવો યહી ઈલાજ'—એ વાત અંગાઉ કહી જ દીધી છે. એમાં કહેવા-સાંભળવાનું 'કષ્ટ નહિ'. એ અનુભવ થશે ત્યારે જ સમજશે; અત્યારે નહીં સમજાય. હાલ વાત એક જ છે : 'પરઘરસંગ વારો અને પોતાને ઘેર આવો. પોતાનાં માણસોને ઝોળખો અને પોતાનાં છે તે જ ખરા કામ આવશે, એટલું સમજો. તમારી ચોગ્યતા તેમાં છે, તમારું ઐશ્વર્ય ત્યાં છે, અને તમારો ખરો આનંદ તેમાં છે.' શરૂઆત ચેતનાની સખીએ કરી અને છેવટે વિવેકમિત્ર આવ્યા, એમાં વિરોધ નથી. ચેતનાની સખી અને વિવેકમિત્રને અલગ ન સમજવાં; અને ચેતનાની જ ચેતના છે એ વાત ખાલમાં રાખવી.

આ ૫૬ ખરેખર અદ્ભુત છે. આત્મભાનની વાનગી છે, ઉચ્ચ ભૂમિકાનું આલેખન છે અને પ્રગતિપોષક મહાનુભાવતાનું નિદર્શક છે. આ રીતે ઉચ્ચ દશ્યની પ્રભુતામાં મંડાણ થાય, ચેતનાની ખાલિશતા દૂર કરાય અને ચેતનરાજને પોતાના ઘરમાં પધરાવાય; પછી ? પછી તો નવા નવા રંગ વાધશે, અનિર્વચનીય માર્ગો સાંપડશે અને અનાહત નાદના ડંકા વાગશે, અજપાનંત્ર ચાલશે અને ભારે ઉજ્જત આંતરદશ્યાનાં દર્શન થશે. (૫૬)

૫૬ સત્તાવનમુ'

ભૂમિકા—અત્યારે ઘણા લોકોને નાટક-સિનેમા જોવાનો ખૂબ શોખ થાય છે અને વખત મળે અને પૈસા હોય તો તેનો લાલ લેવા ચૂકતા નથી. એવા પ્રાણીઓને કહે છે કે અહીં તો ભારે અદ્ભુત નાટક ચાલી રહ્યું છે; એવું નાટક ચાલ્યું છે કે જેની સરખામણીમાં બીજું કોઈ નાટક લાગ્યે જ મળી આવશે. આ અલૌકિક નાટક (Comedia Divina) તમે જુઓ, તમારે બીજા નાટક જોવાની જરૂર નહિ રહે, કારણ કે એમાં જે હકીકતો બને છે તે ખરેખર અસાધારણ છે; તમે કોઈ નાટકમાં એવી પાત્રધટના કે સીનસિનેરી કદાપિ જોશો નહિ.

૫૬
(રામ-આશાવરી)

દેલો એક અપૂરવ ચેલા;

આપ હી વાજી, આપ હી વાજીગર, આપ ગુરુ આપ ચેલા. દેલો ૦ ?

અર્થ—એક અલૌકિક ખેલ તો જુઓ! પોતે જ બાલ છે અને પોતે જ બાલગર છે; પોતે જ ગુરુ છે અને પોતે જ ચેલો છે! (૧)

વિવેચન—સાધારણ નાટકમાં સૂત્રધાર અલગ હોય છે અને પાક લજવનાર અલગ હોય છે; અહીં તો રમત પણ પોતે અને રમતનો રમનાર પણ પોતે; ખ્યાદા પણ પોતે અને ખ્યાદાનો ચલાવનાર પણ પોતે! આવી રીતે બાલ પણ પોતે અને બાલગર પણ પોતે હોય, એવી અદ્ભુત બાલ તમે ક્યાંય જોઈ છે? ગંભીરપણે રમતમાં પાનાં (કાર્ડ) હોય છે, બાલમાં ખ્યાદાં કે સોગડાં હોય છે, પણ બંનેમાં ખેલની વસ્તુ અને રમનારા જુદાં હોય છે; ત્યારે તે પોતે જ બાલ માંડી છે, તેમાં બાલનો માંડનાર અને બાલની રમતનાં ખ્યાદાં પોતે જ છે એ સારે નૂતનતા છે, છતાં અવલોકન અને પૃથક્કરણને અસાધ્ય આપણે એને એ સ્વરૂપે જાણતા નથી.

દુનિયામાં જન્મ્યા, કેળવણી લીધી, વ્યાપાર કે નોકરી કરી ધન કમાયા, પરણ્યા, સંતતિ થઈ, તેને પરણ્યાંયા, કોઈના વરગોડામાં મહાક્યા, કોઈની સ્મશાનયાત્રાએ ગયા, લાકડીને ટેકે ચાક્યા વગેરે વગેરે આખી બાલ ચાલ કરી જા. એ બાલ માંડનાર કોણ? એમાંની એક પણ રમત તારા વગર ચાલે છે? અને એ આખી રમતમાં કેન્દ્રસ્થાને તું ન હો તો તારે તે બાલ સાથે લેવાદેવા પણ શી? આ બાલનો જેમ જેમ તું અભ્યાસ કરીશ, જેમ જેમ એની વિગતોનું પૃથક્કરણ કરીશ, તેમ તેમ તે બાલ સાથે તારા તાદાત્મ્ય-સંબંધ થઈ ગયો છે, તે તારા ખ્યાલમાં આવશે અને એનો ખેલનાર તું જ છે એની તને ખાતરી થશે.

બાલ પૌદ્ગલિક હોઈ એ ક્યાંથી મંડાણી, એને તૈયાર કરવા માટે તે કેવાં સાધન-માડાં કૃત્યો કર્યાં હતાં, એ વિચારીશ એટલે એ બાલ, એનો કરનારો, એમાં ભાગ લેનારો અને એના કેન્દ્રમાં રમનારો તું-એ સર્વની વચ્ચેનો એકીભાવ તને સમજશે.

પોતાની નાનકડી સૃષ્ટિનો પોતે વિધાયક છે, પોતે રમનાર છે અને અતુર્ગતિરૂપ સંસારને સરભવનાર પોતે જ છે એ વાત અશ્રુતપૂર્વ હોઈ અદ્ભુત છે. વસ્તુજ્ઞાન બતાવે છે કે કોનેનો કરનાર પોતે છે, કર્મનો લોકતા પોતે છે, બાલ કર્મજન્ય હોઈ ખેલમાં

પાકાંતર—આપ હી બાલગર-આપ બાલિગર.

રાખાધર્મ—દેખો=જુઓ. અપૂરવ=અસાધારણ, અલૌકિક. આપ હી=પોતે જ. બાલગર=બાલ જમાવનાર.

પોતાને ઉતારે છે, લોગવતી વખત કર્તાગણના કાળનો ખ્યાલ ન હોય ત્યારે બાહ્ય અને આંતરિક જ્ઞાન પોતાનો સંબંધ બાંધતો ન હોવાથી પોતે વિગ્રમમાં પડે છે; અને યોગજ્ઞાન કે દિવ્યજ્ઞાન ન હોય તોપણ દ્રવ્યાનુયોગના જ્ઞાનથી એ બાહ્ય અને બાહ્યગરની એકતા અનુભવી શકે છે.

એ વાત શીખવનાર પણ પોતે છે, અને શીખનાર પણ પોતે છે. પોતે જ શુરુ છે અને પોતે જ ચેલો છે! જ્ઞાન આપે તે શુરુ; એટલે ચેતન પોતે જ્ઞાનમય હોઈ જ્ઞાન આપનાર પણ પોતે જ છે અને સામે બેસીને બાહ્યનું જ્ઞાન મેળવનાર પણ પોતે જ છે. વિશિષ્ટ દૃષ્ટિએ કોઈ કોઈને શીખવી શકતું નથી; જ્ઞાનાવરણીય કર્મના ક્ષયોપશમ પ્રમાણે જ્ઞાન મળે છે અને શુરુ તો નિમિત્તમાત્ર છે. એક શુરુના દશ ચેલા હોય; એ દશેને શુરુ એકસાથે જ્ઞાન આપે, છતાં દશેના જ્ઞાનમાં ફેરફાર થશે રહે છે, એ બતાવે છે કે જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવનાર શુરુ અદેખર રીતે કોઈ પણ નથી, અને તેથી પોતે જ શુરુ છે અને પોતે જ ચેલો છે. આ આખો અપૂર્વ ખેલ છે.

આ વાતમાં જરા નિશ્ચય-સ્વરૂપ ધ્યાન રાખવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. અને તે દૃષ્ટિ, આગળ જતાં, આ પદમાં વધારે આવવાની છે, તેથી અહીં ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે. વ્યવહારથી શુરુ અને ચેલા એક હોઈ શકે નહિ, પણ એ વાતના મૂળ સુધી જતાં ચેતન પોતે જ શુરુ છે અને પોતે જ ચેલો છે, એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી; એમાં શુરુ-શિષ્યભાવનો અલેદ દેખાશે. અને તે અપૂર્વતા મૂળગત હોઈ નિશ્ચયનયને અવલંબે છે. (૧)

લોક-અલોક વિચ આપ વિરાજિત, ગ્યાનપ્રકાશ અલેલ;

વાજી છાંદ તહાં ચદ વૈઠે, જિહાં સિંધુ કા મેલા. દેલો ૦ ૨

અર્થ—પોતે લોક અને અલોકની વચ્ચે બિરાજમાન થાય છે અને માત્ર જ્ઞાન-પ્રકાશમય છે. બાહ્યને છોડીને ત્યાં જઈને બેઠા છે, જ્યાં (સુખ) સમુદ્રનો સંબંધ-મેળ થાય છે. (૨)

વિવેચન—આ બાહ્ય છોડી, બાહ્યગર મટી, જે એનાથી વિરામ પામ્યા છે, તે લોક-અને અલોકની વચ્ચે બિરાજમાન થઈ બેઠા છે. આખી બાહ્ય તો લોકમાં મંડાય છે અને તેવા લોક ચૌદ રાજનું સ્વરૂપ લે છે. અધોલોક સાત રાજપ્રમાણ છે. ત્યાં મુખ્યત્વે નારક છવો અને ભુવનપતિ તથા વ્યતરદેવોની બાહ્ય મંડાયેલી હોય છે. સાતમાની ઉપરના ભાગમાં મર્ત્યલોક છે, તેમાં અસંખ્ય દ્વીપ-સમુદ્રની વચ્ચે અઢી દ્વીપમાં મનુષ્યલોકોની બાહ્ય મંડાય છે. અને ઉપરના સાત રાજમાં જ્યોતિષ અને વૈમાનિક દેવોની બાહ્ય મંડાય છે. આવી રીતે ચૌદ રાજલોકમાં બાહ્ય મંડાયેલી છે અને બાહ્યગર એમાં ઉપર-નીચે,

પાકાંતર—પ્રકાશ-પ્રકાશી. છાંદ-છાંદિ. સિંધુકા-સંધુકા.

શબ્દાર્થ—લોક-અલોક = જૈન ભૌગોલિક પારિભાષિક શબ્દ છે. [(વિવેચન જુઓ.)] બિચ = વચ્ચે. આન = જ્ઞાન. સિંધુ = સમુદ્ર. અકલા = નિકેલણ, એકલા. છાંદ = છાંડીને, છોડીને. મેલા = સંબંધ

એંચાતો જ રહેશે. એને સત્યગ્રોધનની કાંઈ પડી નથી, એને આત્માગમનું અંતે શું થશે તેની પરવા નથી. એને તો પોતાના મડ સિવાય અન્યત્ર કોઈ સ્થાને સૂત્ય નથી, એ વાતનો પ્રચાર કરવો છે. આવો બટવાદ સર્વત્ર છે. આ વાત જેમ મડધારી માટે સૂત્ય છે, તેમ વ્યક્તિગતે લગભગ સાંપ્રતિક છે.

આવા સંયોગોમાં કોની વાત કરીએ ? શું બોલીએ ? બોલવાની ઇચ્છા થતી નથી, અને બોલવાથી કાંઈ લાભ ધાય એમ જણાતું પણ નથી. બહુ સંશોધમાં આ સ્થિતિનું પરિણામ રજૂ કરતાં ટૂંકમાં કહી દે છે કે હે ચેતન ! તું આવો 'પથ્થરનો ભાર' નકામો શા માટે ઉપાડે છે ? જો સંસારમાં નજર કર્યો તો જણાયે કે આ પ્રાણી એમ જ માને છે કે એના ઉપર જ દુનિયા ચાલે છે, અને એ નહિ હોય તો શું ને શું થઈ જશે ! અને એમ માની એ વિના કારણ બધો ભાર પોતા ઉપર વેંદારીને ચાલે છે. ઘરમાં સ્ત્રી હશે તો તે એમ માનશે કે એના વગર ઘર ચાલે જ નહિ; ભાર રૂપિયાનો પટ્ટાવાળો શેઠની કે અમલદારની ઓફિસ પોને હોય તો જ ચાલે એમ માને છે. આમ સર્વ પોતપોતાના તાનમાં મસ્ત રહી પોતાને માથે નકામો બોલો ઉપારીને ચાલે છે અને આ દુનિયામાં 'દું પણ કાંઈક છું' એમ માની લઈ પોતાને મોટો ગણે છે. આ સર્વ ફેગટ પથ્થરનો ભાર ઉપાડવા બરાબર છે.

અંતે તો સર્વને એક તારવાળું કપડું ચોડવાનું છે. જ્યારે પ્રાણી મરજુ પામે છે ત્યારે એકતારું ઊભું કપડું ચોડાડવામાં આવે છે. એટલે તું ગમે તેટલો પથ્થરનો ભાર ઉપાડ, 'મારું મારું' કરીને ગમે તેટલું ધન એગવ, પણ અંતે તો તારા નસીબમાં એકતારો ચોલો જ છે. આ વાત યાદ રાખીશ તો બાજીનો અજબગા અને બાજીમરની લુહિમતા કે મંદગા યા મૂર્ખતાનો તને પોતાને જ ખ્યાલ આવી જશે. આવી અજબ બાજી માંડી છે અને તેનો બાજીમર નકામો તણાઈ મરે છે.

આટલો એક બીજો બાવ પણ બેસે છે : વાણીનો વિલાસ તો સર્વવ્યાપી છે, દરેક દર્યાન કાર કે મનવાગા એમાં મસ્ત બને છે, એમાં કોની વાત કરવી અને કોની ઊંચી ? એને સમજાવતાં કહે છે કે એ સર્વ પથ્થરનો ભાર છે, નકામી માથાફૂટ છે. તું જગત્તર વિચારીશ તો તને સમજશે કે એ સર્વ એકતારના વિવિધ પ્રકારો છે, એટલે નંજૂરાના એક તારમાંથી વિવિધ મૂંઝા નીકળે છે, પણ અંતે મૂંઝ તાર તો એક જ છે અને પ્રત્યેક મૂંઝનું મૂળ ત્યાં જ છે. એટલે મનનજીનું સ્વરૂપ સમજવામાં આવે, એની વર્તમાન સ્થિતિમાં કામનુંનો અસ્વાદ કરવામાં આવે, એની સ્થિતિમાં મહાન પલટો આવે. આથી યોગ્ય તેમ છે ને વાત સમજીને તેનો સ્વીકાર કરવામાં આવે, તો કામ રહી જાય તેમ છે. આ સર્વ ભુલો ભુલો મૂંઝા એક જ તારમાંથી નીકળે છે, એ જ તાર સમજીને બાજીમરની ખ્યાલી બાજી સમજી જવાય અને એ બાજી ઊંચી મર્ચથી ઉપર જઈ જમાવ તેમ છે, એરે આ સર્વ અને તો એક તારનું મૂંઝા-ફૂંકા છે. એ જ તાર સમજી મૂંઝ તારને પકડી તેવા પ્રયત્ન કરવા જેવો છે. એમ કહે.

ત્યારે આ વાગૂવાદે-ખકવાદ દૂર થઈ, પથ્થરનો ભાર ઊતરી જશે-અને કેની વાત કરવી એવો સવાલ પણ ઊભો નહિ થાય.

‘ચોલા’નો અર્થ પહેડો પણ થાય છે. સ્ત્રીઓ પહેરે તે પાંચ વારનો સાડલો કે સાડી કહેવાય; છોકરીઓ છૂટાં લૂગડાં પહેરે તેને ‘ચોલો’ કહેવામાં આવે છે. ઉપરના અર્થને મળતો જ તેનો ભાવ હોઈ તેને માટે વધારે વિવેચનની આવશ્યકતા નથી.

એક હિંદી ભાષા બાણનાર સાથે પ્રસંગ પડતાં એમણે આ પંક્તિનો નવીન અર્થ સૂચવ્યો. હિંદી ભાષામાં ‘ચોલા’નો અર્થ શરીર થાય છે. શરીરનો સર્વ આધાર તાર પર-શ્વાસોશ્વાસ પર-રહે છે. એ એમ કહે છે કે હું ચેતનરાજ ! શ્વાસોશ્વાસને બાદ કરીએ તો શરીર તો પથ્થરના બોળ જેવું છે. શ્વાસોશ્વાસ પૂરા થતાં સાડાત્રણ મહુનો ભાર-પથ્થરનો બોળો-બાકી રહે છે. આવો પથ્થરનો ભાર તું શા માટે વેંદારે છે ? શરીરને ઉપાડનાર-ચલાવનાર અને એનો ભાર વહન કરનાર તો તું પોતે જ છે, ત્યારે આવા એક તાર ઉપર આધાર રાખનાર શરીરનો ભાર શા માટે વહે છે ?

‘ચોલા’ શબ્દનો આ અર્થ આગળપાછળનો સંબંધ જોતાં મને સુસંગત લાગે છે. સર્વ મતવાળામાં કે દર્શનકારોમાં તો ખટરાગ છે; એમાં કેની વાત કરીએ અને કેને શું કહીએ ? તું તો ખાલી પથ્થરનો ભાર ઉપાડી ‘મારું મારું’ કૃત્યા કરે છે, પણ અંતે એ તો એક શ્વાસોશ્વાસ ઉપર આધાર રાખનાર શરીર છે. એની ખાતર આ સર્વ ખટપટ ન થટે. તું આવા તાર ઉપર લટકી રહેલા શરીર ખાતર અજબ ખેલ ખેલી રહ્યો છે. એમાં તારી શોભા નથી. ખાલી નાટક માંડ્યું છે અને એ તદ્દન અર્થવગરનું છે, એ જરા સમજ લે અને ઊડો ઊતર. (૩)

પટ્પદ પદકે જોગ સિરિં જસ, કયોં કર ગજ પદ તોલા ?

‘આનંદધન’ પ્રભુ આય મિલો તવ, મિટ જાય મનકા જોલા. દેવો ૦ ૪

અર્થ—ભમરાના પગ નીચે ચંપાઈ મરે છે, દખાઈ જાય છે અને યોગલક્ષ્મી ખસી જાય છે; તો શા માટે હાથીના પગને તોળે છે-કંઈ ચલાવે છે ? (આવા સંયોગમાં તો) હે આનંદધન પ્રભુ ! આપ પોતે આવીને મળો તો મારા મનની જમણા મટી જાય. (૪)

વિવેચન—મન, વચન, કાયાના યોગને અંકુશમાં રાખનાર મહાલક્ષ્મી તારામાં ભરેલી છે. પરમ મુક્તિની સાથે આત્માને જોડી દે, આખી બાળનો છેડા આણી મૂકે તેને યોગ

પાડાંતર—સિરિ ખસ-સરિખસહે કયોં-કયું કર-કરે આપ-આહુ. તમ-તુમ્હ. મિટ જાય-મિટિ જાય.

શબ્દાર્થ—પટ્પદ=ભમરા, જમર. જોગ=મન, વચન અને કાયાના યોગ. ખસ=ખસી જાય છે. ગજપદ=હાથીના પગનું. આય=આવીને. તમ=ત્યારે. મનકા=મનના. પદકે=ચંપાઈ મરે છે, દખાઈ જાય છે. સિરિ=શી, લક્ષ્મી. કયોં કર=કેમ, શા માટે. તોલા=તોળે છે, ઉપાડે છે, કંઈ ચલાવે છે. મિલો=મળે. મિટ જાય=મટી જાય, દૂર થાય. જોલા=જમણા.

કહેવામાં આવે છે. 'એના યમ, નિયમ આદિ આઠ પ્રકારો પર અન્યત્ર વિવેચન કર્યું છે. એ તારી યોગલક્ષ્મીને તારે ખરાખર સમજવી ઘટે. આખા જૈન શાસ્ત્રના નીતિવિભાગનો સાર 'અહિંસા, સંયમ અને તપ' એ ત્રણ શબ્દોના વર્તનમાં આવી બંધ છે. એમાં યોગને સંયમ સાથે સીધો સંબંધ છે અને અહિંસા તથા તપ સાથે આડકતરો સંબંધ છે. આ જોગ (યોગ) મહાન વિભૂતિ છે, સમજવા યોગ્ય આંતરતત્ત્વ છે, આચરવા યોગ્ય જીવન કળા છે, અને તેટલા માટે એ સાચી લક્ષ્મી છે. શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય વગેરે મહાન લેખકોએ એ યોગલક્ષ્મીને ખૂબ ગહલાવી ભાષાગમ્ય બનાવી છે અને છેવટે એને 'અનુભવગમ્ય' કહી છે.

એ યોગલક્ષ્મીમાં, વસ્તુતઃ કંઈ ભાર નથી એમ કહીએ તો ચાલે. એ મહામૂલ્યવતી લક્ષ્મી છે. યોગમાં યુખ્ય વાત ત્યાગની છે, અને ત્યાગમાં બોલે વધતો નથી પણ ઘટતો બંધ છે. એટલે ખરી રીતે એનો ભાર કંઈ નથી અને ભાર હોય તો તે ભમરાના કે માખીના પગ જેટલો છે. દા. ત., 'આજે ઉપવાસ કર્યો છે' એમ આપણે બોલીએ છીએ હવે ઉપવાસમાં કરવાનું શું? ખાવાનું નહિ એટલે ઉપવાસ કર્યો છે એમ કહેવા પૂરતું જ નથી, વસ્તુતઃ ઘણું કરવાનું બંધ કર્યું છે, એટલે ઉપવાસ એ ખરી રીતે તો નકાશત્મક પ્રયોગ જ છે. એવી જ રીતે યોગમાં સંયમની યુખ્યતા હોઈ, એમાં ભાર કે બોલે કંઈ નથી, પણ છતાં માનીએ કે એમાં સહજ ભાર છે તો તે માખી કે ભમરાના પગ જેટલો ગણવાય. એટલો ભાર સ્વીકારવાનું કારણ એ છે કે આ પ્રાણીની સંસારવાસના હલ્તુ એટલી ઊંડી છે કે એ સંયમ કે ત્યાગ કરે ત્યારે શરૂઆતમાં એના મગજ પર બોલે રહે છે, જરા ત્યાગ કર્યો છે એ વાત એના મન પર આવ્યા કરે છે. તને એક ઉપવાસ કરતાં કે ધનનુ દાન દેતાં બંધે મો મળુનો ભાર લાગે છે, પણ એ વાત ખોટી છે, એમાં ભાર જ નથી અને દુરથી લાગે છે તે પણ દેખાવ માત્ર છે. અને થોડો વખત શરૂઆતમાં ભાર લાગશે તે પણ માખીના કે ભમરાના પગ જેટલો જ જણાયો. છતાં તું તો બાજુ ખેંચા જ કરે છે, પણ ધ્યાનમાં રાખ કે એમ કરવામાં યોગલક્ષ્મી જેવી અપૂર્વ શીજ જ ખમી, બંધ છે.

આમ છે ત્યારે હાથીના પગ જેટલો કર્મનો ભાર તું શા માટે ઉપાડે છે? ત્યાગ-સંયમ કે રૂપ જ્ઞાનલક્ષ્મી કે યોગલક્ષ્મીથી તું દૂર ખસી બંધ છે, અને ખોટો મેરુપર્વત જેવો કર્મનો ભાર ઉપાડે છે! તારી બાજુ કેટલી ખોટી છે તે તું સમજી લે. સંસારમાં ચક્રબ્રમણ કરાવે, તારો છેડો આવવા જ ન દે, એવી કર્મની ભારબુદ્ધિને તું તોળી રહ્યો છે, અને માખીના પગના ભાર જેવી યોગલક્ષ્મીને ખેંસવી રહ્યો છે-આવી તારી બાજુ છે, આટલી તારી અછડત છે! તું એને વિચાર કરીશ ત્યારે તને સમજશે કે આ પ્રમાણે ખોટો વિરોધ પડ્યો છે: એક બાજુએ ભમરાના પગ જેટલા ભારવાળી મહાન લક્ષ્મીનો ભાર આકરો તાગવાથી શેતનરાજ તેનાથી દૂર ભાગે છે; અને બીજી બાજુ મેરુપર્વતના જેટલો કર્મનો ભાર તોળી રહ્યો છે!

આવી રીતે અર્ચુર્ ખેલ ખેલાય છે, વિના કારણનો ભાર ઉપાડાય છે અને ખટરાગના સોદા થાય છે. હવે તો હે આનંદધન પ્રભુ ! સચ્ચિદાનંદસ્વરૂપ ચેતનરાજ ! તમે આવીને મળો તો આ મનની ભ્રમણા દૂર થઈ જાય અને અજળ ખેલ ખેલાતા અટકી જાય. અત્યારે તો ચેતનરાજ પોતે ખટરાગમાં પડી ગયો છે, દુઃખમાં ફસાઈ ગયો છે, લવાટવીમાં ભૂલેા પડ્યો છે. એને લોક અને અલોકની વચ્ચે ગેસાડવા માટે એનો આનંદધન પ્રભુ સાથે મેળાપ કરાવવાની જરૂર છે; તેમ થાય તો ખેલની સમાપ્તિ થાય અને સુખસિંધુ સાથે એનો મેળ જાશે.

આનંદનો સમૂહ ચેતન પોતે જ છે. એ સ્વરૂપ એણે બહારથી મેળવવા જવું પડે તેમ નથી, કોઈ તેને તે લાવી આપે તેમ નથી, અને તે માટે કોઈની પ્રાર્થના કરવી પડે તેમ નથી. અનંત આનંદનો ધણી ખોટી ભ્રમણામાં પડી ગયો છે, ખોટા વાદવિવાદના ચક્કરે ચઢી ગયો છે, ખોટા નાદમાં તણાઈ ગયો છે અને માનસિક ભ્રમણાનો લોગ થઈ ગયો છે. એને તો હવે સાધ્યરૂપે રહેલ અનંતજ્ઞાનમય, મહાપ્રભાવશાળી, શુદ્ધસ્વરૂપી પરમાત્માનું દર્શન થાય, એને એ સ્વરૂપનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ થાય અને એનો એ સ્વીકાર કરે, ત્યારે એની અત્યારની માનસિક ભ્રમણા સર્વથા દૂર થાય. (૪)

ઉપસંહાર—નાટક રમતાં રમતાં એ નાટકની વાત જ ભૂલી ગયો છે. નાટકિયાની રીતિ હોય છે કે એ રાજાનો કે મહારાજાનો પાઠ ભજવે, છતાં પોતે તો થોડી રૂપરડીના પગારદાર નોકર છે એ વાત એના ખ્યાલમાં નિરંતર રહે છે; પણ આ વાત ચેતનરાજ ભૂલી ગયો છે, અને જાણે નાટક, નાટકની બાજી, નાટકનો સાજ પોતે હોય, પોતાનો હોય, પોતે તદ્દૂપ હોય એવી ભ્રમણામાં પડી ગયો છે. જ્યારે એ ભ્રમણા દૂર થાય ત્યારે એનું નાટક અટકે. એ ભ્રમણા દૂર થવા માટે નાટકનું, નાટક તરીકેનું સ્વરૂપ એને સમજાવું ઘટે અને તેને માટે પોતાનું શુદ્ધ સાધ્ય તેના મુક્ત રજૂ થવું જોઈએ. ચેતનની માનસિક ભ્રમણા પણ ચેતનને જ થાય છે. બાજી પણ એ જ માટે છે, બાજીગર પણ એ જ છે, ખટરાગ કરનાર પણ એ જ છે, એને છોડનાર પણ એ જ છે, પથરનો ભાર ઉપાડનાર પણ એ જ છે અને એક તારવાળા શરીરનો માલિક પણ એ જ છે અને છેવટે આનંદસ્વરૂપી અનંતશક્તિમય ચેતનરાજ પણ એ પોતે છે. અત્યારે એ દુનિયાની જાળમાં ફસાઈ ખોટા રવાડે ચઢી ગયો છે. જ્યારે એ આનંદસ્વરૂપ આત્માને ઝાળખશે, એનો અસલ સ્વરૂપ મેળાપ કરવાની એનામાં તીવ્ર લાવના થશે, એ સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાનો એના મનમાં નિર્ણય થશે અને વિવેકપૂર્વક એ પરિસ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા એ પુરુષાર્થ કરશે, ત્યારે એ આનંદસ્વરૂપને મળશે અને ત્યારે આ મનના સર્વ ગૂંચવાડોનો છેડા આવી જશે. (૫૭)

પદ અહાવનમું

ભૂમકા—આ પદમાં વિશુદ્ધ ચેતનાની વિરહદશાનું સચોટ વર્ણન કર્યું છે, અને આખું પદ ચેતનાના મુખમાં મૂક્યું છે. એકાવનમા પદમાં ચેતનાની રાત્રિની વિરહવ્યથા વર્ણવી છે. આ પદમાં તેની અહોનિશ કેવી દશા યાય છે તે બતાવ્યું છે. ચેતના-શુદ્ધ સંસ્કારી આર્ય અખળાને સ્થાને છે. એના જીવનનો ઉદ્દેશ પતિ છે, એના સૌભાગ્યનો આધાર પતિના જીવન પર છે. આવી સાધ્વી ભાર્યાના પતિ પોતાની પત્નીને વિસારી રાત્રે પારકે ઘરે આથક્યા કરે છે, અને ઘરની ભેરીને પૂરી ઝોળખતા પણ નથી. સંસ્કારી આર્ય બાળાની કેવી દશા યાય અને તે ‘અનુભવ’ જેવા સંસ્કારી મિત્રને વચ્ચે પડી નાથને ઘેર લઈ આવવાનું-સમજાવી લાવવાનું-કેવા શબ્દોમાં કહે તે અહીં લાક્ષણિક રીતે બતાવે છે.

પતિ ઘેર આવ્યા નથી, રાતદિવસ ચેતના એમની રાહ ભ્રમી કરે છે, એકાંતમાં જૂરે છે, આ સર્વ પતિની ગેરહાજરીમાં અને તદ્દન એકાંતમાં બને છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવું. શરીરે કૃશ થઈ ગયેલી, હૃદય વગર અકળાઈ ગયેલી ચેતના હાથ લાંબા કરીને વસંત રાગમાં ગાય છે. પ્રસંગ દિવસનો છે, વાતાવરણ વિચિત્ર છે અને એકાંત મહેલમાં વિરહી-દશામાં ચેતના એકલી જૂરે છે.

શુદ્ધ દશાવાળી ચેતના અને સંસારરસપરાયણ ચેતનજીનો કોઈ રીતે મેળ મળતો નથી. ચેતનજીને અત્યારે વિલાપમાં ભટકવું છે; એને સંસારના ભોગો ભોગવવા છે; એને અભિમાન, દંભ અને આલાષીમાં મહત્તા માનવી છે; એને ધન, હુલેલી, ગાડી, વાડીના સંગ્રહમાં જીવનનું આર્થિક્ય માનવું છે; અને આવી રીતે અનેક યાબતોમાં એને પરભાવમાં સ્થાપવ્યા રહેવું છે, એટલે શુદ્ધ ચેતનાનો અને એનો મેળ જ મળતો નથી. ચેતના તો અનેક રીતે ખૂરતી જ ગ્રહે છે અને ચેતનરાજ માટે વલખા મારે છે. આવી સ્થિતિમાં સંસ્કારી આર્ય બાળાની કેવી દશા યાય તેનો ચિત્તાર આપવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય. ભે એને સ્થાને નવયુગની સ્ત્રી હોય તો એ પતિને વિસારી બીજે માર્ગે જોતરી લખ, પણ આ તો શુદ્ધ પતિવ્રતા, ઉત્તમ ભાવનારીલ આર્યકુળની અખળા છે. એના વિચારપદમાં અન્યત્ર જવાની કે અન્યને ઇચ્છવાની વાત જ આવે નહિ; અને પતિરાજ તો ન્યાં ત્યાં-ગમે ત્યાં-ભટક્યા કરે, પણ ઘેર આવે જ નહિ. એવી ભયંકર દશામાં આર્યસંસ્કારી અખળા વિરહદુઃખનાં ગાણાં ગાય, કે ઝોળખીતા સ્નેહીને વચ્ચે પડી પતિરાજને સમજાવીને ઘેર લઈ આવવા પીતવે. આપણા દેશની આ પ્રાચીન પદ્ધતિ લાલીલી છે

શ્રીમદ્ આનંદધનજીએ આ વિરહદશાનું વર્ણન અનેક સ્વરૂપે કરીત્યું છે : એણે જાણેયાને બોલાવ્યા છે, એણે અધારી રાતોએ એકાંતમાં વિરહીની દશા વર્ણવી છે, એણે ચેતનાને ગદ્ગદ બેતી એટલે કે પન્થાગમાં બેસારી છે. ઉત્તમ ભાવ બતાવનારી વિરહગાથા અહીં તેમણે તદ્દન વિશિષ્ટ સ્વરૂપે ગાઈ છે. અહીં એકાંતમાં ખૂરતી શુદ્ધ ચેતના ગાન કરે

છે. પોતાની વિરહદશાનું ગાન કરતાં માણસ લલે એકલો હોય તોપણ એક જાતની શાંતિ અનુભવે છે. કેટલીક વાર મનમાં હોય તે બોલી બતાવવાથી મનની વ્યથા હોય તે શાંત થઈ જાય છે અને કોઈ વાર તદ્દન બેસી પણ જાય છે; અથવા કાંઈ નહિ તો તેથી થોડી નિરાંત તો જરૂર થાય છે. ચેતના લલે ગમે તેટલી વિશુદ્ધ હોય, એનાં ઉદ્ધુન ગમે તેટલાં આત્મિક હોય, પણ એને પોતાની મનોદશાનું દિગ્દર્શન તો હુન્યવી ભાષામાં જ કરવું પડે છે. એટલી વાત ધ્યાનમાં રાખી આપણે આ પરમ સાધવી અને ભાવનાશાળી આર્ય અબળાની વિરહકથા સાંભળીએ.

પ્યારે આય મિલો કહાં ચેતેં જાત;

મેરો વિરહ વ્યયા અકુલાત ઘાત. પ્યારે૦ ૧

અર્થ—વહાલા! આવીને મળો. આમ (બહાર) ક્યાં જાઓ છો? વિરહને લઈને થતી મારી પીડાની અકળામણનો ઘાત કરો, નાશ કરો. (૧)

વિવેચન—ચેતનરાજ! તમારી પાછળ હું પ્રાણ પાથરું છું, તમને મળવા તલસી રહી છું, માટે નાથ! હવે આવીને મળો. આમ બહાર ને બહાર ક્યાં જશો? ક્યાં ભટક્યા કરશો? આપના વિરહમાં મેં બહુ કાળ પસાર કર્યો, આપ અહીં આવી મારી સેજડી શોભાવો, એ માટે અનેક પ્રયત્નો કર્યા; પણ આપ તો હજી બહાર જ ર્યા કરો છો, આપની સાથે મારા મનની વાત કરવાનો પ્રસંગ પણ પ્રાપ્ત થતો નથી! આપ બહાર જાઓ છો. પછી આપને ઘર યાદ આવતું નથી, આપ આવીને મળો અને મારી વિશ્વસિ ધ્યાનમાં લો.

મારી વિરહની પીડાથી મને ભારે અકળામણ થઈ છે. જેના પતિ ઘેર ન આવે, એના દિવસ કેવા દોહાલા જતા હશે, એને માનસિક પીડા કેવી થતી હશે, તેનો ખ્યાલ કરો અને હવે દયા કરીને આ વિરહવ્યથાનો ઘાત કરો, એનો છેડો લાવો, મારી અકળામણને હવે તો કાંઈ સીમા રહી નથી. તો આપ આવી મારી અકળામણનો નાશ કરો. એમ કરવું એ તમારા હૃદયની વાત છે. (૧)

एक पैसाभर न भावे नाज;

न भूषण नहीं पट समाज. પ્યારે૦ ૨

અર્થ—(વિરહવ્યથાને લીધે) એક પૈસાભાર અનાજ ભાવતું નથી, ઘરેણું ગમતાં નથી, વસ્ત્રો ગમતાં નથી કે કોઈ સામગ્રી પસંદ પડતી નથી. (૨)

પાઠાંતર—મિલો-મિલ્યો. કહાં-કાહા. ચેતેં-જોતે. વ્યયા-વિયા. ઘાત-આત.
 શબ્દાર્થ—પ્યારે=વહાલા (સખેધન). આય=આવીને. મિલો=મળો. કહાં=ક્યાં. ચેતેં જાત=આવીને જાઓ છો. મેરો=મારો. વિરહ=લુદ્ધ પડવું તે. વ્યયા=પીડા. અકુલાત=અકળામણ. ઘાત=નાશ.
 પાઠાંતર—ન ભાવે નાજ—નાજ ભાવે. ‘નહીં’ પાઠાંતરવાળી પ્રતમાં આ શબ્દ નથી.
 શબ્દાર્થ—પૈસાભર=પૈસાભાર (૭૨ પૈસાભારનો એક શેર યાવ). નાજ=અનાજ, દારૂ.
 બ્રાણ=આબ્રાણ, ઘરેણું. પટ=વસ્ત્ર. સમાજ=સામગ્રી.

વિવેચન—મારી વિરહવ્યથા કેવી આકરી છે તેનો આપ ખ્યાલ કરો. વિરહી જનની પીડા તો વિરહી જ સમજે. જે આનંદગમ્ભીરતામાં પડ્યા હોય, તે વિરહીની વેદના સમજી શકતા નથી. આવા વિરહીનું વર્ણન અનેક કવિઓએ કર્યું છે, છુદ્ધ શ્રીમાન્ આનંદધન મહારાજે વિરહવ્યથાનાં વર્ણન અનેક રીતે કર્યાં છે: એકતાળીશમાં પદમાં વેલાવલ રાગમાં બહુ વિસ્તારથી વિરહીનું વર્ણન કર્યું છે; વિરહીના હૃદયમાં થોટી હોળી સળગતી ખતાવી છે. તેત્રીશમાં પદમાં ચાતકની વિરહદશા વર્ણવી કમાલ કરી છે; સુડતાલીસમાં પદમાં વિરહીની જૂરણા વર્ણવી છે, અને એકાવનમાં પદમાં ભાદરવાની રાત વર્ણવીને વિરહીનું તાદરશ ચિત્ર ખડું કર્યું છે.

આ પદમાં આ વિરહવ્યથાના વર્ણનને તફન જુદા દૃષ્ટિબિન્દુથી રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. એમાં પતિ ઘરે આવ્યા નથી, પણ બાણે સામે જિભા હોય તે રીતે તેને ઉદ્દેશીને ચેતના પોતાની માગણી રજૂ કરે છે, પછી અનુભવ દ્વારા એને સમજાવવા ગોઠવણ કરે છે અને પછી તેનું પરિણામ ખતાવે છે. વસંત રાગમાં બહુ સુંદર રીતે ગાઈ શકાય તેવા પદમાં ભારે મોજ માણી છે. એમાં વ્યવહારની બાહ્ય વાતોનો આંતરભાવ તો શોધવાનો હોય જ છે. એના પર જેમ જેમ વિચાર થાય, તેમ તેમ ભારે જિંડાણના ભેદો સ્પષ્ટ છે, અને માનસિક ગવેષણાને પરિણામે આંતર આત્મશાંતિ થાય છે. આ વાત સર્વ પદોને અંગે લાગુ પડતી છે, એમ અનેક વાર ખતાવ્યું છે. કોઈ પ્રભુપદ લખવા કે ગાવા ખાતર લખાયું નથી; એ તો હૃદયના ઉદ્ગાર છે, ચેતનરાજની એકાંતની જિમ્મિઓ છે. એને હૃદયથી દૃષ્ટિએ જોતાં એમાંથી કોઈ સાર ન જણાય, પણ રહસ્ય તો શોધવાં પડે.

ચેતના પોતાની વ્યથા વર્ણવતાં કહે છે કે અત્યારે વિરહકાળમાં નથી ભાવનું અનાજ, નથી પહેરવા ગમતાં કપડાં, નથી શરીર પર આભૂષણો લાદવાં ગમતાં કે નથી કોઈ ભાતની શરીર પર શોભા-સામગ્રી કરવી ગમતી. વિરહકાળમાં બાણે આખું શરીર જ પારકું હોય તેમ લાગે છે; એમાં એની દરકાર કે એના પોષણની વાત હોય જ નહિ. રજૂ દૃષ્ટિએ વિરહીની આવી દશા થાય છે અને આત્મિક દૃષ્ટિએ ચેતન પોતે અરૂપી હોઈ, એને અનાજ ખાવાની કે સજ્જાઓ પહેરવાની વાત મંભવે જ નહિ. એટલે ચેતના એની શુદ્ધ દશાની વાતોમાં સોણલાં મેવ્યાં કરે છે, અત્યારની દશાએ ચેતનરાજ પરભાવમાં ભટક્યા કરે છે, અને ઘરને, ઘરની સ્ત્રીને કે પોતાની ભતને ખરી રીતે પિછાનતા નથી. (૨)

૧. ‘સમાજ’નો અર્થ મારા ગુરુમહારાજે લખાઓ તે અહીં લખ્યો છે. કાશમાંથી તે અર્થ નીકળતો નથી. સંબંધ જોતાં તે અર્થ ઠીક લાગે છે. બીજી રીતે ‘સમાજ’ એટલે ‘સમુદાય’ કે ‘જનના’ અર્થ કરીએ તો સમુદાયના રીતરિવાજો કે વેધવચકા ચેતનાને ખમતા નથી, એવા અર્થ નીકળી શકે છે. વાત એક જ છે કે ચેતનાને આજ ભાવ ખમતા નથી અને સંમારમાં રૂપીયની પડેલ ચેતનરાજને એ છોડતા ખમતા નથી, એટલે ચેતનાનો અને ચેતનનો મેળ બાજતો નથી અને પરિણામે ચેતનાની વિરહ-જૂરણા ખટતી નથી.

મોહન રાસ ન દૂસત તેરી આસી;

મદનો મય હૈ ઘરકી દાસી. પ્યારે ૩

અર્થ—મનોહર રાગ ગમતા નથી, પારકા દોષ કાઢવા પણ ગમતા નથી. હવે તારી આશા છે. વળી કામદેવનો લય છે અને આખરે તો હું તમારી પોતાની ઘરની દાસી છું. (૩)

વિવેચન—એ જ લયમાં આગળ વધતાં ચેતના પોતાની વિરહદશા વ્યક્ત કરતાં જણાવે છે કે પોતાને સુંદર રસો ગમતા નથી. રસકા લેતી વખતે સ્ત્રીઓનો આનંદ કેવો હોય છે, એ તો અનુભવ કર્યો હોય ત્યારે જણાય તેવું છે. એના રસની રમઝટમાં એ પોતાના ગૃહકાર્યને કે પોતાનાં ગાળખચ્ચાને પણ ભૂલી જાય છે. અને રસ રમવામાં કલાકોના કલાકો ગાળી નાંખી તેમાં આનંદ માણે છે; વિરહી સ્ત્રીને તો એમાં પણ આનંદ આવતો નથી. એના પગ ઠેકા આપે નહિ, હાથ તાળી આપે નહિ, શરીર વળાકાર લે નહિ અને ફેરફાર કરવી એને પાસે નહિ.

એટલું જ નહિ પણ અન્યને દ્રવ્ય દેવાં પણ ગમતાં નથી. સ્ત્રીઓ ચાર લેગી થાય ત્યારે પારકી વાતો કરે અને નકામી કૂચલી કે નિંદા કરે, એ ઘણું બનવા જોગ છે. અને તેથી તો કહેવત ચાલી આવે છે કે ‘ચાર મળે ચોટલા તો લાંગે બે—ચાર ચોટલા!’ કેળવણીના પ્રચારથી હવે સ્ત્રીઓને પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરવાના અન્ય માર્ગ મળતા જાય છે; તેથી તેની આ સ્થિતિમાં આ યુગમાં સુધારો જરૂર થતો જાય છે. સૌસમાજમાં આ દુર્ગુણ સ્વાભાવિક છે, એવું તો ઘણી વાર અત્યારે પણ લાગે છે; પણ આ શુદ્ધ ચેતનાને તો વિરહકાળમાં એવી મનોદશા થઈ ગઈ છે કે એને બીજી સ્ત્રીઓ સાથે મળીને વાતો કરવી પણ ગમતી નથી. શુદ્ધદશાવાળાની એ સ્થિતિ હોય પણ નહિ, એટલે એ તો માત્ર પોતાની દશા કહી બતાવે છે અને ગાઈ સંભળાવે છે.

ચેતનરાજ ! મારા નાથ ! હવે તો તારી આશા છે. તું મારે ઘેર જલદી આવે એટલે મારી વિરહદશા પૂરી થાય. હું તો તારી પર મીટ માંડી બેસી રહું છું, અને મારા વિરહ-કાળનો છોડા લાવવો એ તારા હાથમાં છે. વિરહી સ્ત્રીને મદન-કામદેવનો લય હોય છે. એની વિરહદશામાં અત્યારે એને કામદેવ આકુળવ્યાકુળ કરે છે, ત્યારે તેના કેવા હાલ થાય છે, એ અત્યારે તમારી વહેવાર દશા છે એની નજરે જુઓ. તેનું એક બીજું પણ કારણ છે : હું તો તમારા ઘરની-તમારી માલેકીની-દાસી છું; લાડુત કે માગી લીધેલી દાસી નથી. તમારી છું અને તમારી રહેનારી છું. શુદ્ધ પતિવ્રતા આર્યસંસ્કારવાળી છું અને આપની આશાએ જીવન ગાળી રહેલી છું. તમે કામદેવના લયની નજરે જુઓ અને મને આવીને મળો. તમે જ્યાં ત્યાં રખડ્યા કરો છો તે બંધ કરી, મારી વિરહદશાની અકળામણનો અંત લાવો.

પાઠાંતર—મોહન-મોહનિ. ન દૂસત તેરી આસી-નિતેરી દાસ તુમ તુમ. મદનો લય-દામોલય.

શબ્દાર્થ—મોહન=મનોહર, મનગમતાં. રાસ=રાગ, ગાયન. દૂસત=દ્રવ્ય. તેરી=તારી. આસી=આશા. મદનો લય=કામદેવની બીક. ઘરકી દાસી=આપની પોતાની દાસી, ચરણોંકી દાસી.

શુદ્ધ ચેતનાને મદનનો ભય ન હોય, પણ ચેતનરાજ સંસારદશામાં વર્તે છે, તેના મનમાં જિજ્ઞાસા ઉત્પન્ન કરવા માટે આ પ્રકારની ધમકી વખતસરની લાગે છે. પતિરાજ મને ત્યાં ભટકનારા હોય, પણ એને પોતાની શ્રી અન્ય પુરુષની સાથે વાત કરે એ જય પણ ગમતું નથી. એવા સંસારી જીવડાને મદનના ભયની ચેતવણી આપવામાં આવે ત્યારે તે જરૂર અસરકારક નીવડે છે. વિરહી શ્રીઓને માટે આ સ્વાભાવિક અને લેવો નોઈતો માર્ગ છે. (૩)

અનુભવ જાયકં કરો વિચાર;

કદ દેશે કે વાકી તનમેં સાર. પ્યારે ૪

અર્થ—અનુભવ ! જરા જઈને વિચાર તો કરો કે આ શરીરમાં સારભૂત પ્રેમે આંખો (એને—નાથને) ક્યારે દેખશે ? (૪)

વિવેચન—જ્યારે અખળા શ્રીનો કોઈ ઉપાય રહેતો નથી, ત્યારે એ મિત્ર ‘અનુભવ’ને ઉદ્દેશીને કહે છે. અનુભવસાક્ષી જાગે ત્યારે પતિની કેવી મારો સ્થિતિ થાય છે, એ વાત અગાઉ અનેક સ્થળોએ કરી છે, તે વાતનું અત્ર પુનરાવર્તન ન કરતાં માત્ર અનુભવનું વિકાસમાં સ્થાન સમજાવેલું છે. વસ્તુતત્વનો વિચાર કરતાં મન જ્યાં વિશ્વાસિતિ પામે, મનની અસ્તવ્યસ્ત દશા ઊડી જાય અને જેનો સ્વાદ કરતાં અખંડ નિર્વિકલ્પ મુખ જીપને એનું નામ અનુભવ છે. એમાં બાહ્ય ભાવ અને ખોટી દોડાદોડીને બદલે અખંડ શાંતિમાં પ્રવેશ થાય છે અને એમાં ચેતનરાજે ઘેર આવી પોતાનું શું છે અને પારકું શું છે એની ખોજ પોતાના વીતકને આધારે વિચારવાની હોય છે. આ અતિ મુંઢર આંતરદશા છે અને એમાં ધ્યાન, વિચારણા અને શાંતિને મુખ્ય સ્થાન છે. અનુભવ માટે દરેક યોગીએ ખૂબ લખ્યું છે. યોગીરાજ આનંદધનજીએ તો અનેક પદમાં એનો ઉપયોગ કર્યો છે.

અનુભવ મિત્ર છે, સાચો મંબંધી છે, પતિરાજ અને પત્નીને વાંધો પડે ત્યારે વચ્ચે પડીને પતાવટ કરનાર પાકો પંચાતીઓ છે અને જાતે પવિત્ર હોઈ અતિ વિશ્વાસપાત્ર છે. ચેતના અનેક રીતે જૂઠ્ઠા કરીને પોતાની સ્થિતિ વ્યક્ત કર્યા પછી અનુભવને કહે છે કે ભાઈ અનુભવ ! હવે તો તમે જઈને મારા પતિરાજને મળો ને સમજાવો. હવે મારા આખા શરીરમાં સારભૂત આ મારી જો આંખો છે અને જે અત્યારે ચૂરી રહી છે, તે મારા પતિનાં દર્શન ક્યારે કરશે ? પતિનું મુખ જોવું પણ અત્યારે તો ફૂલ યઈ પડ્યું છે. નાથ તો મને ભૂલી ગયા છે. શરીરમાં જો આંખો જ સારભૂત છે. બ્યવહાર મુભાવિતમાં પણ કહ્યું છે કે—

મુલમયે શરીરસ્ય, સર્વે વા મુલમુચ્યતે ।

તત્રાપિ નાસિકા એષ્ટા, નાસિકાયાઞ્ચ લોચને ॥

પાકાંતર—દેખે-દેખુ. ૨-૨.

શબ્દાર્થ—અનુભવ = વીતક (સંબોધન). ભયકે = જઈને. કદ = કદા, ક્યારે. દે = બનને. વાકી = આંખો. તનમેં સાર = શરીરમાં સારભૂત.

‘શરીરનો અર્થો ભાગ મુખ છે, અથવા તો મુખ તે સર્વસ્વ છે; એમાં પંખુ નાસિકા શ્રેષ્ઠ ગણાય છે અને તેનાથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ બે આંખો છે.’

‘મિત્ર અનુભવ ! ભાઈ અનુભવ ! અત્યારે મારે પતિરાજનાં દર્શન દોઢાલાં થઈ પડ્યાં છે; પતિ પરધેર રખડ્યા કરે છે, તો તું પતિરાજ સાથે વિચાર કર. તું પતિરાજને કહીશ ત્યારે જ મારા વિરહકાળનો અંત આવશે. અત્યારે મને પતિરાજનો મેળાપ થાય એટલું તો કરી આપ, અને છેવટે એ પણ ન બને તો હું પતિનાં દર્શન કરી મારી આંખને દાઢક વાળું એટલું તો જરૂર કરી આપ. અત્યારે તો પતિરાજ જડમાં લુપ્થ થઈ ગયા છે, અને એણે ધ્વજિયા ભોગોમાં પોતાપણું માન્યું છે. આ સર્વ વાત ભારે અનિષ્ટ બની છે, હું વિરહ-દશામાં ગાંઠા જેવી થઈ ગઈ છું. એનો છેડો લાવ અને મારા આ રથવાટને હવે દૂર કર.’ (૪)

જાય અનુભવ જઈ સમજાયે કંત;

ઘર આવે ‘આનંદઘન’ મયે વસંત.

પ્યારે ૫

અર્થ—અનુભવે પોતે જઈને પતિરાજને સમજાવ્યા એટલે સ્વામીનાંથ ઘેર આવ્યા અને વસંતનો મોટો આનંદ—મસ્ત ઉત્ખવ—થયો. (૫)

વિવેચન—અહીં આખું દશ્ય ફરે છે. ચેતનાની વિજ્ઞાપિતી અનુભવ પતિરાજ પાસે જાય છે. પતિ—ચેતનજી અને અનુભવ એકઠા થાય એટલે શું બને એની અહીં વાત કરી છે. પતિરાજને પત્ની વિચાર આવે છે કે આપણે તો અત્યાર મુખી ધ્વજિયામુખમાં માર્યા અને ખન, હવેલી, શ્રી, પુત્રાદિકને પોતાનાં ગર્યાં, શરીરને પોતાનું માન્યું. અને એ જરા માંદું પડે ત્યારે અનેક પ્રકારનાં હુધ્યાન કરી, એની સેવાચાકરી કરી. હુનિયામાં માન-પ્રતિષ્ઠા મેળવવા ખાતર અનેક કૌભાડો રચ્યાં. જડ વસ્તુઓમા અને ન્નોવિકારની તૃપ્તિમાં સર્વસ્વ માન્યું અને એનો વિયોગ થતા બહુ જીવન હારી જવાતું હોય એવું મનને મનાવ્યું. પણ આ તો આખી ગમત જ ખોટી મંડાણી છે. કોઈ પર વસ્તુ પોતાની નથી, પોતાની થઈ નથી, અને થોડો વખત માલિકી હક્ક ભોગવાવે તોપણ અતે તે પારકી થઈ જવાની છે. વળી પરભાવો તો ભારે અજબ કરનારા છે. કપાય કે નોકપાય, વેદોદય કે કાંમવાસના એ તો માત્ર ઉપલક્ષ આનંદ આપે છે, પણ પોતાની પાછળ લયકર હુધ્યાનની સેના મૂકી બેઠ્ય છે. એ જાતની ટેવને લઈને પોતે હલકટ બન્યો, પોતાની જાતને જ ભૂલી ગયો અને બહુ એ પરભાવરમણતા જ પોતાનો સ્વભાવ હોય એમ પોતાને લાગવા માંડ્યું : એ સર્વ વાત એને યાદ આવે છે. ‘અનુભવ’ એને એ સર્વ પરિસ્થિતિ ચોખવટથી ફાંડ પાડીને

પાટાંતર—જય-જ સમજાયે-સમજાવ્યો આવે-આવો

શબ્દાર્થ—જય=જયો. સમજાયે=સમજાવે. કંત=પતિને આવે=આવે લયે=થયો, ઘેરો. વસંત=લીલાવહેર, ચતુરાજનું કાવ્યલુલુ-તે ૩૫ આનંદ

૧. આ ગાથામાં ‘દૈવાદી’નો અર્થ મને ‘પ’ શ્રી ગૌરવિજયજી મહારાજને લખાવ્યો તે પ્રમાણે કર્યો છે તેવા અર્થ કોઈ કાશનાથી ખલ્યો નથી વધારે તપાસ કરવા યોગ્ય છે.

ખતાપી આપે છે. ત્યાં અનુભવ એને સમજાવે છે, પૃથક્કરણ કરી ખતાવે છે, નિત્ય અને અનિત્ય વસ્તુ અને ભાવોનું સ્વરૂપ પ્રગટ કરી ખતાવે છે અને જ્યાં જ્યાં ચેતનજી સંસાર તરફ જવા પ્રયાસ કરે છે, ત્યાં ત્યાં એને ટોકે છે, રોકે છે અને યોગ્ય પ્રસંગ જણાય તો ધમકાવે પણ છે, અને તેમ કરીને એને સાધ્યસન્નિપાત કરી દે છે.

આ અનુભવની સમજાવટ કેવી હોય તે પર વિચારણાની જરૂર છે. પ્રત્યેક પ્રાણી પોતાનું આપ્તુ જીવન વિચારી બાંધે, તે એને પાર વગરના બોધપ્રદ પ્રસંગો યાદ આવશે. ધનની અસ્થિરતા, માનની કે દંભની નીરસતા, ક્રોધનો ધમધમાટ કે કામદેવની ચેષ્ટાઓ, વેપારની ધમાલો, રખડપટ્ટીની અગવડો કે માની બીધેલી મહત્તાઓ-આવા આવા અનેક પ્રસંગો એને યાદ આવશે. જીવનના પ્રત્યેક પ્રસંગોના હાર્દમાં જીતરણું અને એને યથાસ્વરૂપે વિચારવા, એમાં પોતે જડ તરફ કેટલો ખેંચાઈ ગયો હતો અને આત્મિક બાબતમાં પણ એની રાગદ્વેષની પરિણતિઓએ કેટલું નુકસાન કર્યું હતું અને પોતે કેવાં કેવાં નાટકો ભજવ્યાં હતાં, એનો યથાસ્વરૂપે ખ્યાલ કરવો એનું નામ ‘અનુભવજ્ઞાન’ છે.’

કેટલીક વાર એ જ્ઞાન નાની વયમાં પણ આવી શકે છે, પણ દુનિયાના ખડકો સાથે અથડાયેલાને એવું જ્ઞાન થવાનો સંભવ પ્રમાણમાં વધારે છે. અનુભવજ્ઞાનનો મહિમા પાર વગરનો છે અને એની મહત્તા યોગીઓએ ખૂબ ગાંઠે છે અને તે તદ્દન વાસ્તવિક છે. ચેતનને એ બરાબર લાઈનસર કરનાર અંદરનું આત્મિક તત્ત્વ છે અને તેથી એને ચેતના અને ચેતનની વચ્ચે જોડણી કરાવી આપનાર સાંકળનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. બાકી ખરી રીતે તો ચેતના અને અનુભવનો ચેતન સાથે એકાંગીભાવ છે અને ચેતન જેમ સંસારમાં રખડે, જડ પદાર્થના ત્રાજામાં આવે કે મનોવિકારને વશ થઈ અનાત્મિક ચેષ્ટાઓ કરે ત્યારે તે પણ એના જુદા જુદા પર્યાયો છે (અવિભાવો છે), તેમ જ અનુભવ-વિચારણાને અંગે એ પરભાવમાંથી એસરવા માંડે છે તે પણ એનો પર્યાયભાવ છે. ચેતનરાજ તો એ સર્વ પ્રસંગોમાં ધ્રુવરૂપે અંદર બિરાજમાન થયેલા જ છે, વ્યક્તિગતે એક જ, અવિભાજ્ય છે, અજરઅમર છે અને તેના એ સ્વરૂપને સમજવાનો આ સર્વ પ્રયત્ન છે.

અનુભવને ચેતના કહે છે તે પ્રમાણે એ ત્યાર પછી પતિ પાસે બાંધે છે. એ ચેતન-રાજને કહે છે કે, “તમે જેને તમારા માની રહ્યાં છો, અને જે મનોવિકારોને તમે આધીન પડી ગયા છો, તે તમારાં નથી, તે તમને રખડાવનાર છે, ફસાવનાર છે. તમે તો અલખ નિર્જન જ્યોતિસ્વરૂપી છો, અનંત જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય, ઉપયોગોદિ અનંત ગુણોથી ભરેલા છો અને અત્યારે પરભાવમાં ફસાઈ ગયા છો. તમારી એ શુદ્ધ દશા નથી.” એને શુદ્ધ દશાનો ખ્યાલ આપી કુમતિ કે પરભાવરમણતામાં રહેલી અસારતા અને રાગ, દ્વેષ આદિ મનોવિકારની વિષમતા સમજાવી એને ચેતના પાસે લઈ આવે છે. ચેતન-રાજને આ રીતે અનુભવ ઠેકાણે લાવે છે અને ‘આનંદધન’ ઘેર પધારે એટલે ચેતનાને તો વસંતનો આનંદ યાચ છે. (૫),

ઉપસંહાર—ચેતનાના આનંદમાં શુભાલ ઉડાવવાના હોય નહિ. એમાં શું હોય ? એમાં જે હોય તે આપણું સાધ્ય છે, એટલે જો ખ્યાલ બેસી જાય તો પછી ચેતનાને તો વસંત જ છે, જીવનની સફળતા છે, અને આ સંસારના ચક્રવ્રમણનો છેડો છે. એ દશા પ્રાપ્ત કરવા માટે આ સર્વ પ્રયાસ છે અને તેનો સરળ માર્ગ અનુભવજ્ઞાન છે. આખા ઉઘાડીને ચાલીએ અને પડતા ત્રાસોને એના યથાર્થ સ્વરૂપમાં સમજીએ એટલે આખી રણરૂપદ્રીનો છેડો આવે તેવું છે. અને ત્યાં જોકે ધમાલ નથી, કાવાદાવા નથી, પણ ત્યાં એવી વસ્તુ છે કે જે દુનિયાના કેઈ પ્રસંગમાં નથી, જે અનનુભૂત છે, અને જે ન મળે ત્યાં સુધી ઉપર—નીચે ઉરાકેરા કરવાના છે અને ધક્કા જ ખાવાના છે.

ચેતનાએ શરૂઆતમાં ચેતનને ઉદ્દેશીને પોતાની વિરહવ્યથા વર્ણવી, અનુભવને ચેતન-રાજ સાથે વિચાર કરવા મોકલ્યો અને છેવટે અનુભવનો સમન્નવેલ કંથ ઘેર આવ્યો. એટલે એને વસંતોત્સવ થઈ પડ્યો, એની વિરહવ્યથા દૂર થઈ અને એને છેડા વગરનું શાશ્વત સ્થાન પતિના સહચાર સાથે પ્રાપ્ત થઈ ગયું.

આ પદમાં આનંદધન આત્મા—આનંદસ્વરૂપી ચેતનરાજ—છેવટે ઘેર આવ્યા એમ જણાવ્યું છે, અને તેમાં અનુભવની—સ્વાત્માનુભવની દરમ્યાનગીરી કારણરૂપ જણાવી છે, એ આખી હકીકત બરાબર લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે. આનંદધન—ચેતનરાજ ઘેર આવ્યા પછી કેવી રીતે વર્ત્યા તે આગળના પદમાં જણાવશે. (૫૮)

૫૬ ઓગણસાઠમું

ભૂમિકા—નીહર આત્માને જગતનાં બંધન નહતાં નથી; એ તો પોતાની ધૂનમાં રમ્યા કરે છે; અને તે વખતે એ જાણતો પણ હોય છે કે દુનિયા એને ભંગડભૂત ગણે છે, પણ એને એ વાતની લેશમાત્ર પણ દરકાર હોતી નથી. દુન્યવી અપેક્ષાવાળા દુનિયાના મતને માટે બહુ ચીવટ રાખે છે અને તેની ખાતર પોતાની માન્યતાને બાબુએ મૂકી વ્યવહારમાં પોતાનું સ્થાન જે રીતે જળવાઈ રહે તે રસ્તે પોતાનો જીવનક્રમ ગોઠવે છે. પણ પ્રગત આત્માની દશા તદ્દન જુદી જ હોય છે. એને દુનિયાના અભિપ્રાયની દરકાર હોતી નથી, અને એ તો પોતે નક્કી કરેલ ચીલે ચાલ્યો જાય છે. જ્યારે જગતની પ્રશંસા કે સ્તુતિથી ઉપરવટ ચાલ્યા જવાની તાકાત પ્રાપ્ત થાય છે, જ્યારે બહિરાત્મભાવમાંથી અંતરાત્મદશામાં જવારૂપ પ્રગતિ થાય છે, જ્યારે પુદ્ગલાનંદીપણમાંથી આત્માનંદીપણની સ્થિતિ જામતી જાય છે, ત્યારે આવા પ્રકારનો ભાવ પ્રાપ્ત થાય છે. પછી એના જીવનનું ધ્યેય લોકપ્રશંસા કે બાહ્ય અભિનંદનોને બદલે અંદર જોવાનું થાય છે; પછી પરમ અંતિમ ધ્યેય તરફ ચેતનરાજે પોતે કેટલું પ્રયાણ કર્યું એ જોવાનું લક્ષ્ય થઈ જાય છે.

બહિરાત્મદશા છૂટી ગયા પછી જ્યારે આ દશા પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે અંદરથી એક જાતની નીડરતા આવી જાય છે, એટલે પછી તે એની અંતર ખુમારી વધી જાય છે, એના તેજમાં અને મનોરાજ્યમાં વિશિષ્ટતા આવી જાય છે, એના વર્તનમાં એક પ્રકારની કોમળતા સાથેની લગ્ય મક્કમતા આવી જાય છે, એની નજરમાં બેદરકારી સાથે અતિ ઉચ્ચ ભાવના આવી જાય છે.

જગતના અભિપ્રાયની બેદરકારી બે પ્રકારની હોય છે: એક તિરસ્કારજન્ય હોય છે; અને બીજી અનાવશ્યકતાના નિર્ણયને પરિણામે જન્મેલ હોય છે. પ્રથમ પ્રકારની અનિચ્છનીય છે. 'મારે મન ચોગ્ય લાગ્યે તે કરોશ, દુનિયા ભલે મારે માટે ગમે તે બોલે, મારે એની દરકાર નથી'—આ બેદરકારી તિરસ્કારજન્ય હોઈ ધણું નુકસાન કરે છે. મધ્યમમાર્ગને એવા પ્રકારની અટકાયતો લાલકારી છે. જેઓ દુનિયાની સ્તુતિ કે નિંદાની દરકાર ન કરવાની ભાવનાને આત્મિક દૃષ્ટિએ વિકસાવવાની હદે પહોંચી ગયા હોય, તેને બાહ્ય જગતની સ્તુતિ-નિંદાની દરકાર નથી હોતી. આવી ઉચ્ચ દશાએ પહોંચેલાં પ્રાણી દુનિયાની નજરમાં શેઠેલ પૌદ્ગલિક ભાવ, અને અંતિમ આદર્શનો અભાવ જોઈ શકે છે અને તેને અંગે તેવા અભિપ્રાયની તેઓ દરકાર કરતા નથી.

૫૬

(રાગ-કલ્યાણ)

મોઠું કોઝ કેસી હૂ તકો;

મેરે કામ એક માણજીવનહું, ઔર માવે સો વકો. મોઠું ૦ ૧

અર્થ—મને કોઈ કેવીયે ધારે, મારે તો મારા પ્રાણપતિનું એકલાનું કામ છે, બીજા ભલે ક્ષેત્રે તેમ બોલે. (૧)

વિવેચન—આવો લગ્ય પ્રગતિશીલ આત્મા અથવા એની ચેતના અહીં કહે છે કે—

પાકાંતર—'મોઠું' કોઝ 'કેમે' હૂ તકો' એક પ્રતમાં ભાવે પાક છે. 'કોઝ'નો અર્થ બેસતો નથી. 'કેમે' વધારે સારો પાક છે. બીજી, ત્રીજી ગાથામાં પુલ્લિખ પ્રયોગ છે તેથી 'કેસી' કરતાં 'કેમે' પાક વધારે સમીચીન જણાય છે.

નોટ—આ આખું ૫૬ ચેતન પોતે જ બોલે છે અને પોતાને ઉદ્દેશિને બોલે છે. જે આકારમાં એ પ્રતમાં અને મુદ્રણમાં આગળથી છે, તે પ્રમાણે પડેલી ગાથા ચેતના બોલતી હોય અને બાકાની બે મ ચેતન બેસતો હોય એવી એની વ્યવસ્થા જણાય છે. એક પ્રતમાં 'કેમી' ને બદલે 'કેમે' પાક છે. એ મને વધારે સમીચીન લાગે છે. પણ એ પ્રતમાં 'કોઝ' ને રથાને 'કોઝ' શબ્દ વાપર્યો છે તેના બે બેસતો નથી. એટલે ઉપર તો અસ્ય પાક જ રાખ્યો છે. એ પાક પ્રમાણે સ્મરજીવનો પક્ષ પ્રયત્ન કર્યો.

શબ્દાર્થ—મોઠું = મને. કોઝ = કોઈ. કેમી = કેવીયે, [મને તેવી]. તકો = ધારે. મેરે = મારે. એક = મા પ્રાણજીવનમ્ = પ્રાણપતિ સાથે, દૃઢપનાય સાથે. ઔર = બીજા. માવે = ગમે. મો = તો. બકો = બેસતો, ૫૭ જ્ઞાનદારીએ રીકા કરે.

મારે માટે અન્ય ગમે તે ધારો અને મારે માટે ગમે તેવું સમજણ વગરનું થકો, મારે તેની દરકાર નથી; મારે તો આખી દુનિયામાં મારા પ્રાણુજીવન, મારા મુકુટમણિ પ્રાણુનાથ સાથે કામ છે. આમ કરવામાં કોઈ મને પતિવેદી કહે, સ્વાર્થી કે ગાંડી કહે, તેની મને દરકાર નથી. મારે કોઈના મત સાથે કામ નથી. આર્ય સ્ત્રીની લાવના એના પતિ સામે જ જોવાની હોય છે. એનો જીવનદીપ પતિના હાસ્ય પર અવલંબે છે, એ દુઃખ સંસ્કારી આર્ય લાવનામાં હું માનું છું અને મારું જીવનસર્વસ્વ મારા પતિરાજ જ છે.

મેં આયો પ્રભુ સરન તુમારી, લાગત નાહી ઘકો;

મુજન ઉઠાય કહું ઔરનસૂં, કરહું જ કર હી સકો. મોહું. ૨

અર્થ—હું તો હે પ્રભુ ! તમારે શરણે આંબ્યો છું, માટે હવે કેઈ રાગાદિકનો ધક્કો-માર લાગે નહીં; હાથ ઉઠાવીને બીજાને કહું છું કે તમે કરી શકો તે કરી લો, તમારાથી થાય તે કરી લો ! અને એવું બોલતી વખતે પ્રભુ ઉપર અને તેના શરણાગત-પણા ઉપર બધો આધાર રાખું છું. (૨)

વિવેચન—હે પ્રભુ ! હે શુદ્ધાત્મા ! હવે તો હું તારા શરણે આંબ્યો છું, મારી સંસાર-દશા ખલાસ થઈ ગઈ છે અને તેથી રાગ, દ્વેષ વગેરે કેઈ મનોવિકારો મને ધક્કો મારે એવી સ્થિતિ જ રહી નથી. આત્મામાં જ્યારે ચેતનધર્મની મસ્તી આવે છે, ત્યારે એનાં સંવ્યવહાર અને સ્થિતિમાં ભારે મોટો ફેરફાર થઈ જાય છે. સંસારદશામાં-બહિરાત્મદશામાં એ વર્તતો હોય ત્યાં સુધી તો રાગ, દ્વેષ વગેરે મનોવિકારો એને ચારે તરફથી ધક્કા મારી એને ઢીલો બનાવી દે છે, પણ જેવો આત્મા મનોવિકારના કબજામાંથી છૂટે છે કે તેને ભાર પછી રાગદ્વેષજન્ય ધક્કાઓ લાગતા જ નથી.

અહીં 'પ્રભુ' એટલે શુદ્ધ આત્મા સમજવો. અસલ આદર્શ આત્મતત્ત્વના ધ્યેયે પહોંચવાનું છે. જેવા થવું હોય એનું ધ્યેયપદ વારંવાર ધ્યાવવામાં આવે ત્યારે જ તેવા થવાના માર્ગનું સેવન થઈ શકે છે. અને ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયની એકતા થાય ત્યારે જ સાચી કાર્યસિદ્ધિ થાય છે. એટલે અહીં શુદ્ધાત્માને પ્રભુ તરીકે ઉદ્દેશીને કહે છે કે—'હે પ્રભુ ! હું તમારે શરણે આંબ્યો છું', અને તમારા ટેકા પર મને એટલો બધો વિશ્વાસ છે કે હવે મને રાગ, દ્વેષ કેઈ પ્રકારનો ધક્કો મારે એવો ભય રહેતો નથી.' સંસારમાં રખડતા આત્માને અત્યાર સુધી કપાય વગેરે મલિન ભાવોથી વારંવાર ધક્કા લાગતા હતા. એ જરા ઊંચો આવવા જાય ત્યાં કાં તો અભિમાનથી, દંભથી કે એવા બીજા મનોવિકારથી એની પરિણતિમાં મોટો ધક્કો લાગી જતો અને એ પાછો સંસાર તરફ સરી જતો. પણ હવે તો એણે પોતાનું સ્વરૂપ જાણ્યું છે, પોતાનું ધ્યેય સમજ્યું છે અને એ શુદ્ધ ભાવ સાથે પ્રેમ લગાડી એમાં જ પોતાનું સર્વસ્વપણું સ્વીકાર્યું છે, એટલે એના અંતરાત્મભાવમાં નિર્લય થઈ ગયો છે કે હવે બહારના મનોવિકારો તરફથી કેઈ જાતનો માર પડવાનો સંભવ નથી. એનામાં હૃદયબળ પ્રબળ બનેલું હોઈ એની મૂંઝવણો મોટે ભાગે ખલાસ થઈ ગઈ છે. અને એવા પ્રભુશરણમાં એને પૂરતો વિશ્વાસ બેસી ગયો છે. આવા સંયોગોમાં કદાચ કપાયનો ઉદય થઈ જાય તો તેથી પણ

પાકાંતર—મેં—હું. તમારી—તિહારે. ઔરનસૂં—ઔરનીસૂં.

શબ્દાર્થ—મેં=હું. આયો=આવ્યો. પ્રભુ=ભગવાન, ચેતનરાજ. સરન=શરણ. તુમારી=તમારા. લાગત=લાગે. નાહી=નહીં. ધકો=ધક્કો, હટાવેલો, માર. મુજન=મુજ, હાથ (મુજનું બંદુવચન અથવા દિવચન.) બકાય=બંધા કરીને. કરહું=વદું. ઔરનસૂં=બીજાને. કરહું=કરો. જ=જે. કર=કરી. હી=નિમ્ને. સકો=શકો.

એને ધક્કાનો લય રહેતો નથી. એ કપાયની પરિણતિ થવાની સાથે એનામાં આત્મભગૃતિ પણ થાય છે અને એને લઈને એ ઉદયમાં આવેલા કપાયોને નિષ્ક્રમ બનાવી દે છે. ન્યારે શુદ્ધાત્મદશા ભગૃત થાય છે, અને અસાધારણ આત્મવિશ્વાસ સાંપડે છે, ત્યારે એને મનોવિકારો (રાગદ્વેષ કપાયો)નો લય ભીંસી જાય છે અને એ પોકારીને સર્વને કહે છે કે— ‘હવે તેને આંતરિક શત્રુનો લય નથી, તેઓમાં હોય તેટલું જોર તેઓ પણ વાપરી લે, તેનો સામનો કરવા પોતે તૈયાર છે.’

પોતે કોણ છે ? આ દષ્ટ જગત શું છે ? તેનો અને પોતાનો સંબંધ કેટલો છે ? કેટલો વખત રહેવાનો છે ? આ સર્વ બાબતનો વિચાર કરી તેમાં ત્યાગ કરવા યોગ્ય અને આદરવા યોગ્ય ભાવોનો વિવેક કરી તેની સાથેના પોતાના સંબંધની ચોખવટ એક વાર આ પ્રાણી કરી નાખે અને તદ્દનુસાર પોતાનો જીવનક્રમ ગોઠવી નાખે, તો પછી એને દુનિયાની ઓશિયાળ તો મટી ગયેલી હોય જ છે, પણ આંતર રિપુનો લય પણ નાશ પામે છે. જીવન સફળ કરવા માટે ભગવાનને શરણે જવાની જરૂર છે; અને ભગવાનનું શરણ એટલે શુદ્ધાત્મદશાની પ્રાપ્તિની વાત સમજવાની છે. બહારના ભગવાન તો માત્ર આદર્શ પૂરો પાડે છે, બાકી આપણા ખરા ભગવાન—પ્રભુ તો અંદર બેઠા છે. એને મુખ્ય સિદ્ધાસને બિરાજમાન કર્યા એટલે જીવની ભાવક ભાંગી જાય છે, અને શુદ્ધ આત્મભાવની આંતર ઉજ્જતદશા પ્રકટ થાય છે. *

* આ ગાથાનો અર્થ ‘પં. શ્રી ગંભીરવિજયજી ગણિએ લખાવ્યો છે તે તદ્દન જુદા પ્રકારનો છે. ઉપર અર્થ લખ્યો છે તે મને એક નોટ—ટપ્પો મળ્યો હતો તેને આધારે તૈયાર કરેલ છે. પં. શ્રી ગંભીરવિજયજીએ કરેલ અર્થ વિચારવા લાયક હોઈ તે પણ અહીં નોંધી લીધો છે. ઉપર મૂળમાં કરેલ અર્થ આગળપાછળનો સંબંધ વિચારતાં વધારે મેળ ખાતો હોય એમ મને લાગ્યું છે. પં. શ્રી ગંભીરવિજયજીના અર્થ પ્રમાણે ‘ભુજન’માં ‘ન’ નકમો છે. (આ ‘ન’ને નકમો માનવાની જરૂર નથી. ‘ન’ બહુવચનનો પ્રત્યય છે અને તેથી તે ઠીક જ છે. ‘ન’નો અર્થ નિષેધાત્મક થાય છે, તે લેવાની અત્રે જરૂર નથી.) હે પ્રભુ ! હું તો તમારે શરણે આવેલો છું, માટે રાગદ્વેષાદિ કોઈનો મને હવે ધક્કો લાગે તેમ નથી. અને એ ‘ઔરનસ’ એટલે જે રાગદ્વેષાદિ છે તેમને બે હાથ બંધા કરીને કહું છું કે ‘જ’ કર હી સંકો’ એટલે જન્મ મારીને રહો, એટલે શાંત પડ્યા રહો. અર્થાત્ સત્તામાં રાગદ્વેષાદિને રહેવું હોય તો રહી શકશે, પણ ઉદયમાં નહિ રહેવા દઉં—આ પ્રમાણે સમતા રાગાદિકને કહે છે. આ અર્થમાં ‘કરહું’નો અર્થ ‘કરો’ એમ થાય છે.

‘જક’ જેવો શબ્દપ્રયોગ ગુજરાતીમાં નથી. ‘જન્મ મારવી’નો અર્થ પરતાવે કરવો અથવા વાંકા રહીને ઠેકાણે આવવાનો થાય છે. એટલે તમારે હજી પણ વાંકા થઈને રહેવું જ હોય તો અંદર પડ્યા રહો. સમતા અત્યારે જોરમાં આવી ગઈ છે એટલે આ પ્રમાણે બોલે છે.

આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં ‘આયો’ના પુર્લિંગ-પ્રયોગને વાધો આવે છે, સમતા અને ચેતનના પ્રયોગની ભેળભેળ થાય છે અને અર્થ તાણી ખેંચવો પડે છે. પૂનઃ પંચાસજીએ કરેલ અર્થ પણ વિચારવા યોગ્ય હોઈ અત્રે તેને સ્થાન આપ્યું છે. રાગદ્વેષાદિને જોર કરીને કહેવાની સ્થિતિમાં સમતા આવે તે ઘણી મંદર પણ આકરી વાત છે, ઉદયમાં ન આવવા દેવાનો નિશ્ચય પ્રશંસાપાત્ર છે, પણ એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવી ઘણી મુશ્કેલ છે, એ પણ સાચોસાચ ધ્યાનમાં રહે.

અપરાધી ચિત્ત ઠાન જગત જન, કોરિક માંત ચકો;

‘આનંદધન’ મશુ નિહવે માનો, રૂઢ જન રાવરો થકો. મોઠું ૦ ૩

અર્થ—અપરાધી ચિત્તનું સ્થાન હે જનો! જગત-સંસાર છે, કેરા પદાર્થ (મન) પર ખરાબર ભાત ઉપસાવી-પાડી શકાય છે. હે આનંદધન પ્રભુ! આપ નક્કી માનો કે આ જન-હું પોતે, આપના થકી છું-આપનો છું. (૩)

વિવેચન—જ્યાં સુધી ચિત્તમાં રાગ, દ્વેષ વગેરે હોય છે, ત્યાં સુધી તેમાં શુદ્ધાત્માનું પ્રતિબિંબ અથવા આત્માનુભવ પડતા નથી, અને તેથી તેવા ચિત્તવાળાઓનું સ્થાન મંસાર જ છે. મનમાં આત્મતત્ત્વની અગૃહિતિ ન થાય, અને સ્વૃણ સંસારના વિષયભોગમાં કે રાગ, દ્વેષ, ક્રપાચ, નોકપાચની પરિણતિમાં મન ભટક્યા કરે, ત્યાં સુધી તે ગમે તેટલી ઝોટી વાતો કરે, પણ એનું કીડાંગણ સંસાર છે, અને પ્રગતિ સંસારને વધારનાર જ છે.

‘મન પચ મનુષ્યાણાં કારણ વંચમોક્ષયોઃ’ મોક્ષનું કે સત્ત્વારણંધનનું કારણ મન જ છે, આ તો જાણીતી વાત છે. મન સંસારવાસનામાં પ્રસાર કરે ત્યારે તે ‘અપરાધી’ ગણાય છે, કારણ કે એમાં ‘મજ’ ભરેલો છે અને મજવાળા મનનો અપરાધ ઉઘાડો છે આવું સંસારસંયુજ મન હોય ત્યારે તે અનેક પ્રકારનાં કર્મોને આત્મા સાથે જોડી દે છે.

કેરા પદાર્થ ઉપર ભાત પાડી શકાય છે. એક ભાંત પર ચિત્ર પાડવું હોય તો પ્રથમ તો તેને સાફ-કાઢ્યદૂધ વગરની બનાવવી પડે છે. મુંદર ચિત્તાશે કોઈ વખત ચિતરામણનું કામ કરે ત્યારે તેને સ્વર્થી વધારે ચિતા ચિત્રની ભૂમિકાને તફન સાફ કરવાની હોય છે. જેમ કેસી જગ્યા હોય તેમાં જ સારી ભાત પડી શકે છે, તેમ જ ચિત્ત સ્વસ્થ હોય તો જ તેમાં આત્માનો વિચાર ટકી શકે છે.

આવો અર્થ કરવામાં ભાવ એ આવે છે કે મન જ્યાં સુધી રાગ, દ્વેષ, ક્રપાચ વગેરે મનોવિકારને આધીન હોય છે, ત્યાં સુધી એ સંસાર-સંયુજ જ રહે છે, માટે એના પર સંસારકથાને બદલે સુકિત-સંયુજ દશા લાવવી હોય તો પ્રથમ તો એને તફન કેસી બનાવવું, અને એના પર સંસારના કાંધ લાગેલા છે તે સર્વ કાંદી નાખવા ભેઈએ.

આ વાતનો સ્વીકાર કરી ચેતનરાજ કહે છે કે—મારા આનંદધનજી પ્રભુ! મારા અંતર્યામી ચેતન! આપ હવે ચોક્કસ માનો કે હું પોતે (આ જન) હવે આપના થકી છું

પાંડાંતર—જન-ચિત. ભાંત-ભાંતિ. બીજી વખત છેલ્લા પદમાં જન-ચિત.

શબ્દાર્થ—અપરાધી=અનૈશ્વર્ય, અજ્ઞાણ. ચિત્ત=મન(નુ). કાન=સ્થાન. જનન=સંસાર. જન=લોક. કોરિક ભાંત=કરોડો પ્રકારે કરીને; અથવા, કોરિક=કોરી, સાફ (ઉપર). ભાંત=પ્રકાર. અથવા હાપ. ચકા=તકાસો, જોઈ રહો. નિહવે=નક્કી. રાવરો=આપનો, પોતા. થકા=દાસ, (આપનાથી-આપનો પોતાનો).

છુ, આપનો પોતાનો છું, આપમય છું. હવે મારે બીજા કોઈની સાથે લેવાદેવા નથી; હવે તો મારે માત્ર પ્રાણજીવન પ્રભુ પરમાત્મા સાથે કામ છે. અને એ શુદ્ધ પ્રેમમય દશા પ્રાપ્ત કરવાને અંગે મને તો હવે મારા પ્રાણજીવનની તાલાવેલી લાગી છે અને મેં એનું શરણ વગર શરતે સ્વીકાર્યું છે. મારા મનમાંથી હવે ઔરન-પારકાનો ભય નાશ પામી ગયો છે. હવે તો એના તરફ લાંબા હાથ કરી એને ‘જે થાય તે કરી દો’ એટલું કહેવાની મારામાં તાકાત આવી ગઈ છે.

આ દશા પ્રાપ્ત કરવી ઘણી મુશ્કેલ છે, એને જીરવવી વધારે મુશ્કેલ છે અને ચાહુ રાખવી ઘણી વધારે મુશ્કેલ છે. નીડર આત્મા આવો હોય, એના મનોરાજ્યમાં ભવ્યતા હોય, એના આગળ પ્રસારમાં મક્કમતા હોય અને એની જ્ઞાનદશામાં ઉન્નતવળતા હોય. ખૂબ પ્રયાસથી આ દશા પ્રાપ્ત છે એ વાત તફ્ત ખરી છે; પણ એ દશા પ્રાપ્ત થઈ ગઈ છે, એમ માનનારમાં ઘણી વાર આત્મવચકતા હોય છે. જ્યારે અંતરાત્મદશામાં પ્રવેશ થાય, મનોવિકારો પર સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત થાય, કષાયપરિણતિ દૂર થઈ જાય, ત્યારે તો આ ચેતન ‘રાવરો થકો’ જ છે, એટલે તે આનંદધનનો જ થઈ જાય છે, એ આનંદમય જ છે; એમાં અને આનંદધનમાં માત્ર નામનો જ ફેર રહે છે. જ્યારે આવી પ્રભુશરણાગત દશા પ્રાપ્ત થઈ જાય, જ્યારે પ્રભુને પોતાનું સર્વસ્વ સોંપાઈ જાય, જ્યારે આત્મભાવન. પગરણ મંડાઈ જાય, ત્યારે તો બીજા કોઈ વસ્તુ મેળવવાની ફિકર રહેતી નથી. ” (૩)

ઉપસંહાર—નીડર આત્માની આવા પ્રકારની દશા થવી તે ઘણી જરૂરી બાબત છે. આનંદધનજી પોતે જ સંભવનાયસ્વામીના સ્તવનમાં પ્રભુસેવનની ભૂમિકા તૈયાર કરવાની પ્રાથમિક સ્થિતિમાં ‘અભય, અદ્વેષ અને અખેદ’ એ ત્રણ વિશેષણો વાપરે છે. એટલે પ્રભુની સાચી સેવા કરવાના લાયકાત મેળવવા માટે ખેતરની ભૂમિને પ્રથમ તૈયાર કરવાની હોય ત્યારે તેમાં નીડરપણું પ્રાપ્ત કરવું પડે છે. જે ભૂમિકામાં કચરો પડ્યો હોય, જ્યાં છંટકાવ કરી વાળીઝૂડીને ભૂમિ સાફ કરી ન હોય, ત્યાં સેવન યોગ્ય ભૂમિકા પળી નથી. ‘પછી એના પર વાવેતર કે ચિતરામણ શું થાય ? અને એક વાર નીડરપણું પ્રાપ્ત થઈ જાય પછી આત્મદશા કેવી વિશુદ્ધ થાય અને અંદરથી વીર્યસ્ફુરણા થતાં એનું જોર કેટલું વધી જાય તેનું આ પદમાં દિગ્દર્શન કરાવવામાં આવ્યું છે.

“ આ છેડી ગાથાનો અર્થ પં. શ્રી ગંગીરવિજયજીએ ભુદી રીતે લખાવ્યો છે. ‘ચિત્ત કાન નો અર્થ’ મનની પ્રતિજ્ઞા કરી અને ‘જનન’નો અર્થ રાગાદિ લોક કરી તેને અપરાધી-ગુનેશ્વર ગણવામાં આવ્યું છે. ‘કારિક ભાતે’ એટલે કચોડો પ્રકારે કરીને પણ ‘ચક્રો’ એટલે જોઈ રહો, ખજાર રાખો કે એ કચારે ચળાવમાન થઈ જાય છે. આવા પ્રકારનું મન સંસાર વધારનાર છે, એ વારંવાર ચળાવમાન થઈ જાય છે અને એમ થવાના કચોડો માર્ગો-રીતો છે એની ખજાર રાખો. સમતા કહે છે કે હે પ્રભુ ! આપ નિશ્ચય સમજાવો કે આ ચેતનારૂપી જન એટલે માણસ છે તે તો હવેથી આપના થકો છે, પેલા ચળાવમાન થતા ચિત્તને વશ જાય તેમ નથી. આ અર્થ વિચારવા જોવો છે; પણ એમાં આગળપાછળના સંબંધને જરા ખેંચવો પડે છે.

અંતરાત્મદશામાં વર્તેતો ચેતન મનોવિકાર પર એટલું સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરે છે કે એ વિકારોને આહ્વાન પણ કરવાની સ્થિતિમાં આવી જાય છે. એ વિકારને ઉદયમાં તો આવવા ન જ દે. ત્યાર પછી એ ઉપશમશ્રેણી માંડે તો કષાયો અંદર દબાયા રહે એટલે એ વચ્ચે જરા નરમ વાત કરે છે, પણ એવી શ્રેણી તો આખા ભવપર્વટનમાં વધારેમાં વધારે ચાર વાર માંડે છે; બાકી તો અંતે એ કષાયોને મારીઝૂડીને આગળ વધ્યે જ જાય છે.

આ સ્થિતિ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે તે ધ્યાનમાં રાખવું. જ્યારે ચેતન માત્ર આત્મ ભાવમાં વર્તે, જ્યારે એ મગ્નતામાં મનને ઓળખી શકે અને સાદું મન પર ભાન પાડી શકે છે એમ સમજતો હોય છે ત્યારે બાહ્યાત્મભાવ અને શુદ્ધાત્મભાવ વચ્ચે એકતા થાય છે. પછી એની દશા તદ્દન ભુદા પ્રકારની થઈ જાય છે; પછી એ બ્યવહાર અને નિશ્ચય વર્તન વચ્ચે સમન્વય કરી શકે છે અને પછી જગતબ્યવહારની ઉપરવટ જઈ ખરી આંતર વિભૂતિનું પાન કરતાં મન પર ભાત પાડતો જાય છે અને ચેતનને અવિરત આનંદ આપી વિરહકાળનો છેડો નજીક લાવતો જાય છે.

કષાયો દે મનોવિકારોને બરાબર સમજવા એઈએ. તેઓ અસાવધ અવસ્થામાં ભારે આક્રમણ કરી ધૂસી જનારા છે, અને આ આંતરવિકારોથી જેમ ગભરાવાની જરૂર નથી તેમ તેની સાથે ઢીલાપણાથી કામ લેવા જેવું નથી, તે સમજવું એઈએ. અનંત શક્તિને ચેતન આત્મદશામાં વર્તે ત્યારે એનો માર્ગ જરૂર મોકળો થાય છે એની ના નથી, પણ એ માર્ગે દૃઢ નિર્ણય, પૂર્ણ આત્મશ્રદ્ધા અને યોગો પર અસાધારણ સુચમની જરૂર છે અને એ જ અંતગતભાવ છે, એ જ પ્રાણુજીવન પર એકાંત પ્રેમ છે અને એ જ હુનિ યાના અભિપ્રાય તરફની બેઠરકારી છે. ખૂબ પ્રયાસ કરીને આ સ્થિતિ મેળવવા યોગ્ય છે અને મેળવ્યા પછી જમાવવા યોગ્ય છે અને જમાવ્યા પછી અનંતકાળ સુધી જીવવા યોગ્ય છે. બાકી 'ઇહ જન સવદો યકો'—એવું વચન બોલવાની લાયકાત પણ સાધારણ રીતે આવતી નથી; અને આવી છે તેમ માને તે હજી અંતર્યામીને બરાબર સમજ્યા નથી. એ દશા અશક્ય નથી, સુરકેલ છે, પણ ચીવટથી સુસાધ્ય પણ છે. એ દ્રંદની વચ્ચે એના સંબંધમાં વિહરવા જેવું છે અને એ દશા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી નિસ્તાર નથી એ હમેશા ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. (૫૬)

ભૂમિકા—અંતરઆત્માની સાથે પરિચય થઈ જાય, બાહ્ય લાવ ખરેખર ત્યાગવા યોગ્ય છે એવી હૃદયમાં જન્માવટ થઈ જાય અને પરનો ત્યાગ કરી સ્વના આદરનો દંઢ નિર્ણય થઈ જાય, ત્યારે હૃદયની અંદર એક જાતનું મસ્તપણું આવે છે. કોઈ વખત અણુધારી મદદ આવી પડે ત્યારે મનની નિર્જનતા તો ઊઠી જ જાય; પણ અંદરથી ખરેખરો જોસ જાગી ઊઠે છે, તે વખતે અંદરના સાચા લાવો ઉદ્દગારરૂપે નીકળી પડે છે. આવો હૃદય—શુભરવ આપણે ખેંતાલીશમા પદમાં અનુભવ્યો હતો : ‘અખ હમ અમર ભયે ન મરેંગે.’ આવી વાત સાધારણ ચેતનથી થઈ શકતી નથી; દુનિયાની ધમાલમાં લપટાયેલા ચેતનને એની કલ્પના પણ આવી શકતી નથી.

અસાધારણ આત્મમસ્તી ખતાવનાર ધૂની યોગીની વિભૂતિ જેવું આ પદ છે. એવી મસ્તીને વર્ણવનાર પણ ભાગ્યે જ જોવામાં આવશે. એવી મસ્તીને માણુનાર તો તેથી પણ યોદ્ધા છે. અને છતાં આ ભવ્ય મનોરાજ્ય વિચારતાં એ જરૂર ઇચ્છવા યોગ્ય અસાધારણ આત્મવિભૂતિ છે એમ લાગ્યા વગર નહિ રહે. શુદ્ધ આત્માનું સ્વરૂપ યોગિરાજે જોયું ત્યારે તેમને અપૂર્વ આનંદ થયો અને તે વખતે શુદ્ધ ચેતનાએ વિશુદ્ધ ચેતનરાજ પતિને અંગે જે ઉદ્દગારો કાઢ્યા તે આપણે પ્રથમ વિચારી જઈએ. પછી એ ઉદ્દગારને આત્મવિકાસમાં શું સ્થાન છે તે પર છેવટે ચર્ચા કરશું.

૫૬

(રાગ—સારંગ)

અવ મેરે પતિ ગતિ દેવ નિરંજન;

મટફૂં કહા કહા સિર પટફૂં, કહા કરું જનરંજન. અવ૦ ૧

અર્થ—હવે તો મારા સ્વામીનાથ મારો આધાર છે, મારા દેવ છે, મારા મળ વગરના (નાથ) છે. (હવે) (જ્યાં ત્યાં) શા માટે ભટકતી ફરું? શા માટે માથું ફેંકું? અને શા માટે લોકોને રાજી કરું? (૧)

વિવેચન—ચેતનાનો વિસ્ફુકાળ લાંબો; એની ઝાટામાં ઝાટી ઇચ્છા પૂરી થઈ. તે શુદ્ધ થયેલી ચેતના કહે છે કે હવે તો મારા નાથ એ જ મારો સાચો આધાર છે. મારે ગમે તેવી અગવડ હોય તો તે વખતે મારે ખીજા કોઈની સલાહ કે સહાયની જરૂર નથી, મારો કુલ આધાર મારા નાથજી છે.

પાકાંતર—જનરંજન—ગિરંજન અથવા દુસગન.

શબ્દાર્થ—અખ = હવે, હવેથી. મેરે = મારે. પતિ = સ્વામી. ગતિ = હાલવાચાલવાની શક્તિ, આધાર, આશ્રય. દેવ = પ્રભુ. નિરંજન = મળ રહિત. ભટફૂં = રમફૂં. કહા = શા માટે. સિર = માથું. પટફૂં = ફેંકું. જનરંજન = લોકોને ખુશી કરવા.

અંતરાત્મદશામાં વર્તે તો ચેતન મનોવિકાર પર ચોટલું સામ્રાજ્ય પ્રાપ્ત કરે છે કે એ વિકારોને આહ્વાન પણ કરવાની સ્થિતિમાં આવી જાય છે. એ વિકારને ઉદયમાં તો આવવા ન જ દે. ત્યાર પછી એ ઉપશમશ્રેણી માંડે તો કષાયો અંદર દબાયા રહે એટલે એ વચ્ચે જરા નરમ વાત કરે છે, પણ એવી શ્રેણી તો આખા લવપર્ચનમાં વધારેમાં વધારે ચાર વાર માંડે છે; બાકી તો અંતે એ કષાયોને મારીઝૂડીને આગળ વચ્ચે જ જાય છે.

આ સ્થિતિ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય છે તે ધ્યાનમાં રાખવું. જ્યારે ચેતન માત્ર આત્મ-ભાવમાં વર્તે, જ્યારે એ મળવાળા મનને ઝોળખી શકે અને સાદું મન પર ભાત પાડી શકે છે એમ સમજતો હોય છે ત્યારે બાહ્યાત્મભાવ અને શુદ્ધાત્મભાવ વચ્ચે એકતા થાય છે. પછી એની દશા તદ્દન જુદા પ્રકારની થઈ જાય છે; પછી એ વ્યવહાર અને નિશ્ચય-વર્તાન વચ્ચે સમન્વય કરી શકે છે અને પછી જગતવ્યવહારની ઉપરવટ જઈ ખરી આંતર વિભૂતિનું પાન કરતાં મન પર ભાત પાડતો જાય છે અને ચેતનને અવિરત આનંદ આપી વિરહકાળનો છેડો નજીક લાવતો જાય છે.

કષાયો કે મનોવિકારોને બરાબર સમજવા જોઈએ. તેઓ અસાવધ અવસ્થામાં ભારે આક્રમણ કરી ઘૂસી જનારા છે, અને આ આંતરવિકારોથી જેમ ગભરાવાની જરૂર નથી તેમ તેની સાથે હીલાપણાથી કામ લેવા જેવું નથી, તે સમજવું જોઈએ. અનંત શક્તિનો ચેતન આત્મદશામાં વર્તે ત્યારે એનો માર્ગ જરૂર મોકળો થાય છે એની ના નથી, પણ એ માર્ગે દંઢ નિર્ણય, પૂર્ણ આત્મશ્રદ્ધા અને યોગો પર અસાધારણ સંયમની જરૂર છે અને એ જ અંતરાત્મભાવ છે, એ જ પ્રાણજીવન પર એકાંત પ્રેમ છે અને એ જ હુનિ-યાના અભિપ્રાય તરફની બેદરકારી છે. ખૂબ પ્રયાસ કરીને આ સ્થિતિ મેળવવા યોગ્ય છે અને મેળવ્યા પછી જમાવવા યોગ્ય છે અને જમાવ્યા પછી અનંતકાળ સુધી જીવવા યોગ્ય છે. બાકી 'ઇંડ જન રાવરો ઘડો' એવું વચન બોલવાની લાયકાત પણ સાધારણ રીતે આવતી નથી; અને આવી છે તેમ માને તે હજી અંતર્યામીને બરાબર સમજ્યા નથી. એ દશા અશક્ય નથી, મુશ્કેલ છે, પણ ચીવટથી સુસાધ્ય પણ છે. એ દંડની વચ્ચે એના સંબંધમાં વિહરવા જેવું છે અને એ દશા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી નિસ્તાર નથી એ હમણાં ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. (૫૯)

બધે મોખ નિહચે નહિ, યુનઃ નિશ્ચે સાર અનંત;
અચલ અબાધિત દેખતું હો, પ્રેમ શરીર લખાંત.

નિજ સરૂપ નિશ્ચય નય નિરખું, શુદ્ધ પરમપદ મૈરે;
હું હી અકલ અનાદિ સિદ્ધ હું, અજરન અમર અનૈરે.

બધે મોખ નહિ હમરે કબહી, નહિ ઉપપાત વિનાસ;
શુદ્ધ સરૂપી હમ સખ કલિ, આનસાર પદ વાસ.

આવાં અનેક ટાંચણો દ્વારા સમજાય છે કે આત્મરાજનું સાચું સ્થાન આનંદધન મહા-
રાજે થતાંયું છે. શ્રી શાંતિનાથ ભગવાનના સ્તવનમાં અનેક યોગની વાત કર્યા પછી તેઓ શ્રી
બોલી નાખે છે :—

અહો અહો હું મુજને કહું, નમો મુજ નમો મુજ રે.

આ રીતે પોતે પોતાને જ નમવાની વાત કેને સૂઝે ? ક્યારે સૂઝે ? અને એ વાત
જેને સૂઝે તેને પછી જ્યાં ત્યાં ભટકવાનું રહેતું નથી, ગમે ત્યાં શિર પટકવાનું રહેતું નથી
અને પોતાને જે ભેઈએ છે તે અંદર જ છે, એનો એને અનુભવ થઈ જાય છે. અને એ
કક્ષાએ પહોંચેલા યોગિરાજને પછી જિનરંજન કરવા માટે જ્યાં ત્યાં ભટકવું પડતું નથી.
યોગસિંહાસન પર ચેતનરાજ બેઠા હોય, આજ્ઞાપાન્થપનો અંતર ઉચ્ચાર બામતો જતો હોય,
ધ્યાતા, ધ્યાન અને ધ્યેયની એકતા થતી જતી હોય, ત્યાં પછી અનેક સ્થાને હેવને શોધવા
જવા પડતા નથી. સાડત્રીશમા પદમાં જે યોગમાં ચિત્ત પરોવવાનું જણાવ્યું છે, તે યોગ-
પ્રાપ્તિ થઈ જાય અને યોગસિંહાસન પર બિરાજમાન થઈ જવાય, એટલે એનું સ્થાન ઘણું
આગળ વધી જાય છે. ત્યાર પછી એ કલિ(કાલ)માં તો ન જ આવે.

યોગની આ મહત્તા છે, આનંદધનજીની શૈલીની આ વિશિષ્ટતા છે, આત્મારામ-રમણ-
તાનો આ મહાન લાહો છે. એમાં કોઈને નિશ્ચયનયની વાસ આવે તો તેનો જવાબ
એક જ શક્ય છે કે જે અધિકારીને ઉદેશીને આ વાત કરી છે, તેને જ્યાં ત્યાં ભટકવાનું
ન હોય, કે ગમે ત્યાં માથું પટકવાનું ન હોય.

વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો સમન્વય કરવો, ખન્ને વચ્ચે દેખાતો વિરોધ ટાળવો અને
ખન્ને વિશુદ્ધ માર્ગમાંથી પોતાના અધિકાર પ્રમાણે પોતાનો માર્ગ શોધી લેવો, એ જૈન
તત્ત્વજ્ઞાન અને ખાસ કરીને નયજ્ઞાનથી સુવાસિત થયેલ બુદ્ધિનો વિકાસ છે, અને બુદ્ધિ કે
અભ્યાસના પ્રસંગ ન હોય તેને નૈસર્ગિક રીતે પણ આ સ્થિતિ પ્રાપ્ય છે. એ દશા પ્રાપ્ત
થઈ ન હોય અને વ્યવહારમાર્ગોનો ધ્વંસ કરવા વૃત્તિ થઈ આવે, તો કોઈ વાર બ્રહેમમાંથી
બ્રહ્મ થવાનું બને છે. વાત કહેવાની એ છે કે, આત્મા પોતે જ દેવ છે, એ વાત એ અત્યાર
સુધી ભૂટી ગયો હતો. હવે એ પોતાને ઓળખતો થયો છે એટલે એને પોતાની ઓળ-
ખાણ માટે ખીભને રાજી રાખવા પડે તેમ નથી. આ ભાવ સમજતાં એક વાતનો ખ્યાલ

રાખવો : યોગીની આ સચ્ચ દશા છે, અતિ ઉન્નત આત્મસંપત્તિ છે અને એને પ્રાપ્ત કરવાનો આદર્શ જરૂર રાખવા યોગ્ય છે; પણ એ બે—આર યોગની વાતો કરવાથી યોગપ્રાપ્તિ પોતાને યદ્ય ગદ્ય છે એમ માની લઈ વ્યવહારને વિચારી મૂકવાની ભૂલમાં પડવા જેવું નથી. જેઓ અધિકાર વગર નિશ્ચય માર્ગનો આશ્રય કરી બેસે અથવા વગર લાયકાતે પ્રગત મળી વ્યવહાર ક્રિયા મૂકી દે, તેની શી દશા યદ્ય છે તે ચોમેર નજર કરવાથી સહજ સમજાઈ જાય તેવું છે. જેઓ નિરાલંબન ધ્યાનની અવસ્થાએ પહોંચ્યા વગર આલંબનને મૂકી દે છે, તેઓ બન્નેમાંથી બ્રહ્મ થાય છે, કારણ કે નિરાલંબનત્વની હદ તેમણે પ્રાપ્ત કરી નથી અને ચાલુ પ્રવાહ છોડી દેવાને પરિણામે તેઓ આખા દિવસમાં આત્મતત્ત્વ વિચારવાનો કે પરમાત્માને કાંઈ નહિ તો દૃષ્ટિ સમીપ રાખવાનો પ્રસંગ પણ જરૂર મૂકે છે; અને તેમની સ્થિતિ આત્મપ્રગતિને અંગે પસંદ કરવા યોગ્ય નથી એ વાત સમજી રાખવી. આ વાત અને કહી છે તે ચેતનમાં ઊતરી ગયેલા, સ્વપરનો ભેદ સમજનાર અને બાહ્ય ભાવને તણ અંતર આત્મતત્ત્વ જોવાનાર માટે છે. આત્મસ્વરૂપનું તીવ્ર સંવેદન થાય અથવા તેને પ્રાપ્ત કરવાની ઊંડી સાચી તમજા થાય, ત્યારે જ આવા અંતરના ઉદ્ભાવ નીકળી પડે છે. એ ભાવને સમજીને પચાવવા જેવો છે; એ ભાવ જેમ સહજ પ્રાપ્ત થાય તેવો નથી, તેમ જ અપ્રાપ્ય કે અગમ્ય પણ નથી.

આવા ચેતનની ચેતનાનો આ ગર્ભરવ છે. આ એનો અવિચલિત આદર્શ છે. આ દશાએ જે પ્રાણી પહોંચેલ હોય છે તે પછી જનરંજન ઇચ્છતો નથી; એને હોડે માન આપે કે એને માટે ખરાબ બોલે એની દરકાર આ દશાનો પ્રાણી લાગ્યે જ કરે. અને વસ્તુતઃ ખરું છે કે ‘જનમનરંજન ધર્મનું, મૂલ ન એક બદામ’—લોકો પાસે વાહવાહ બોલાવવા માટે કરેલ ધર્મ કે સ્વીકારેલ ક્રિયામાર્ગની વસ્તુતઃ કાંઈ કિંમત નથી; આત્મપ્રગતિની નજરે એ શૂન્યમાં પરિણમે છે. ચેતનની સાધ્ય તરફ પ્રગતિની નજરે જોઈએ તો એવા ધર્મની કે એવી ક્રિયાની કાંઈ કિંમત નથી. આવા પ્રગત આત્માને જિન રંજનની સાહના કે જરૂર પણ રહેતી નથી. એ સમજે છે કે જિન ભગવાન પોતે તો શગદેષ રહિત છે, એને રંજન કે વિરાગ હોય નહિ અને એ તો માત્ર તેના આદર્શ સ્થાનને યોગ્ય છે અને ત્યાં તે વિરાજમાન થયેલ છે. આ રીતે બન્ને પાક સમીચીન જણાય છે. (૧)

સંજન દગન દગ ન લગાવું, ચાહું ન ચિતવિત ઐજન;

સજન ઘટ અંતર પરમાત્મ, મરુત્ત દુરિત મયમંજન. અવ૦ ૨

પાસંતર—ચિત્તવિન-ચિત્તન. સજન-સંજન. દુરિત-દુરિત.

શબ્દાર્થ—ખંજન = ખંજન, લાંબી આંખવાળું પક્ષી; ચક્રવાની ભાવ; ચક્રવાહ જેવું દોષ છે અને શરદશી થીન અત્યુ સુધી દેખાય છે. દગન = આંખો. ખંજનદમ = ખંજનના જેવી લાંબી આંખ છે જેને તેના ઉપર. દગ = આંખો. ચાટું = છાતું. લગાવું = લગાડું, મિત્રવૃત્ત, મેળવું. ચિતવિન = ચિતવું ધન, ચિતન ચિત્તનું ધન છે. અંજન = આંખ, કાળજી. સજન = ઉત્તમ વત્ત. ઘટ અંતર = સરિરની અંદર, અંતર્યામી. પરમાત્મ = પરમાત્મા. સકથ = સર્વ. ભય = ભીક. દુરિત = પાપ, દારિદ્ર. ખંજન = દરકરવાવાળા, આંખરવાળા.

અર્થ—ખંજન પક્ષી જેવી ચક્રોર આંખને (પરમાત્મસ્વરૂપ જોવા માટે) ન લગાવું અને ચિત્તનું ધન ચિતવન છે તે કાજળની પણ ચાહના ન કરું; (કારણ કે) સર્વ પાપ અને લયને દૂર કરવાવાળા સજ્જન-મહાપુરુષ પરમાત્મા (મારા) શરીરની અંદર બિરાજમાન થયેલા છે, સજ્જન થઈને (મોક્ષ જવા માટે) જેઠા છે.

વિવેચન—પરમાત્મસ્વરૂપ સમજવા માટે ખંજન પક્ષીના જેવી લાંબી આંખો લગાવું નહિ. ખંજન પક્ષીની આંખો મોટી અને લાંબી હોઈ વધારે શક્તિવાળી હોય છે અને તેથી તે વધારે દૂર, અને વધારે સ્પષ્ટ જોઈ શકે છે. મારી આંખો આવી લાંબી કે તીક્ષ્ણ કરીને મારે મારા આત્મસ્વરૂપને જોવાની જરૂર નથી, કારણ કે આત્મસ્વરૂપ જોવા માટે આવી સ્થૂળ આંખ લગાવવાની જરૂર નથી; સ્થૂળ આંખે દેખી શકાય તેવી એ વસ્તુ (આત્મસ્વરૂપ) નથી. વળી, એ પરમાત્મસ્વરૂપ સમજવા માટે આંખમાં કાજળ પણ ન આંખું અથવા એ (કાજળ) મેળવવાની ચાહના પણ ન કરું. ચિત્ત એટલે મનનું ધન ચિતવન છે. અનેક બહારની વસ્તુને એ ચિતવ્યા કરે છે અને રાગદ્વેષાદિ મળને વધાર્યા કરે છે. હું તો મારા આત્મસ્વરૂપને જ જોઈ અને આ મળ-કાજળની ચાહના જ છોડી દઉં, કારણ કે સર્વ પાપ અને બીકને દૂર કરવાવાળા સંતજન-સજ્જન મહાપુરુષ-મારા અંતર-ઘટમાં જ બિરાજમાન થયા છે.

આ પ્રમાણે સરલ અર્થ થાય છે, અને તે પં. શ્રી ગંભીરવિજયજીએ લખાવ્યો છે. તેમના મતે ખંજન પક્ષીની આંખ ઘણી ચક્રોર હોય છે. એવા ખંજન પક્ષીના જેવી ચક્રોર આંખો છે એવા નિર્દોષ સ્વામી પર (નિજ સ્વરૂપ પર) મારી આંખો લગાવું, દષ્ટિ લગાવું, અર્થાત્ નિજ સ્વરૂપમાં જ દષ્ટિ દઉં છું. અહીં ‘દગન’ શબ્દને બંને સ્થાને બહુ-વચનમાં વાપર્યો છે; પદચ્છેદ કરીને તેમાંથી ‘ન’ ને જુદો પાડવાની જરૂર રહેતી નથી. વળી, ચોર રૂપના ચિતવનને હું ચાહું નહિ, એટલે આત્માના રૂપને જ જોઈ. એમણે છાપેલ પુસ્તકનો ‘ચિતવન’ પાઠ કાયમ રાખી ‘અંજન’ને રાગાદિક આંજણુ-મેળ-મસનો અર્થ લીધો છે. આ અર્થ પણ બરાબર લાવ આપે છે.

ટપાકાર અર્થ જુદી રીતે કરે છે. આ પરમાત્મસ્વરૂપ અવલોકવા, અથવા મારા પોતાના તે ધ્યેય અને મારી વચ્ચે અલેદ હોવાને કારણે તે મારા ધ્યેયને જોવા માટે મારી આંખોને ખંજન પક્ષીની આંખ સાથે મેળવું નહિ. તેમ જ મારી આંખમાં અંજન આંજવાની પણ ઇચ્છા કરું નહિ. કહેવાની વાત એ છે કે, કોઈ કાળે સ્વરૂપ અપ્રકટ હોય તો પ્રકટ કરવા માટે, અથવા કોઈ વસ્તુ મેળવવાની ઇચ્છા થાય ત્યારે તે મેળવવા માટે, પ્રયાસ કરવામાં આવે છે અને તેનાં સાધનો તરફ લક્ષ દોડે છે. આત્મારૂપી ગુપ્ત વસ્તુ, જે પોતાના શરીરમાં જ છે અને જે પોતે જ છે, તેને મેળવવા અનેક પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. યજ્ઞ, પૂજા, તીર્થગમન, જપ, તપ, ધ્યાન એમ અનેક પ્રકારે આત્માની ઝોળખાણ કરવા પ્રયાસ કરવામાં આવે છે તે લક્ષમાં લઈ જેમને આત્માનું સ્વરૂપ જણાય છે એવા યોગીરાજ કહે છે કે—

રાખવો : યોગીની આ ભગ્ય દશા છે, અતિ ઉન્નત આત્મસંપત્તિ છે અને એને પ્રાપ્ત કરવાનો આદર્શ જરૂર રાખવા યોગ્ય છે; પણ એ બે-ચાર યોગની વાતો કરવાથી યોગપ્રાપ્તિ પોતાને થઈ ગઈ છે એમ માની લઈ વ્યવહારને વિચારી મૂકવાની ભૂલમાં પડવા જેવું નથી. જેઓ અધિકાર વગર નિશ્ચય માર્ગનો આશ્રય કરી બેસે અથવા વગર લાયકાતે પ્રગત માની વ્યવહાર ક્રિયા મૂકી દે, તેની શી દશા થઈ છે તે ચોમેર નજર કરવાથી સહજ સમજાઈ જાય તેવું છે. જેઓ નિરાલંબન ધ્યાનની અવસ્થાએ પહોંચ્યા વગર આલંબનને મૂકી દે છે, તેઓ બંનેમાંથી બ્રહ્મ થાય છે, કારણ કે નિરાલંબનત્વની હદ તેમણે પ્રાપ્ત કરી નથી અને ચાલુ પ્રવાહ છોડી દેવાને પરિણામે તેઓ આખા દિવસમાં આત્મતત્ત્વ વિચારવાનો કે પરમાત્માને કાંઈ નહિ તો દૃષ્ટિ સમીપ રાખવાનો પ્રસંગ પણ દૂર કરી મૂકે છે; અને તેમની સ્થિતિ આત્મપ્રગતિને અંગે પસંદ કરવા યોગ્ય નથી એ વાત સમજી રાખવી. આ વાત અંગે કહી છે તે ચેતનમાં ઊતરી ગયેલા, સ્વપરનો ભેદ સમજનાર અને બાહ્ય ભાવને તણ અંતર આત્મતત્ત્વ યોગનાર માટે છે. આત્મસ્વરૂપનું તીવ્ર સંવેદન થાય અથવા તેને પ્રાપ્ત કરવાની ઊંડી સાચી તમન્ના થાય, ત્યારે જ આવા અંતરના ઉદ્ગાર નીકળી પડે છે. એ ભાવને સમજીને પચાવવા જેવો છે; એ ભાવ જેમ સહજ પ્રાપ્ત થાય તેવો નથી, તેમ જ અપ્રાપ્ય કે અગમ્ય પણ નથી.

આવા ચેતનની ચેતનાનો આ ગર્ભસ્વ છે. આ એનો અવિચલિત આદર્શ છે. આ દશાએ જે પ્રાણી પહોંચેલ હોય છે તે પછી જનરંજન ઇચ્છતો નથી; એને લોકો માન આપે કે એને માટે ખરાબ બોલે એની દરકાર આ દશાને પ્રાણી ભાગ્યે જ કરે. અને વસ્તુતઃ ખરું છે કે ‘જનમનરંજન ધર્મનું, મૂલ ન એક બદામ’—લોકો પાસે વાહવાહ બોલાવવા માટે કરેલ ધર્મ કે સ્વીકારેલ ક્રિયામાર્ગની વસ્તુતઃ કાંઈ કિંમત નથી; આત્મપ્રગતિની નજરે એ ગૂંચમાં પરિણમે છે. ચેતનની આધ્ય તરફ પ્રગતિની નજરે જોઈએ તો એવા ધર્મની કે એવી ક્રિયાની કાંઈ કિંમત નથી. આવા પ્રગત આત્માને જિન રંજનની આહવા કે જરૂર પણ રહેતી નથી. એ સમજે છે કે જિન ભગવાન પોતે-તો શગદ્રેષ રહિત છે, એને રંજન કે વિરાગ હોય નહિ અને એ તો માત્ર તેના આદર્શ સ્થાને યોગ્ય છે અને ત્યાં તે બિરાજમાન થયેલ છે. આ રીતે બન્ને પાઠ સમીચીન જણાય છે. (૧)

સંજન દગન દગ ન લગાવું, ચાહું ન ચિતવિત અંજન;

સજન ઘટ અંતર પરમાત્મ, સર્વલ દુરિત મયમંજન. અવ૦ ૨

પાઠાંતર—ચિતવિત-ચિતવન. સજન-સંજન. દુરિત-દુરિત.

શબ્દાર્થ—ખંજન=ખંજન, લાંબી આંખવાળું પક્ષી; ચક્રાની જન; ચક્રાક જેવું હોય છે અને શરદ્ધી ધીન ત્રણ મુઠ્ઠી દેખાય છે. દગન=આંખો. ખંજનદગ=ખંજનના જેવી લાંબી આંખ છે જેને તેના ઉપર. દગ=આંખો. ચાહું=છાહું. લગાવું=લગાડું, બિલાવું, મેળવું. ચિતવિન=ચિતવું ધન, ચિતવન ચિતવું ધન છે. અજન=આંખ, કાળજી સજન=ઉત્તમ જન. ઘટ અંતર=શરીરની અંદર, અંતરંગી. પરમાત્મ=પરમાત્મા. સક્ર=સર્વ. મય=બીજા દુરિત=પાપ, દારિદ્ર. અંજન=દરકારનાળા, બંધવાળા.

એ મારા નાથ તો ઇચ્છા પૂરનાર અને સુધારનાનની શાંતિ આપનાર પરમ સત્ત્વ હોવા ઉપરાંત એ સર્વ આત્મિક આનંદનો સમૂહ હોઈ મારા અંતર-ઘટના સિંહ છે.

એક મોટા વિસ્તૃત જંગલની કલ્પના કરીએ. એમાં એક કેશરીસિંહ છે. આખા જંગલમાં સર્વ પ્રાણીઓ ઉપર તેનો હુકમ ચાલે છે. તેને કદી એમ લાગતું નથી કે પોતે એકલો છે. એ નાનકડો હોવા છતાં મોટા હાથીનો મદ ઉતારી નાખે તેવી તેનામાં શક્તિ હોય છે હાથીઓને હાલનાર આ બળવાન સિંહરાજનું રાજ્ય જેમ આખા જંગલમાં પ્રવર્તે છે, તેમ મારા ઘટ-અંતરમાં આનંદધન પ્રભુ સિંહસ્વરૂપે બેઠા છે. એ આનંદધન પ્રભુ, જે મારા અંતર-વનના સિંહ છે, તે કામદેવરૂપ હાથીનું ગંજન કરનાર છે, કામને અંકુશમાં રાખનાર છે. આ સજ્જન-ઘટ-અંતરમાં રહેલ પરમાત્મ પ્રાપ્ત કરવાના અત્યારનાં સર્વ વલ્લખાં છે અને એની પ્રાપ્તિ થાય તો અનેક પ્રકારની ઠોડાઠોડ મટી જાય.

આ આખું પદ અંતુષ્ઠ થયેલી ચેતના અથવા વિશિષ્ટ પદે આરોપિત કરેલ સુખતિ બોલે છે. જેને સ્વાત્માનુભવ થયો હોય તે જ આવા લભ્ય વિચાર કરી શકે. નિશ્ચય નયને પકડવા જતાં વ્યવહારને ભૂલવો ન બોધ્યે તે બેટલી અગત્યની વાત છે, તેટલી જ અગત્યની વાત એ છે કે વ્યવહારમાં આખા ભવ સુધી એકડા ઘૂંટવામાં પડી ન રહેવું ઘટે. આની સાથે, પોતાની યોગ્યતા ન હોય તેટલી પ્રગતિ કરી નાખી છે, એવી આત્મવચનના કરી વિશેષ પ્રકારની લાયકાત પોતામાં ધારી લેવામાં આવે તો પ્રગતિ અટકી જાય છે, અને પ્રગતિને બદલે પશ્ચાદ્ગતિ પણ થઈ જાય છે.

અહીં ચેતનરાજને કામદેવરૂપ હાથીનો મદ ઉતારનાર કહ્યો છે, એમાં ભારે અનુભવ-દર્શન દેખાય છે. બીજા મનોવિકારો કરતાં કામદેવ-અનંગનો વિકાર ભારે આકરો છે. એ સમજી લાગતા પ્રાણીને પ્રથમ વિહુજ બનાવે છે, પછી પરવશ બનાવે છે અને છેવટે એને માણસાઈમાંથી દૂર કરી વિવેકહીન કરી મૂકે છે. એને આધીન પડેલો પ્રાણી અનેક પ્રકારના ચેતનાગ્રા કરે છે, અને આખો વખત દુઃખાનમાં પડી રહે છે. મોટા કેવો પણ એનાથી ભાનભૂલા થઈ ગયા છે, અનેક ઉત્તમ દેખાતા ઋષિઓને એણે એકાંતમાં પાપાચારી બનાવ્યા છે, મોટા પદસ્થોને અને જ્ઞાનીને એણે પગ તળે કચરી નાખ્યા છે અને સવજુ જેવા રાજાઓનાં સિંહાસન ટોલાવ્યાં છે.

હાથીને ગંજન કરવું એટલે હાથી પર અંકુશ રાખવો એ એક વાત છે; અથવા હાથીને નસારી મૂકવો એ બીજી વાત છે. જે વનમાં આવો આનંદધન પતિ બેઠો હોય, ત્યાં હાથી આવે જ નહિ અને આવે તો સિંહની એક ગર્જના ગ્રાંભણી ઊભી પૂંછડીએ નાસી જાય. આવા મારા હૃદય-વનના સિંહ-મારા નાથ-મારા દેવ-ગુપ્ત હતા તે હવે પ્રગટ થઈ ગયા છે, એટલે હવે મારે જ્યાં ત્યાં દેવને શોધવા જવું પડે તેમ નથી. પરમાત્મદર્શન થાય, આત્માનંદનો અનુભવ થાય, સ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર થાય એટલે આ પદમાં વર્ણવેલી

દશાનો અનુભવ થાય છે. આવી ઉક્તિ સામાન્ય લેખકને અશક્ય છે, વિદ્વાન્ લેખકને દુઃશક્ય છે અને એની શક્યતા માત્ર યોગીઓને જ છે. સાક્ષાત્કાર કર્યા વગર કે એના રસને જાણ્યા વગર એવાં વચન નીકળે નહિ. યોગીનાં ઘર તો બુદ્ધાં જ છે, એનો આત્માનુભવ અલગ છે. શુદ્ધ ચેતનનો વિશુદ્ધ ચેતનાના આ ઉદ્દગાર કહીએ કે એ ચેતનાને યોગખનાર યોગિરાજનો આ આત્મોદ્દગાર કહીએ—એને ગમે તે અભિધાન આપીએ—પણ એ અલગ ચીજ છે, મહાન્ જીવનરંગ છે, અકથ્ય આત્મવિલાસ છે. (૩)

ઉપસંહાર—વ્યવહાર—નિશ્ચયનો સમન્વય કરવાની ખાસ શક્તિ પ્રાપ્ત કરવાની જરૂર છે. અને તે જેને ન હોય તે કેઈ વાર ભ્રમણામાં પડી જાય છે. અહીં તો રસાયણુ ભયું છે. એને વિધિસર ઉપયોગમાં લેતાં આવડે તો બળ, તુષ્ટિ, પુષ્ટિ અને વૃદ્ધિ કરે છે અને એની સાથે ક્રુપ્ય થઈ જાય તો એ આખે શરીરે ફૂટી નીકળે છે. આ બંનેનો સમન્વય કરવામાં ભારે મોજ આવે તેમ છે, માટે હવે તો જેને આ નિરંજન નાથ મળ્યા હોય, તેણે એને બરાબર યોગખી એનો પરિચય વધારવો, એને જીવનસર્વસ્વ માનવું અને પછી સર્વ દુરિત અને ભયનો નાશ કરનાર એ અંતર-પરમાત્મમય થવા પ્રયત્ન કરવો.

આવા ચેતનરાજને યોગખ્યા અને એની સાથે એકાંત સાધના કરી, એનામય થયા એટલે બેડો પાર છે, આધિવ્યાધિનો નાશ છે અને જગતજંજળની ઉપરવટ જઈ સર્વ કર્મથી સુક્ત થઈ લોકને છેડે વાસ છે. એ ઘટ-અંતરમાં રહેલ પરમાત્મને યોગખ્યો એટલે સર્વ વસ્તુઓ યોગખી, સર્વ ભાવો જાણ્યા અને સાધ્યને ઠરવાળે આવી ખારણું ઠોક્યાં. આ પરમાત્મસ્વરૂપનો સાક્ષાત્કાર સૂચવનાર પદ, જે આંતરધ્વનિથી નીકળ્યું છે, તે વ્યક્ત કરનાર મહાન્ આત્માને ધન્ય છે.

અહીં જે દશા વર્ણવી છે તેના ભાવ યશોવિજય ઉપાધ્યાય શ્રીપાળના રાસની ચોથા ખંડની અગિયારમી ઢાળમાં લાભ્યા છે :

‘મહાવીર જિનેન્દ્ર ઉપદિશે, તુમે સાંભળજે ચિત્ત લાઈ રે;
લેદ છેડે કરી આતમા, અરિહંતરૂપી થાય રે. મહાવીર જિનેન્દ્ર ઉપદિશે.’

આ પ્રમાણે કહીને પછી પોતાનો આત્મા જ અરિહંત છે, સિદ્ધ છે, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને સાધુ છે, એટલું જ નહિ પણ એ જ દર્શન છે, એ જ જ્ઞાન છે, એ જ ચારિત્ર છે અને એ જ તપ છે એમ બતાવતાં એમાં ‘લેદ’નો ‘છેદ’ કરવાની હકીકત કહી છે. એની પિછાન થાય તો બેડો પાર છે.

આત્મસ્વરૂપનું તીવ્ર સંવેદન થાય અથવા તેને પ્રાપ્ત કરવાની જાડી સાચી તમન્ના થાય ત્યારે જ આવા અંતરના ઉદ્દગારો નીકળી પડે છે, એ ભાવ સમજીને પચાવવા જેવો છે. એમાં નિશ્ચયનયનો આશ્રય છે એવી વાત કરી, એ ભાવથી વંચિત રહેવા જેવું નથી. નિશ્ચય અને વ્યવહારને વિરોધ નથી એ વાત સમજાય અને બંને વચ્ચે સમન્વય સાધતાં આવડે ત્યારે જ કામ થાય તેવું છે, એ વાત મનમાં બરાબર સમજવી. અને જે ભવ્ય દશામાં

પછી એ પતિરાજને કહે છે કે—આપ જેની સાથે અત્યારે ખેલ ખેલી રહ્યા છો, તે તો જગતની લોહી છે. તમે અત્યારે કુમતિમાં રાચી રહ્યા છો, મારો સંગ છોડી વારંવાર એની સાથે ચાટ્યા બઝો છો, પણ હું તો તમારામથ છું; તમારા ઘરની દાસી છું; તમારામાં જીવનસર્વસ્વ અર્પણ કરનારી છું. અને એ તો ઘેર ઘેર ભટકનારી ગુલામડી છે. એને મન આપ પતિદેવ નથી; છતાં આપ તેમાં રસ લેો છો, આ વાત મેળ વગરની છે, પરિણામને શૂન્યતામાં લઈ જનારી છે.

હું આપને વીનવું છું કે આપ જરા વિચાર કરો. આપ સમજી છો, અને સાચ કયાં છે તેની તુલના કરી શકો તેટલી શક્તિવાળા છો, અને વિવેકમિત્રની સાથે હો તો આખા જગતના ફેંસલા કરવાની આવડતવાળા છો. તમારા જેવાને તે મારો પરિચય ઘટે કે આવી ગુલામડી અને જ્યાં ત્યાં ભટકનારી પશ્ચાંગના સાથે પરિચય ઘટે ?

‘દાસી’ અથવા ‘ચેટી’ની પ્રથા સત્તરમી સદીમાં હિંદમાં ખડું મોટા ખાયા પર ચાલતી હતી. દાસી અથવા દાસનું લેવાણુ—વેચાણુ થતું, એની કિંમત ઘોઘાતી, એની ગણના જનાવરની પેઠે સંજ્યામાં થતી અને મોટા માણસોને ઘેર હજારો દાસ-દાસી રહેતાં. રાજા કે ગરાસિયા દીકરીને હાથબે કરે અથવા આણું વળાવે તે વખતે હાથબેમાં સારી સંજ્યામાં દાસીઓ સાથે આપે. આ દાસીને પોતાનાં જીવન પર કોઈ ભતતને અંકુશ ન હોય. એને જ્યાં વેચે અગર મોકલે ત્યાં ઘેટાં, ગાય, બકરાંની માફક એને જવાનું હોય. એનું શિથળ એના હાથમાં નહિ. આવી દાસીઓ જેવી કુમતિના હાથમાં પતિરાજ પડ્યા છે અને એને પોતાની માની બેઠા છે, એ શુદ્ધ ચેતનાને મન શોકનો વિષય છે.

અથવા ‘ચેરી’નો અર્થ વેશ્યા પણ થાય છે. જે તેનો પ્રેમ કરવા પૈસા આપે તેની તે થોડો વખત થાય, તેને હાવલાવ બતાવે, પણ એને હૃદયનો લાવ ન હોય. આવી પશ્ચાત્તી જેવીની સાથે પતિરાજ ખેલ ખેલી રહ્યા છે એટલે ચેતનાને તો ઉકળાટ થાય તેમાં નવાઈ નથી. (૨)

હજીયે વધારે ખાતરી ભરેલી સમજાવટ કરતાં શુદ્ધ ચેતના આગળ કહે છે :—

શિર છેડી આગે ધરે, ઔર નહીં તેરી રી;

‘આનંદધન’ કી સોં, જો કહું હું અનેરી રી. મેરી૦ ૩

અર્થ—પોતાનું માથું કાપી આગળ ધરે (તે તમારી સમજથી), ખીજ તમારી

પાછાંતર—ઔર-ઉર. સોં-મુ.

શબ્દાર્થ—શિર = માથું. છેડી = કાપી. આગે = આગળ, પૂર્વે. આગે ધરે = અર્પણ કરી દે, સામે રે. ઔર = ખીજ. તેરી = તારી, તમારી. આનંદધનકી સોં = આનંદધનના સોગન ખાઈને, તમારા સમ, મારી વાત તદ્દન સાચી છે. ને કહું = હું જે કહું છું. કહું હું = કહું છું. હું : હું = પોતે. અનેરી = ભુદી, પ્રયત્ન, અનન્ય, અસાધારણ ગોખી વહત (વરણ).

નહિ. અને હું આપને આનંદધનના સોગન ખાઈને કહું છું કે હું તફન જુદા પ્રકારની જ છું. સાચી વાત પ્રતિજ્ઞા ઉપર કહું છું કે હું તો એક નોખી વહત જ છું. (૩)

વિવેચન—જ્યારે ખરે અવસર આવી પડે ત્યારે પોતાનું માથું કાપીને તમારા હાથમાં આપે તે ખરેખરી તમારી કહેવાય. મીઠી મીઠી વાતો કરે તેમાં શું વળ્યું? જ્યારે સંકટ આવી પડે ત્યારે પોતાના જીવને જોખમે જે પડખે ઊભી રહે, તે જ પોતાની ગણાય. સુખના અવસરે તો અનેક સગાં થવા આવે છે, પણ અડીલડી વખતે જે ઊભા રહે તે જ સાચાં સગાં કહેવાય.

આપ જેની સાથે અત્યારે ખેલ ખેલી રહ્યા છો, તે આવા પ્રકારની નથી. એ તો તમારા બાહ્ય વૈભવમાં માણુનારી છે. એ ખરેખરી રીતે તમારી છે નહીં, તમારી થઈ નથી અને કદી થવાની પણ નથી; અને હું તો આનંદધનના સોગન ખાઈને—આપને ગળે હાથ મૂકીને—કહું છું, કે હું પોતે તફન જુદા પ્રકારની છું. (આ વાત વારંવાર ભાર મૂકીને કહેવાનું કારણ એ છે કે આત્મરાજને એ સંબંધમાં અનેક વખત કહેવામાં આવ્યું, એમના વિરહના કકળાટ ગાયા, પણ એ તો પારકે ઘેર ભટકયા જ કરે છે અને એને પોતાનું કોણ છે અને પારકું કોણ છે, તેનો સાચો ખ્યાલ થયો નથી, થતો નથી અને એ રાહ—ઘાટ પર આવતા નથી.)

માટે મારા નાથ! ચેતનરાજ! જેણે આપને મારાથી દૂર રહેવાનું સમજાવ્યું હોય, તે ખરેખર આપની દુશ્મન છે. તમે મને સમજો (ઝોળખો) અને મારા મનમાં આપને માટે કેટલું દુઃખ થાય છે તે વિચારો. આપને જરા રિસાયેલા જોઈ છું, ત્યાં મારા મનમાં શુંનું શું થઈ જાય છે. આપ આ વાત બરાબર સમજી મારો સ્વીકાર કરો.

શિરચ્છેદનો ભાવ એકાકીભાવ કરવાનો જણાય છે. જે પોતાની જાતનો પતિમાં લય કરી નાખે, જે અડીલડીને વખતે પડખે ઊભી રહે, તે સાચી પતિપરાયણ પત્ની કહેવાય. આપ જેને અત્યારે ચાહી રહ્યા છો, તે અવસર આવે ત્યારે આપને માટે માથું આપે તેવી નથી. એને તો પુદ્ગળાનંદી થઈ મોઝો માણવી છે. આવી રખડુ વેશ્યામાં આપ મોહ કરી રહ્યા છો અને તમારે માટે જીવ પટકી આપનારને આપ ઝોળખતા પણ નથી; આ અર્થમાં શિરચ્છેદ શબ્દ વપરાયો છે. આનંદધનના વિરહ જાનાર, એને પોતાને મંદિરે પધારવા વિશ્વસિ કરનાર અને એની અનેક પ્રસંગે રાહ જોઈ જોડનાર ચેતના અત્યારે પતિની સન્મુખ ખડી થઈ ગઈ છે, પતિ એની નજીક આવ્યા છે, અનાદિનો વિરહકાળ ટળવાની સંભાવના જાગી છે, તેવે વખતે પોતાની સાચી ઝોળખાણ આપવા સારુ આ પ્રકારની મનામણા શુદ્ધ ચેતના કરે છે અને પતિ પોતાની બરાબર પિછાન કરે તેટલા માટે તેને ભાર મૂકીને—સોગન ખાઈને પ્રતીતિ આપે છે. (૩)

ઉપસંહાર—એકત્રીશમા પદમાં ત્યાં (કુમતિને ઘેર) શું છે અને અહીં (સુમતિને ઘેર) શું છે તેનો ખ્યાલ દરથી કોઈ જાણકારે આપ્યો છે. આ પદમાં ચેતના પોતે પતિની

આમે જીલી રહી તેને પોતાના પ્રેમની-પાતિવ્રત્યની ખાતરી આપે છે અને પોતે તરૂન 'અનેરી'—બુદ્ધી જ લાતની—છે તે વાત બાર મૂકીને કહે છે. પતિ દૂર હોય ત્યારે વિરહનાં ગાન ગાનાર પતિની સન્મુખ કેટલી સહયતાથી છતાં મક્કમપણે વાત કરે છે, તે જોવા જેવું છે. વિલાવદશા છોડી આત્મભાવ સન્મુખ ચેતન આવે ત્યારે શરૂઆતમાં એના મનમાં જે આહદ્દેહોહદ્દે થાય, ઘડીભર એને ચેતના સન્મુખ જવા ઇચ્છા થાય, ઘડીભર વળી પોતે સંસાર તરફ ઢળી પડે, તે વખતે થતા વિચારોનો ખ્યાલ આ પદમાં આપ્યો છે. ચેતનને હજી શુદ્ધ ચેતનાની ઓળખ બરાબર થઈ નથી, એ સારી છે એવો ભાસ માત્ર થયો છે, મનડું ન્યારે ત્યારે પરભાવમાં—પુદ્ગલમાં રાચવા લલચાર્ધ જતું હોય છે, છતાં અંદર પ્રકાશ જાગતો થયો હોય છે. તે વખતે સ્વમાં અને પરમાં રમણ કરતો ચેતન જે અચોક્કસ પણ સ્પષ્ટ દશા અનુભવે છે તેનું અત્ર ચિતરામણ છે.

આ પદનો ભાવ વિચારવામાં એક વાત છેવટે ધ્યાનમાં રાખવાની છે : ચેતન અને ચેતનાનો અંગાગીભાવ છે, ચેતનની જ ચેતના છે, માત્ર એને શુણ્ણ આવરિત થયેલો છે અને ન્યારે એનામાં દશાપલટો થાય અને પરભાવની તુચ્છતા એનામાં જામતી જાય અને એ પોતાને ઘેર આવતો થાય, સ્વરમણમાં રસ જમાવતો થાય, ત્યારે આ પદના ગાનમાં રહેલ ભાવ તેને થાય છે. એ પણ પ્રગટદશા પૂરતી તો ન કહેવાય, પણ આહુ બ્યવહાર-દશા કરતાં ખૂબ આગળ પડતી દશા છે એ વાત ધ્યાનમાં રહે. સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રહે કે વિચાર બતાવનાર ચેતન તથા વિજ્ઞપ્તિ કરનાર ચેતનાનો હંડુ એકીભાવ થયો નથી, એટલે અંતર તૂટ્યું છે, પણ અંતરાત્મદશા પૂરી જામી નથી, કે અનાહત નાદ થયો નથી. આટલી સ્પષ્ટતા લક્ષ્યમાં રહેવાથી પદનો ભાવ સમજવામાં વધારે મોજ આવશે. (૬૧)

પદ ખાસકમું

ભૂમિકા—આ આખું પદ સમતા-શુદ્ધ ચેતનાના મુખમાંથી નીકળ્યું છે. પતિદેવ તો વિલાવદશામાં રખડવા કરે છે, એ એક ગતિમાંથી બીજીમાં જાય છે, પૌદ્ગલિક વિલાસમાં આનંદ માને છે, કપાયપરિણુતિમાં રસ લે છે, પોતાની આદર્શ વિશિષ્ટ દશાનું એને ભાન પણ નથી, પરભાવરમણતામાં કેટલી ઉપાધિ બહોસ્વામાં આવે છે તેનો તે વિચાર પણ કરતો નથી અને પોતાના વેગમાં એ તો સંસાર તરફ વધારે ઘસડાતો જાય છે. સમતા એની પરમ સાધ્વી આર્થ પત્ની છે. એ પતિને ઘેર આવવાની અને આવીને અંતરાત્મદશામાં પરિણત થવાની શક્તિ જોવા કરે છે. પતિ કયે માર્ગે અને કપારે આવશે તેની શક્તિ બાંધ રહેલી સમતા-મુમતિને વિરહકાગ અતિ દીર્ઘ લાગે છે, અસહ્ય લાગે છે. પછી તો ન્યારે ધીરજની દ્વંદ્વ આવી જાય છે, ત્યારે એ પોતાની દશા દેવી થઈ છે તે અનુભવ-ગિત્ર ખાસે વર્ણવે છે.

પ્રાણી ન્યારે પોતાનું દુઃખ બીજા ખાસે વર્ણવે છે, ત્યારે દૈવ્ય પરનો યોગે દુઃખનો

પડે છે અને જરા ઠંડક વળે છે. અનુભવ મહાકાબેલ અને મોટો આશાવાદી છે. એ સમતાની મૂંઝવણ સમજે છે અને પ્રસંગે સમતા પાસે આવી આશા આપી જાય છે, ધીરજ ધરવાનું કહે છે અને સર્વે સારાં વાનાં થઈ રહેશે એમ કહ્યા કરે છે. આજે અનુભવ સમતાની નજીક થઈ મંદિરે પધાર્યા છે, તે વખતે સમતા-શુદ્ધચેતના પોતાની વિરહદશાનું વર્ણન તેની પાસે કરે છે. આ વિરહદશાનું વર્ણન સાંસારિક દષ્ટિએ કરેલ હોવા છતાં એમાં યોગીને છાજતી લબ્યતા છે, એમાં સંસારી ચેતનાગ્રાને અભાવ છે, એમાં દિવ્ય ગેયતા છે, હૃદયોર્મિના ઉલ્લાસ છે અને ધ્વનિકાવ્યની રેલછેલ છે.

સમતા-શુદ્ધ ચેતના-ચેતનની પત્ની છે. એની પડખે અનુભવ-મિત્ર આવ્યો છે. એ મેળાપનું સ્થાન ચેતનનું હૃદયમંદિર છે. એ વખતે ચેતનરાજ ઘર નથી, પણ એ ઘર ચેતનરાજનું જ છે. આ દશા ક્યારે થાય તે ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે. આ અત્યંત આકર્ષક વિષય પર આ પદના વિવેચનમાં વિચારણા કરી છે. આપણે ચેતનાની-સમતાની વિરહદશા તેના પોતાના શબ્દોમાં જ વિચારી જઈએ, અને સાથે તેનું રહસ્ય પણ વિચારતા જઈએ.

૫૬

(રામ-માતૃ:)

પિયા વિન મુઘ મુદ્ધ મુંદી હો;

વિરહ-મુગ્ધગ નિસા સમે, મેરી સેજડી સુંદી હો. પિયા૦ ૧

અર્થ—પતિ વગર મારા શરીરનું જ્ઞાન અને મનનું જ્ઞાન-મારું જ્ઞાનજ્ઞાન-સર્વ ખોઈ નાખ્યું-ચૂંચી ગઈ. રાતને વખતે વિરહરૂપ સાથે મારી શય્યાને કચડી નાખી-ચૂંચી નાખી. (૧)

વિવેચન—પતિને સુખે સુખી અને પતિની અવકૃપા થનાં જીવનને અદ્વિત માનનારી આર્થબાજાને પતિ સર્વસ્વ છે. એવા પતિરાજ જ્યારે પત્નીને યાદ કરે નહિ, એના મંદિરે પધારે નહિ, ત્યારે પત્નીના હૃદયનો પાર રહે નહિ. એ પતિની છબી જોઈને સમસમી જાય. એનું નામ યાદ કરીને એ રડવા મંડી જાય. તેનું આળેહૂબ વર્ણન ૪૭મા પદમાં કયું. એની વિરહવ્યથા પાંત્રીશમા પદમાં વર્ણવી, તેત્રીશમા પદમાં અનુભવ-મિત્રને મેળાપ કરાવી આપવા વિનંતિ કરી અને વિરહના અનેક પ્રસંગો આપણે વિચારી ગયા. આ ચાલુ

પાકાંતર—મુઘ મુદ્ધ-મુધિ મુધિ. મુંદી-મૂંદી ખૂંદી-મુંદી.

શબ્દાર્થ—પિયા = પ્રિય, પતિ, ભરતાર બિન = વગર સમાસમાં પૂર્વ પદ તરીકે નિર્દેષ કે અભાવ સૂચવે છે. મુઘ = શરીરની શુદ્ધિ, જ્ઞાન. મુદ્ધ = મનનું જ્ઞાન, શુદ્ધિ. મુઘમુદ્ધ = જ્ઞાનજ્ઞાન. મુંદી = મુપ્ત થઈ ગઈ, બંધ થઈ ગઈ, છિપાઈ ગઈ. વિરહમુગ્ધ = વિરહમુગ્ધ, વિયોગરૂપ સાપ. નિસા = નિગા, રાત. સમે = સમયે, વખતે. મેરી = મારી. મેઝડી = પથારી, શય્યા. ખૂંદી = કચડી નાખી, ચૂંચી નાખી.

* આ પદ ‘વેદાવલ’ રાગમાં પણ બરાબર ગાઈ શકાય છે. આ પદ સાથે એકતાળીસમું પદ સરખાવો.

પદને લગભગ બરાબર મળતું આવે તેવું પદ ૪૧૩૦ આ સાથે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. એ પદ પર ટોચો પણ ઉપલબ્ધ થયો હતો. આ બન્ને પદના ભાવમાં બહુ સામ્યતા હોઈ સદર પદનો અત્ર ખાસ ઉલ્લેખ કરવામાં આવ્યો છે. ચાલુ વ્યવહારમાં પતિત્રેમી પત્નીને જેવું દુઃખ થાય તેવું અત્ર વર્ણવ્યું છે. એની અંદર આત્મભાવ બહુ જીંડો છે તે આપણે પદ-વિવેચનને અંતે વિચારશું. હાલ તો વ્યવહારમાં વિરહી સ્ત્રીની કેવી દશા થાય છે તે વિચારી જઈએ.

ચેતના અને સુમતિ સખીઓ છે. અનુભવ-મિત્ર પાસે બેઠો છે. ચેતના પતિના વિરહથી પોતાની કેવી દશા થઈ છે તેનો આછો ખ્યાલ એ સખીને આપે છે. નજીકમાં બેઠેલ અનુભવ આ સર્વ હકીકત સાંભળે છે. તેનું કામ છેવટે આવશે. ચેતના અને સમતા એક જેવી છે, સુમતિ જુદી સખી છે, પણ ચેતનરાજની સાથે એકમેક છે. આવી ચેતના સુમતિ પાસે પોતાના મનના દુઃખની વાત કરે છે. ચેતના કહે છે કે-પતિ વગર મારી તો શુદ્ધ અને ખુદ્ધ સર્વ ખલાસ થઈ ગઈ છે. શુદ્ધ એટલે શરીરની શુદ્ધિ અથવા ભાન અને ખુદ્ધ એટલે માનસિક શુદ્ધિ. એટલે પતિરાજ વગર મારું સર્વ ભાનસાન હું ખોઈ બેઠી છું. આવી દશા પ્રાણીની પોતાની મુશ્કેલી પાર ન પડે ત્યારે થાય છે. જ્યારે વિરહ-દશામાં પ્રાણી જીંડો શોકમાં ગરકાવ થાય છે, ત્યારે એના શરીરનું 'ટેકાણું' રહેતું નથી, એના મનનાં આંદોલનો વિચારશક્તિના અંકુશ વગર આડઅવળાં રખડ્યાં કરે છે. પુત્રના વિરહે માતાની, ભાઈના મરણે બહેનની અને મિત્રના વિયોગે મિત્રની જે દશા થાય છે તેવી પતિવિરહે ચેતનાની દશા થઈ છે.

ચેતના કહે છે કે એક તો મારી પોતાની શુદ્ધ-ખુદ્ધ નાશ પામી ગઈ, અને તે ઉપરાંત શત્રિને વખતે વિરહરૂપ સર્પે મારી આખી પથારીને ઢંગધડા વગરની બનાવી મૂકી. આ રીતે દિવસના વખતમાં શુદ્ધખુદ્ધ ચાલી જાય અને રાત્રે સેજડીમાં વિરહહુન્નગ હેરાનગતિ કર્યા કરે એટલે પતિમત્તા સ્ત્રીની તો બરાબર ઉન્નત દશા થઈ જાય. પથારીમાં સર્પ પડ્યો હોય તો કેવી હાલત થાય તે કદપનાથી વિચારવા જેવી છે. એક વખતે નિદ્રાનાશ (Insomnia) નો વ્યાધિ થયો હોય તો પ્રાણીને જરા પણ શાંતિ થતી નથી, અર્પની હાજરી ભયંકર છે, તેમાં પણ સૂવાની પથારી નજીક એનો સળવળાટ શાંતિનો ભંગ કરે છે, એટલું જ નહિ પણ એક પડખે નિરાંતે સૂવા દેતો નથી. આવી રીતે વિભાવ-રૂપ સર્પ જ્યારે સધ્યાને જૂંદી નાખે, ત્યારે ચેતનાની દશા કેવી થાય તેની સદુજ્જ કદપના કરી શકાય તેવું છે.

વિરહી સ્ત્રીને દિવમના કરતાં પણ શત્રિનો સમય વિતાડવો બારે આકરો પડે છે. એને પતિનાં સ્વપ્નાં આવે છે; એને તરંગોની પરંપરા ચાલે છે; એને આખા શરીરમાં બળતરા થતી લાગે છે અને એને જીવન અસહ્ય લાગે છે. વિરહસર્પ તો કદપના માત્ર છે. પણ જેમ સર્પ નિરાંતે સૂવા દેતો નથી, તેમ વિરહી સ્ત્રી જમણે પડખેથી ડાબે પડખે

અને ડાળે પડખેથી જમણે પડખે ચઢાયા કરે છે, અને શારીરિક અસ્થિરતા વ્યક્ત કરે છે.

વિભાવદશામાં પ્રાણી વર્તેતો હોય, એની દશા થોડા વખત સંસાર તરફ થતી હોય અને કોઈવાર અંતર સ્ન-સુખ થવાની અણી પર હોય, ત્યારે ભારે અસ્તવ્યસ્ત પરિસ્થિતિ થાય છે. સંસારનો એક નાનો બનાવ એને આકુળવ્યાકુળ કરી મૂકે છે. એને બાળ પોતાનું કાંઈ જોવાઈ ગયું હોય કે નાશ પામ્યું હોય એવું લાગે છે. અને પછી તો તે હાંફજોશિંજો થઈ માથે હાથ દઈ પોક મૂકી રડવા લાગી જાય છે અને અનેક ચેતનાળા કરે છે. આ સર્વ વિરહભુજંગની આસન્નતા, રાત્રિનો સમય અને સેજડીની ખૂંદામણ સાથે સરખાવવા ચોચ છે. ચેતના ચેતનની જ છે, વિભાવદશા પણ ચેતનની છે અને અસ્તવ્યસ્ત વ્યાકુળતા પણ ચેતનજની જ છે. આ વિરહકાળમાં ચેતનાની જે દશા થાય છે તે વિરહી સ્ત્રીની પતિની ગેરહાજરીમાં થતી દશા સાથે બરાબર બંધાયેલી આવે છે. (૧)

ભોયળ પાન કયા મિટી, કિસકું ફહું સ્વધી હો ?

આજકાલ ઘર આનકી, જીઝ આસ વિલુદ્ધી હો. પિયાં ૨

અર્થ:—ખાવાની અને પીવાની વાત તો ટળી ગઈ છે, સાંભરતી પણ નથી; પછી એની વાત સીધી-સમી રીતે કોને કહું ? (મારા નાથ) આજે કે કાલે ઘરે આવશે એ આશાને અવલંબીને ટંગાઈ-લટકી રહી છું. (એટલી આશા ન હોત તો પ્રાણ પણ ટકત નહીં.) (૨)

વિવેચન—રાત્રિના વખતમાં શુદ્ધ ચેતનાની કેવી દશા થાય છે તે એણે વર્ણવી. હવે ધોળે દહાડે એની કેવી દશા થાય છે તે પણ પોતે જ બતાવે છે. ચેતના કહે છે કે મને તો ખાણુંપીણું ભાવતું નથી, એટલું જ નહિ, પણ એ મૂળંધી વાત પણ અટકી ગઈ છે. જ્યારે પ્રાણને એક વાતની લત લાગે છે ત્યારે એના ઉપર સર્વ મનોવૃત્તિઓ કેંદ્રિત થાય છે અને તે વખતે કોઈ ખાવાપીવાની વાત કરે તો એ કાન આડા હાથ દે છે અને ‘એ વાત બોલતા જ નહિ’ એવું જણાવી દે છે.

દરેક મહાકાવ્યમાં વિરહનો એક પ્રસંગ જરૂર આવે છે. તે વખતે વિરહીની દશાનું વર્ણન વાંચ્યું હોય તેને આ વર્ણન આજેહૂંઘ લાગે તેવું છે. લંકાના બગીચામાં સતી સીતાનું વાદ્મીકિએ કરેલું વર્ણન કે પવનજયપત્ની અંજનાના બાવીશ વર્ષના વિરહને પ્રસંગે થયેલી દશાનું વર્ણન વાંચતાં રોમાંચ બડાં થાય તેમ છે. એને મળતું વર્ણન અહીં

પાર્શ્વતર—આનકી-આવનકી. જીઝ-જીવ.

શબ્દાર્થ—ભોયળ=ભોજન, ખાવાનું, નહર ચીજનું જમણું તે. પાન=પીણું, પ્રવાહી પદાર્થને પીવું તે. કયા=વાત. મિટી=મટી ગઈ, ટળી ગઈ, બંધ થઈ ગઈ. કિસકું=કોને. સ્વધી=સીધી-સમી વાત. આનકી=આવવાની, આવશે તેવી. જીઝ=જીવું છું. આસ=આશાએ. વિલુદ્ધી=વિયુષ્ઠ, બંધાયેલી.

યોગીગજ દેંકા સુદામરના માર્મિક શબ્દોમા કરી નાખે છે પ્રાણીનો બધો પ્રયાસ ખાવા પીવા માટે હોય છે. 'કપાળે કપાળે લુટી મતિ, પણ ખરે ખપોરે એક મતિ' એ કહેવતમા ભારે અક્ષર છે. લુટી લુટી દરેક ખાખતમા મતભેદ પડે, પણ ભૂખ લાગે ત્યારે ખર્ચ નોઈ એ એ વાતમા બે મત પડતા નથી પણ આ સાર્વજનિક કહેવતને વિરુદ્ધી સી જોડી પાડે છે. એને ખાખું ભાવતું નથી, એની પામે ખાવાપીવાની કોઈ વાત કરે તો તે તેને ગમતી નથી. એટલે એ કહે છે કે જેની વાત પણ બધ થઈ ગઈ છે તેની સીધી-સમી વાત બીજાને શુ કહેવી ? ખાવાપીવા સબ ધીની કે બીજી કોઈ વાત એને ગમતી નથી, એ તો પતિના નામની રટના અને એના વિગ્ડથી પોતા પર થયેલી અસરના વિચારમા ગરકાવ થઈ ગઈ છે.

ત્યારે ગમે છે શું ? મારા પતિરાજ આજે ઘરે આવશે, કાલે ઘરે આવશે-એ આશાના તાતલ્યા પગ મારી જીવાદોરી ડીંગાઈ ગઈ છે. આશા ઉપગ જીવન છે. શરીરમા અનેક વ્યાધિઓ થયા હોય, વેધ ટે ડોક્ટરે કેસને અમાધ્યની કોટિમાં જાહેર કર્યો હોય, તો-પણ મનમા ગ્રહે છે કે કદાચ માગ થઈ જશે લાખો રૂપિયા સદ્દામાં ખોઈ બેઠા હોય તેને પણ તે પાછા મેળવવાની આશા હોય છે. આશા ન હોય તો જીવનમા પ્રકાશનો એજો પણ રહેતો નથી અને પછી જીવવાની હોશ પણ રહેતી નથી (આ આશા અને 'આશા ઔર નકી થયા કીલે' આ બતાવેલી આશા તફાવત લુટી ચીજ છે એ ધ્યાનમાં ગણવું) મારા દિલમા પૂરી આશા છે કે મારા પતિરાજ આજકાલ મારે મંદિરીએ પધાગશે, મારો વિગ્ડકાગ પૂરો થશે અને મારે ત્યા પતિમેળાપના હર્ષની નેખતોનો ગદ ગડાટ થશે અત્યારે તો આ આશાને જોગડે હું ડીંગાઈ ગઈ છું. (૨)

વેદન વિરહ અથાગ હૈ, પાણી નવ નેજા હો;

કૌન હવીન તરીવ હૈ, દારે રર કરંજા હો. પિયા ૩

અર્થ—વિરહ (વિયોગ)ની પીડા તો કાઈ અથાગ છે, એવું નવ નેજા પાણી ચઢ્યું છે અને એ (વિગ્ડ) હાથે કરીને કાગળને કાઢી નાખે છે અથવા એ કાગળને કાગ

પાઠાંતર—દલીલ-લીલાગ કર-કરો

શબ્દાર્થ—'ન=વેના, પીડા વિરહ=વિયોગ અથાગ=અથાગ પાર સિનાની નેજા=વાટો નિલાન કૌન=કોણ દલીલ=દલીલ યુનાની રૂઢ કગાર અથાગ મગમગ કાગ કરનાર તલીન=વેદ અથવા રૂઢ કગાર, દવા દારો=કાઢી નાખે, દારો રર=કરીને દારો કરીને કરંગ=કનેંગ, કાગડ અથાગ કાગ, મુખ, નગમ

૧ જુઓ પદ ૨૮૫ ૫ ૨૫૨-૧૯૫ ન્યા આ વિલ પદ સિન રથી પચ્ચ ૨૫૨ છે જ નમા પદમા એક માખો આપી હ 'જમ નામા જજીમી', એના વિચયનમા આ વિલની જારી રપડાઈ થઈ ગઈ છે (૪ ૧૬-૭૧ આનંદધનજીપદન તમા ભાગ પ્રથમ)-વિવેચનકાર.

ચઢાવી દે છે. એવા વિરહના રોગને શમાવે અથવા કાળજની કળ ઉતારે એવો કોઈ હકીમ કે વૈદ્ય અથવા કોઈ ઇલાજ-ઉપાય છે ? (૩)

વિવેચન—મારી વિરહની પીડા તો એટલી અપાર અને આકરી છે કે એતું નવ નેજા પાણી ચઢ્યું છે. આ પીડાની મને તો કળ ચઢી ગઈ છે. એને લઈને મારું માથું ભરે છે, અને મારું જ્ઞાન ચાલ્યું ગયું છે. હવે તો એવો કોઈ હકીમ કે તખીબ મળે તો આ મારી કળ-મૂર્છાને ટાળે, ફર કરે. ચેતના તો અત્યારે પોતાની શુદ્ધબુદ્ધ ખોઈ બેઠી છે એટલે હકીમ કે તખીબ કોની પાસે જેવું તે નક્કી કરી શકે તેવી સ્થિતિમાં પણ નથી. એટલે એ તો વલવલે છે કે એવો કોણ હકીમ કે તખીબ મળે કે જે આ મારા મનની કળ વાળી આપે, મારા અંતરની કળને ટાળી નાખે. કાળજની કળ એટલે કલેજની મૂર્છા, હૃદયના ધા સમજવા. માણસને શારીરિક ધા વાગ્યો હોય તે તો કોઈ રીતે મટે છે, પણ હૃદયના ધા વાગ્યા હોય તો તે ટળવા કે મટવા બહુ મુશ્કેલ છે. ચેતના પૂછે છે કે એવો હકીમ કે તખીબ છે, જે મારા હૃદયની કળને ઠેકાણે લાવે, એને મટાડી આપે, એ કળ મટી જાય એવું ઓસડ આપે ?

અથવા ‘કર’નો અર્થ હાથ કરીએ તો એ કાળજને હાથે કરીને બહાર કાઢે—એવો પણ અર્થ થાય. ‘કાળજી કરવું’ એટલે ‘કાળજી કાઢી નાખવું’ એવો અર્થ પણ શક્ય છે. ‘આ વિરહ છે તે હાથે (કર) કરીને કાળજને કાઢી નાખે છે; તે વિરહના રોગને શમાવે—ફર કરે—તેવો હકીમ કે ઇલાજ કોઈ છે ?’ આ પ્રમાણે અર્થ પં. શ્રી ગંભીરવિજયજીએ લખાવ્યો છે અને તે પણ બંધબેસતો લાગે છે.

વાત એ છે કે પતિપ્રેમા શુદ્ધ ચેતનાને ચેતનરાજનાં રંગદંગ જોઈ મૂંઝવણ વધતી જાય છે, એની અસહ્ય વિરહદશાનો એના હૃદયને કારી ધા વાગ્યો છે અને એમાંથી બચવા માટે, એ સ્થિતિમાંથી બહાર નીકળવા માટે, એ અનેક પ્રકારના તરવરાટ કરે છે. (૩)

ગાલ ફચેલી લગાય કે, મુરસિંધુ સમેલી હો;

અમુઅન નીર વહાય કે, સિંચું કર—વેલી હો. પિયાં ૪

અર્થ—(વિરહની પીડાને પરિણામે) મારી હથેળીને લમણાં પર લગાવી—મૂંઝીને હું રોકસમુદ્રમાં ફૂળી ગઈ છું અને આંસુની જળધારા વહેવડાવીને હું મારા હાથની વેલડીને લીંબવી રહી છું. (૪)

પાંડાંતર—સમેલી-સમેલી. અમુઅન-અંમુઅન સિંચું-સીચો.

શબ્દાર્થ—ગાલ=લમણાં. હથેલી=પંજના સપાટ લાગ લગાયકે=લગાવીને. મુરસિંધુ=રોકસમુદ્ર (માં). સમેલી=ફૂળી ગઈ. અમુઅન=આંસુઓ (નું). નીર=પાણી, જળ, જળધારા. વહાય=ચલાવીને, વહેવડાવીને. સિંચું=ગાડું, બીંબવું. કરવેલી=દાયરૂપ વેલડી, દાધો.

પદ

(રાગ-આઝ)

પ્રજનાયસેં મુનાય ણિણ, હાયોહાય પિકાયો;

વિવકો કોડ જનકુપાલ, સરન નજર નાયો.

પ્રમ્ ૧

અર્થ—મર્વ જીવરાશિ-છકાય જીવ-ના રક્ષણ કરનાર માલિક અરિહત દેવ જેવા સારા સ્વામી વગર એક હાથથી બીજે હાથ વેચાયો અને વચ્ચે પડીને-આવીને ટેકો આપે તેવો કોઈ મહેરબાન કૃપાળુ માણસ નજરે પડ્યો ન આવ્યો-ન પડ્યો (પ્રજનાથ એટલે કૃષ્ણ પણ થાય તે પર વિવેચન જુઓ) (૧)

વિવેચન—આ ગાથામા કહે છે કે, પ્રજનાથ જેવા સારા ધર્મી વગર હું તો હાથો હાથ વેચાયો, ઘેર ઘેર ગયો અને બહાર બહાર માગ મોઢા થયા ચામચાંડ કહે છે કે—

ન સા જાઠ ન સા જોળી, ન ત ટાળ ન ત કુલ ।

ન જાયા ન મુઝા જથ્થ, સર્વે જીગ અળતસો ॥

‘એવી કોઈ જાતિ નથી, એવી કોઈ યોતિ નથી, એવું કોઈ આન નથી કે એવું કોઈ કુલ નથી, જ્યાં આ જીવ અનત વાર જન્મે ન હોય તે મરણ પામ્યો ન હોય

એવું કારણ ? મારી શુભામી, મારી પગધીનતા એ મારી પરાધીનતા તો હતું પણ ચાલુ છે, પણ અત્યાગ સુધી મને માગ નાથ પણ મળ્યા નહિ એટલે મારી સ્થિતિ તો હું ખમથ અને પગધીન ચાલુ જ રહી ‘પ્રજનાથ’ જેવા સારા નાથ મને મળ્યા નહિ, એમા એક ચાલુ વ્યવહારનો ભાવ છે અને બીજો યૌગિક ભાવ જણાય છે ‘મર’ પ્રદેશ તે મથુરાની આમપાસનો પ્રદેશ એના નાથ એટલે શ્રીકૃષ્ણ એમનું આશુ અરિત વિચારતા એમનું ગોપીઓ સાથેનું વર્તન વ્યવહાર નજરે એમને ગોપીના નાથ બનાવે છે ગોપીઓ એના સાન્નિધ્યમા સુખ માનતી હતી, અને એ હોય એટલે જાણે પાતે પાતાની જાતને નાથવાળી માની એમા આનંદ ધરતી હતી આવે નાથ મને મળ્યો નહિ, જે માગ જીવનનો સ્વામી થાય, જેના સહવાસમા મને સુખવેન થાય, જેની લક્ષિતમા ગોપીઓ પેકે હું મારું જીવન સમર્પણ કરી દઉં અથવા નાથ એટલે રક્ષણ કરનાર સ્વામી પ્રજ એટલે ૭ કાયનો સમુદાય, સર્વજીવરાશિ સર્વ જીવોની રક્ષા કરનાર, સર્વને અલપદાન

શબ્દાર્થ—નગ = સર્વ જીવોનો સમુદાય રાતિ જમય જીવસમુદાય સર્વજીવરાશિ નાય = સ્વામી માલિક ગ્રહ કરનાર પ્રજનાથ = જમય જીવની રક્ષા કરનાર અરિહત આનંદધન કૃષ્ણ-મહેશના નાથ એના પર અન્યાર પ્રજનાથમે = પ્રજનાથ જેવા મુનાથ = ઉત્તમ સ્વામી મોખ રોક વિશુ = વગર હાયોહાય = એક હાથથી બીજે હાથ વિચર્યો = વેચારો વિચર્યા અથવા મિચર્યા = બીજો મોકે = કોઈ પણ જનકૃપાળુ = કૃપાળુ માણસ મહેરબાની મે તેવા પ્રાગી સરન = શરણ આધાર ટેકો નજર = દેખવામાં નાયો = ન આવ્યો, ન મળ્યો

આપનાર અરિહંત પરમાત્મા જેવા સુનાથ વગર હું તો ગતિએ ગતિએ રખડ્યો, નીચમાં નીચ અને અધમમાં અધમ યોનિએ ગયો અને મારે માથે થવામાં બાકી રહી નથી. આ બીજો યૌગિક અર્થ પં. શ્રી ગંભીરવિજયે બતાવ્યો છે અને તે પણ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે.

આવા શરણાગતવત્સલ મારી નજરે હજી સુધી દોઈ પડ્યા નથી. એટલે મારી રખડપટ્ટી અને એક બાડમાંથી બીજામાં પડવાની અથવા ઠરીઠામ ન બેસવાની સ્થિતિ ચાલુ જ છે. (૧)

આ આખું પદ પ્રભુ સન્મુખ બિલા રહી અતિ નમ્ર ભાવે પ્રસન્ન વદને પણ ખેદ ભરેલા ચિત્તે બેલાયેલું છે. અને એની આવી હાથમાં આવી ગયા પછી એનો આખો ભાવ બરાબર ઝમકવા સંભવ છે. પ્રથમ મારે માથે દેવા દેવા સંસ્કાર પડ્યા છે અને મેં દેવાં દેવાં સગપણા કર્યાં છે તેની વાત કહે છે:—

જનની કહું જનક કહું, સુત સુતા કહાયો;

માઈ કહું મગિની કહું, મિત્ર શત્રુ માયો. વ્રજ ૦ ૨

અર્થ—(કોઈને) મા કહેવી પડી, (કોઈને) બાપ કહ્યા, (કોઈને) દીકરા-દીકરી કહેવાં પડ્યાં, ભાઈ કહ્યા, બહેન કહી અને (કોઈને) શત્રુ અને (કોઈને) મિત્ર માન્યા, માનવા પડ્યા. અથવા કોઈ વાર મા થયો, કોઈ વાર બાપ થયો, કોઈ વાર દીકરો થયો વગેરે. (૨)

વિવેચન—કોઈને મા કહી, કોઈને પિતા કહ્યા, કોઈને દીકરો કહ્યો, કોઈને દીકરી કહી, કોઈને ભાઈ અને કોઈને બહેન કહી, કોઈને હુશ્મન માન્યા, કોઈને મનેહી માન્યા. અથવા કોઈ વાર હું મા થયો, કોઈ વાર બાપ થયો, કોઈએ મને દીકરો કહ્યો, કોઈએ દીકરી કહી, કોઈ વાર ભાઈ થયો, કોઈ વાર કોઈની બહેન થયો, કોઈએ મને શત્રુ માન્યો, કોઈએ મને મિત્ર માન્યો. આ બન્ને રીતે અર્થ થઈ શકે છે. મહારાજ કર્મ-પરિણામ અને એની દેવી (પત્ની) કાલ-પરિણતિ નાટકનાં ભારે શોખીન છે. એ ચેતનશુ પાસે નવાં નવાં નાટક કરાવે છે, અને એનું નાટક જોઈ એમાં આનંદ માને છે.*

વાત એ છે કે કર્મ-પરિણામને લઈને પ્રાણી આજે જેને માતા કહે, તે જ પાછી આગળ જતાં તેની ભેરી યાય; ભાઈ હોય તે દીકરો યાય; આજે જેનો પોતે મિત્ર હોય

શબ્દાર્થ—જનની = મા. કહું = કહેવી પડી, કહી: કોઈ વાર, કોઈ અનિશ્ચિત સ્થાનમાં. જનક = બાપ. સુત = પુત્ર, દીકરો. સુતા = પુત્રી, દીકરી. કહાયો = કહેવાપડ્યો, કહેવા પડ્યા. ભગિની = બહેન. ભાયો = ભાણે, કહેવા-માનવા પડ્યા.

* એ નાટકનું આખું વર્ણન વાંચવું હોય, તેમાં એક એકનારનાં રૂપોનો અભ્યાસ કરવો હોય, તો તે માટે શ્રીહરિભિલવપ્રખ્યાકથાનો બીજો પ્રસ્તાવ જોવો. -વિવેચનકાર.

તેનો કાલે પોતે દુરમન થઈ બેસે. આ પ્રાણીએ સર્વ પ્રકારનાં સગપણો કર્યાં છે, અને એની રખડપટ્ટીમાં એણે વિવિધ પ્રકારના ભાવોનો અનુભવ કર્યો છે. (૨)

રમણી કહું રમણ કહું, રાડ રજ ઉતાયો;

સેવક પતિ હુંદ ચંદ, કીટ મુંગ ગાયો. વ્રજ૦ ૩

અર્થ—સ્ત્રી કહી, પતિ કહ્યો, રાજ અને નોકર માન્યા, સેવક, શેક, ઇંદ્ર અને ચંદ્રને ગાયા અને કીડા અને ભમરાને પણ ગાયા. (પોતે થયો અથવા બીજાને એ તરીકે ગાયા.) (૩)

વિવેચન—એ જ પ્રમાણે કોઈ વાર હું જાતે રમણી થયો; કોઈની પ્રેમાળ પત્ની બન્યો; કોઈ વાર રમણ થયો અથવા મેં કોઈને મારી રમણી માની અને કોઈને મારો રમણ માન્યો; અને કોઈ વાર જાતે રાજ થયો, અને કોઈ વાર હું અનેકના ચરણની રજ-નોકર થયો. ‘તુલાયો’ યાદ હોય તો કોઈ વાર રાજ જેટલો મોટો ભારે થયો અને કોઈ વાર રજ જેટલો હલકો થયો. પ્રથમ વિભાગમાં સગપણની વિવિધતાનાં નાટકો બતાવ્યાં અને આ બીજા વિભાગમાં સામાજિક વ્યવસ્થાનાં સ્થાનો પર દષ્ટિ રાખી કેવી કેવી ઢંચાની વિચિત્રતાઓ થઈ તેનો ચિતાર આપે છે.

એવી ઢંચા-વિવિધતામાં કોઈ વાર સેવક થયો અને કોઈ વાર શેક થયો; કોઈ વાર દેવોનો પતિ ઇંદ્ર થયો અને કોઈ વાર રાહિણીનો પતિ ચંદ્ર થયો; કોઈ વાર નરકમાં ખટખટો છીડો થયો અને કોઈ વાર કૂલે કૂલે બેસી મધ ચૂસતો ભમરો થયો. અથવા કોઈ વાર મેં અન્યને સેવક, પતિ, ઇંદ્ર, ચંદ્ર અથવા કીટ કે ભમર તરીકે ગાયા. હું કવિ કે ભાટ થયો અને ત્યાં આવા પ્રકારની બીજાની સ્તુતિ કરી.

હિંદી કોશમાં ‘કહું’નો અર્થ ‘કોઈ અનિશ્ચિત સ્થાનમાં’ એમ આપ્યો છે અને એ અર્થ જ બરાબર બેસતો આવે છે. એ રીતે મેં અનેક સ્થાને અનેક પ્રકારનાં જીવનો વિતાડ્યાં (૩)

કામી કહું નામી કહું, રોગ મોગ માયો;

નિસપતિધર દેહ મેહ ધરી, વિવિધ વિધ ધરાયો. વ્રજ૦ ૪

અર્થ—કોઈ વાર લ’પટ, કોઈ વાર નામધારી, કોઈ વાર રોગથી ભરેલો, કોઈ વાર

પાશંતર—ઉનાયો-તુલાયો. સેવક પતિ-દેવક પતિ.

રાખ્દાર્થ—રમણી=સ્ત્રી, પત્ની. રમણુ=પતિ, ભરતાર. રાહિ=રાજ. રજ=મેવક. ઉનાયો=માન્યો. મેવક=નોકર. પતિ=શેક. ઇં=ઇંદ્ર, દેવોનો સ્વામી. ચંદ=ચંદ્ર. છીટ=છીડો. ભુંગ=ભમરો. ગાયો=ધયો.

પાશંતર—વિવિધ વિધ-વિવિધ વિવિધ.

રાખ્દાર્થ—કામી=લ’પટ, હ’ખક. નામી=નામદાર, પ્રસિદ્ધ પુરુષ. રોગ=રોગી, માંદગી. મોગ=વિનાશ, વિનાશી. માયો=સમાધા. નિષ(સ)પતિધર=નિસપતિ એટલે પૈસા-સંપત્તિ વગરનો, દરિ. ધરી=ધારણ કરી, કર્મો. વિવિધ=અનેક પ્રકારના. વિધ=પ્રકાર, વિધા. ધરાયો=ધારણ કર્યો.

ભોગથી તરખોળ થઈ ગયેલો, અને કોઈ વાર સંપત્તિ વગરના દરિદ્રી જેવું શરીરરૂપ ધર ધારણ કરેલો—આવાં આવાં અનેક પ્રકારનાં (રૂપો) ધારણ કર્યાં. (૪)

વિવેચન—અને કોઈ વાર અનેક વસ્તુઓની ઇચ્છા કરનાર અથવા વિવચલાંપટી થયો; સર્વ ઇદ્રિયના ભોગો ભોગવવામાં જીવનનું સર્વસ્વ હોય એવી રીતે વર્ત્યો. અને કોઈ વાર નામદાર મહારાજ, નગરચૈઠ, રાયસાહેબ, રાજરત્ન કે રા. રા.ના નામથી યોજાયાયો. વળી કોઈ વાર આખા ભવનો રોગી થયો. અને કોઈ વાર ભોગ ભોગવવાના જ ભવ મળ્યા અને હું તો એ ભોગમાં તરખોળ થઈ ગયો. કોઈ વાર ખિલકુલ સંપત્તિ નહિ ધારણ કરનાર લિખારી થયો; જાંચે આલ અને નીચે પૃથ્વી, નહિ ગામમાં ઘર કે સ્ત્રીમાં ખેતર અને એવા દુર્ગદરના અવતાર સમા શરીર અને રૂપ ધારણ કરી આ રીતે વિવિધ પ્રકારે ધારણ કર્યાં. (૪)

વિધિ-નિષેધ નાટક ધરી, મેદ આઠ છાવો;

માપા પદ વેદ ચાર, સાંગ શુદ્ધ પદાયો. વ્રજ ૦ ૫

અર્થ—નવાં નવાં રૂપ ધારણ કરવાં (વિધિ) અને પૂર્વ પૂર્વનાં રૂપોને છોડવાં (નિષેધ)—એવાં નાટકો કરી આઠ પ્રકારના સાજ (કર્મ) થી ઢંકાઈ ગયો અને (કોઈ વાર) છયે ભાષાઓ ભણ્યો, ચારે વેદ ભણ્યો અને વેદનાં છયે અંગો પણ ભણ્યો અથવા એ સર્વ મેં બીજાને પઢાવ્યાં—હું અનેકનો ગુરુ થયો. (૫)

વિવેચન—મેં વિધિ અને નિષેધના અનેક પાઠો ભજવ્યા. આ વાત કે અમુક ક્રિયા અમુક રીતે જ કરવી જોઈએ એ ‘વિધિ’ અને અમુક પ્રકારનું વર્તન કરવું ન જોઈએ એમ કહેવું તે ‘નિષેધ.’ પ્રતિક્રમણમાં ગુરુવંદન કરવું જોઈએ કે મંદિરમાં ત્રણ ખમાસમણ દેવાં જોઈએ એમ પ્રતિપાદન કરવું તે ‘વિધિ’; અને જોને અલક્ષ્ય, અનંતકાય ન ખાવાં જોઈએ એમ કહેવું તે ‘નિષેધ’.

હિંદીમાં ‘આઠ’ની સંખ્યા અનેકના અર્થમાં વપરાય છે. ‘આઠ આઠ આંસૂ રોના’ એટલે ખૂબ રડવું. એટલે વિધિ અને નિષેધનાં નાટકો કરીને અનેક પ્રકારના લોહોથી હું છવાઈ ગયો, ઢંકાઈ ગયો. જ્યારે મને ગુરુસ્થાન પ્રાપ્ત થયું ત્યારે આમ કરવું જોઈએ અને આમ ન કરવું જોઈએ, આમ કરે તે સ્વર્ગમાં જાય અને ન કરે તે નર્કમાં જાય—આવાં

પાસંતર—ભેદ-ભેષ. આઠ—કામ.

શબ્દાર્થ—વિધિ = નવા નવા વેશ કરવા. નિષેધ = પૂર્વના વેશ સંકેલી લેવા. નાટક ધરી = ખેલ ખ્યાલમાં રાખી. મેદ = પ્રકાર. આઠ = અનેક (સંખ્યા). ભાપાપદ = ૭ ભાષા. (જ સંસ્કૃત, પ્રાકૃત, મુગ્ધેની, માગધી, પિરાની, અપભ્રંશ). વેદ ચાર = ચાર વેદ : ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ, અથર્વવેદ. સાંગ = અંગ સહિત : શિક્ષા, કન્ય, ન્યાય, વ્યોત્તિપ, મં. પદાયો = બહુઆવા, ભણ્યો.

આવાં અનેક નાટકો' એ' કર્યાં. અથવા વિધિ-નિયેધનાં નાટકો કરી 'લેખ ઠાય છાયો' એટલે લેખનાં સ્થાનોથી છવાઈ ગયો.

અથવા પૂર્વનાં રૂપોને છોડવાં તે 'નિયેધ' અને નવાં રૂપો ધારણ કરવાં તે 'વિધિ.' આ વિધિ-નિયેધનાં અનેક નાટકો કર્યાં. મને લવિતવ્યતા ગોળી આપે તે લઈ એક એક લવ કરી આવ્યો અને આવા નવા નવા અનેક વેશ લીધા અને છોડ્યા. આ રીતે અનેક પ્રકારના સાજથી છવાઈ ગયો. અને હું કોઈ વાર છ ભાષા^૧ લખ્યો, ચાર વેદ^૨ લખ્યો, એનાં છ અંગોનો^૩ બરાબર અભ્યાસ કર્યો. જ્યારે મેં આ પ્રવર્તક ધર્મોનો અભ્યાસ કર્યો ત્યારે અમુક વિધિ આમ જ કરવી જોઈએ એવી ભાવના વિચારમાં ચૂંચવાઈ ગયો અને તે પર મેં ખૂબ ધ્યાન આપ્યું.

આ વિધિ-નિયેધની ચર્ચા સાંભળી હોય તો તેમાં એક નાની વસ્તુ આવી જ હોવી જોઈએ, આટલી લાંબી જ હોવી જોઈએ, આવા રંગની જ હોવી જોઈએ વગેરેની ખૂબ ચર્ચા ચાલે છે. આ વિધિ-નિયેધ પ્રવર્તક ધર્મોનું મૂળ છે અને તેની ચર્ચા ચાલતી હોય ત્યારે ખૂબ ગરમી દેખાય છે. કહેવાની વાત એ છે કે જ્યારે જ્યારે મને પ્રસંગ મળ્યો અને હું કંઈક લખ્યો ત્યારે મેં વિધિ-નિયેધનાં નાટક કર્યાં, ઝીણવટથી એની ચર્ચામાં ચોતપ્રોત થઈ ગયો અને જાણે સાધનધર્મો તે અતિમ ધ્યેય અને સાધ્ય હોય તેમ માની મેં મારું વર્તન ચલાવ્યું. મેં વિધિ-નિયેધની બાબતમાં ઇતિહાસવ્યતિ આની અને અનેક વેશો કાઢ્યા. (૫)

તુમસેં ગજરાજ પાય, ગર્દમ ચઢી ધાયો;

પાયસ સુગ્રહકા વિસારી, મીઝ નાજ સ્વાયો. વ્રજ ૬

અર્થ—તમારા જેવો મોટો હસ્તીરાજ મેળવ્યા છતાં (તેને છોડી દઈને) ગધેડે બેસીને (હું તો) દોડ્યો. સારા ધરની મજાની ખીર કે દૂધપાકને ખાજીએ મૂડી કે વીસરી જઈને મેં તો શિક્ષાનું અનાજ ખાધું. (૬)

વિવેચન—મને તો તમારા જેવા મોટા ઔરવત હાથી-હાથીના રાજ-મળ્યા, છતાં

અનુદાર્થ—તુમસેં = તમારા જેવા. ગજરાજ = ગજેન્દ્રાણ, મોટા હાથી. પાય = પાણી, મેળવી. ગર્દભ = ગધેડો. ચરી = તેના પર સવારી કરી. ધાયો = દોડ્યો. પાયસ = દૂધ, ખીર. સુગ્રહકા = સારા ધરની, સારી. વિસારી = વીસરી, જૂવી જઈને. બીજ = મજિનુંતામેનું. નાજ = અનાજ, ખાવાનું. ધાયો = ખાધું.

૧. છ ભાષા : સંસ્કૃત, ગ્રાંથ, ગુરુસેની, -માળધી, પિયાચી, અપર્ગસ. તે જુગમાં આ છ ભાષાઓ ગણાતી હતી. કેટલીક પ્રચલિત હતી અને કેટલીક વિદ્વદ્ભોગ્ય હતી.

૨. ચાર વેદ : ઋગ્વેદ, યજુર્વેદ, સામવેદ (આ પ્રથમના ત્રણ ત્રણ વેદ) અને ચોથો અથર્વ વેદ.

૩. સાંગ : વેદનાં છ અંગ છે તે સહિત. છ અંગ આ પ્રમાણે—શિક્ષા, કથ, વ્યાકરણ, છંદ, નિરુક્ત, ન્યોતિન.

તેને તણ દઈને ગધેડે ચઢીને હું તો દોડ્યો. માણસ ડાહ્યો હોય એને નેત્રે ને ઘોડા પર સવારી કરવાની મળતી હોય અને પછી હાથીની સવારી કરવાનું મળે તો તેને વધારે સન્માનભરી સમજા તેના પર બેસે; ત્યારે મારામાં એટલી જોછી અછલ કે હાથી મળ્યો તેને વિસારો એ તો ગધેડાની સવારી કરી! આટલી મારામાં અછલ છે! મને સારે ઘેરથી જમવાનું નોતરું મળ્યું, જમણમાં દૂધપાક કે ખીરનું લોજન હતું, એને વિસારી મૂક્યું, અને લીખ માગીને કટકો-ટુકડો જ્યાં ત્યાંથી મળ્યો તેવું અનાજ ખાધું. આવી રીતે પોતાના અજ્ઞાન પર-પરલાવરમણતા પર-વિચાર કરવામાં આવે તો ઘર ઘરના ટુકડા ખાવા એ વાત બરાબર બેસતી આવે તેમ છે. સારા ઘરનો દૂધપાક કે ખીર તે ઉત્કટ ચારિત્ર છે. એનો રસાસ્વાદ અપૂર્વ છે અને એનું વિસ્મરણ બહુ ખેદ કરાવનાર છે. પ્રાણી પરલાવમાં એટલો રાચી રહ્યો છે કે એને સારી ખીર ગમતી નથી, પણ ઇન્દ્રિયના વિષ-યોનું ક્ષણિક સુખ સાડું લાગે છે. એને કદી તૃપ્તિ થતી નથી, અને એ લીખ માંગવાના ધંધામાં સંતોષ માને છે. (૬)

લીલાચંદ્ર દુક નચાય, કહો જુ દાસ આયો;

રોમ રોમ પુલકિત હું, પરમ લાભ પાયો. વ્રજ ૦ ૭

અર્થ—(આપની) રમણભૂમિમાં મને થોડો વખત નચાવીને કહી દો કે ‘(મારો) સેવક આવ્યો’—તો (મારા) રૂંવાડે રૂંવાડાં પ્રકુલિત થાય (અને હું માનીશ કે) મને મોટામાં મોટો લાભ થયો. (૭)

વિવેચન—આવી રીતે અનેક જગ્યાઓએ જઈ, અનેક પ્રકારની લિલાઓ માંગી, અનેક સગપણ-સંબંધ કરી, અનેક પ્રકારનાં નામ-રૂપો ધારણ કરી, હું આપની પાસે આવ્યો છું, આપનું શરણ લેવા સેવામાં હાજર થયો છું. અત્યાર સુધીનો અનાથ અત્યારે સનાથ થવા મોટી આશાથી હાજર થયો છે. આપની લીલાભૂમિમાં દૂક વખતને માટે નચાવીને એક વાર તો કહી દો કે ‘મારો દાસ આવ્યો છે.’ એમ થાય તો મારા રોમ-રોમ પુલકિત થઈ જશે, મારું સાધ્ય મારી વ્યવહારભૂમિમાં આવી જશે, મારી છવન-યાત્રાનો આગો ઝોક ફરી જશે, અને મને મોટામાં મોટો અલભ્ય લાભ મળશે.

લગવાનની લીલાભૂમિ કઈ તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. ઇન્દ્રિયના વિષયો પર સંયમ રાખવો અને મન પર બરાબર કાબૂ રાખવો એ સાચી લીલાભૂમિ છે. એ લગવાનની

પાઠાંતર—લીલાણું—લીલાણુ.

શબ્દાર્થ—લીલાણુ હ = લીલાભૂમિ, રમણભૂમિ (સંયમભૂમિ)મા. દુક = થોડો વખત. નચાય = નચાવીને. કહો છું = કહી દો કે, કહો કે. દાસ આવ્યો = ‘દાસ આવ્યો,’ ‘સેવક આવ્યો’—એવા શબ્દો એકવાર મોટી દો. રોમ રોમ = રૂંવાડે રૂંવાડે. પુલકિત = પ્રકુલિત. હું = ચઈને. પરમ લાભ = મોટામાં મોટો ફાયદો. પાયો = મેળવ્યો. (મને મળ્યો).

લીલાભૂમિમાં નાચ કે રાસ હોય તો તેનો પ્રકાર જ જુદો છે. ત્યાં અપ્સરાનાં ગીત કે ગોપીઓનાં નૃત્ય, રમણીઓના રાસ કે બાળાઓના ગરબા જૂદાં જ હોય. ત્યાં મોરલીના નાદ કે રેણુના રણકાર અલગ જ હોય. આવી લીલાભૂમિમાં હે પ્રભુ ! મને યોડો વખત નચાવો, સાચી લીલાભૂમિનો મને જરાબર આલ કરાવો અને એક વાર તો કહી દો કે ‘મારો દાસ આવ્યો છે.’ આપના આટલા એક ટૂંકા વચનથી મારા હૃદયમંદિરમાં જ્યોત ઝળકી જશે અને મારે આનંદની પરંપરા ચાલશે.

લગવાન ‘મારો દાસ આવી પહોંચ્યો છે’ એમ કોને માટે કહે ? ક્યારે કહે ? એ કાંઈ જેવા તેવાનું કામ કે નામ નથી. લગવાનના ‘દાસ’ કહેવરાવવાની આકાંક્ષા રાખનાર પણ જે તે ન હોય; એ તો અનેરી ભૂમિકા છે. આવો પરમ લાલ પ્રાપ્ત થાય તો જીવન અનેકું થઈ જાય. જ્યારે આત્માનંદ થાય છે, જ્યારે સ્વનું સાચું જ્ઞાન થાય છે, ત્યારે જે અનિર્વાચનીય આનંદ થાય છે, તેનું બાહ્ય સ્વરૂપ પ્રભુનું વચન ‘દાસ આવ્યો’ એ છે. આ વચન પ્રાપ્ત થાય તો પરમ લાલ થઈ જાય. (૭)

एरि पतित के उधारन तुम, कहिसौ पीवत मामी;

मोहं तुम कब उधारो, कूर कुटिल कामी. ब्रज० ८

અર્થ—અરે, પતિતનો ઉદ્ધાર કરનારા તમે મને કહેશો કે ‘તું’ તો મમતાને પીનારો છે—પીવાવાળો છે’ તો (જવાબ આપો કે) મારા જેવા નિર્દય, વાંકી ચાલવાળા અને સર્વ કામનાથી ભરેલાને આપે ક્યારે નથી તાર્યા ? એવાનો ઉદ્ધાર ક્યારે નથી કર્યો ? (૮)

વિવેચન—હવે જરા આલેપક શૈલીએ પ્રભુ સાથે વાત કરે છે. મારા નાથ ! આપ તો પતિતનો ઉદ્ધાર કરનારા છો, ‘પતિતઉદ્ધારણુ’નું બિરુદ ધરનારા તમે મારે માટે કદાચ એવું કહી દેશો કે હું તો મામી-મમતાને પી જનારો છું એટલે આ મારું-આ મારું એમ કરી મોહજંજળમાં ફસેલો છું; ધન, માલ, સ્ત્રી, પુત્ર, વાડી, બગિચા અને અનેક વસ્તુની મમતા મારામાં ભરેલી છે; તો એવી માયાથી ભરેલા અને ભલે કૂર-દયા વગરના મને-મારા જેવાને-આપે ક્યારે તાર્યા છે ? હું આપને કહું છું કે આપ મને નિર્દય, વાંકી ચાલ ચાલનારો અને અનેક ઇચ્છાઓથી ભરેલો જાણો છો, તો આપ કહો કે આપે મારા જેવાને ક્યારે તાર્યા છે ? આપનું ‘પતિતઉદ્ધારન’નું બિરુદ સાચું હોય તો હું તો જેવો છું તેવો છું, તેમાં ફેરફાર નથી, પણ આપ કહો કે આપે મારા જેવા કૂર, કુટિલ અને કામીને ક્યારે તાર્યા છે ? કૂરતામાં હિસાનો ભાવ આવે છે; કુટિલતામાં માયા, દંભ અને

पाहांतर—मोहं-मोहसु अरि-औरी

શબ્દાર્થ—અરિ = અરે, હે. પતિત = પડેલા. કે = ને ઉધારન = ઉદ્ધાર કરનાર, પાવન કરનાર. કહિયો = કહેશો. પીવન = પીનારો. મામી = ‘આ મારો’, ‘આ મારું’-મમતા. મોહસુ (મોમે ?) મારા જેવાને. કમ = ક્યારે. ઉદારો = ઉધાર્યો, પાવન કર્યો. કૂર = નિર્દય કુટિલ = વાંકી ચાપ ચાલનારો. કામી = મર્વ ઇચ્છાથી ભરેલો.

મુતસદીગીરી આવે છે; અને કાગીમાં ઇંદ્રિયના વિષયો આવે છે. આ ત્રણે વાત ન હોય તો પ્રાણી સીધા મોક્ષે જાય તેમ છે. ત્રણે વિશેષણો ખૂબ સૂચક છે. આપે આવ્યાને ક્યારે તાર્યા છે ? તેથી કાં તો આપે ખોટું બિરુદ ધારણ કર્યું છે, અને કાં તો આપ મારા જેવાને તારો તો આપની નામના સાચી કહેવાય !

પ્રાર્થના કરવાની અને ઇચ્છા પ્રમાણે માગણી કરવાની આ પણ એક રીત છે. સામા મોટા માણસને આ પ્રમાણે કહેવાથી પણ કોઈ વાર કામ બની જાય છે અને અનેક રાજા-મહારાજાઓ ભાટ-ચારણ પાસે પોતાની નામના ન બગડે તે ખાતર આશ્લેષ કરનાર પર પણ વરસ્યા છે, એવા દાખલા બહુવામાં છે. બાકી ખરી વાત તો ભગવાન સાથે એકાકાર થવાની છે. ભગવાન કંઈ આપતા નથી, અને આપ્યું મોક્ષ મળતું પણ નથી, પણ ભગવાનને યાદ કરવાની આ એક રીત છે. (૮)

और पतित केई उधारे, करणी विजुं करता;

एकका ही नाउं लेउं, झूठे बिल्द घरता. ब्रज० ९

અર્થ—આપે ખીજ અનેક પતિત થયેલાનો ઉદ્ધાર કર્યો છે (એવું આપનું બિરુદ છે—આપની તેવી પ્રસિદ્ધિ થયેલી છે); (સાચી-જરૂરી) ક્રિયા નહિ કરનારા એવા એકનું તો આપ નામ દો (જેનો આપે ઉદ્ધાર કર્યો હોય). (મને તો લાગે છે કે) આપે (પતિત ઉદ્ધારનારનું) ખોટું બિરુદ ધારણ કર્યું છે. (૯)

વિવેચન—મારી વાત જવા દો. આપને હું સીધા સવાલ પૂછું છું કે જે ધર્મ-કરણી ન કરતા હોય, જે આખો વખત તપયોગ, સંયમયોગ કે ક્રિયાયોગમાં પોતાનો સમય વ્યતીત ન કરતા હોય, જે મહાન ત્યાગ કરી પરભાવનો સંબંધ છોડી સંસારથી વિરક્ત ન રહેતા હોય, દુઃકમાં જે કોઈ પણ પ્રકારની શુભ કરણી ન કરતા હોય, તેવાને આપે તાર્યા હોય એવા એકનું તો નામ આપો. આપ જેવા મોટા માણસને સાચા અક્ષરે કહેનાર મારા જેવો કોઈ મળ્યો નહિ હોય. હું તો આપને સાફ સાફ કહી દઉં છું કે આપનું ‘પતિતઉદ્ધારણ’નું બિરુદ જ ખોટું છે. (૯)

करनी करी पार भये, वहोत निगम साखी;

शोभा दर्द तुमकुं नाय, अपनी पत राखी. ब्रज० १०

અર્થ—(શુદ્ધ) ક્રિયા કરીને તો ઘણાયે પાર પામી ગયા અને એની સાક્ષી તો

શબ્દાર્થ—ઔર=ખીજ. કર્મ=કર્મવાળો, કાણુ. ઉધારે=ઉદ્ધાર્યા, ઉદ્ધાર કર્યો, તાર્યા. કરણી=ક્રિયા, શુભ ક્રિયા. બિરુ=નહિ. કરતા=કરનારા. એકકા દિ=એકનું તો. નાઉં=નામ. લેઉં=લેા, આપો, અતાવો. જૂઠે=ખોટું. બિરુદ=પ્રસિદ્ધિ, પદવી. ઘરતા=ધારણ કરે છે.

શબ્દાર્થ—કરની=કરણી, જરૂરી શુદ્ધ ક્રિયા. પાર ભયે=પાર પામ્યા, તરી ગયા. બહેત=ઘણાયે. નિગમ=વેદ, પુરાણ વગેરે શાસ્ત્રો. સાખી=સાક્ષી. શોખા=માન, કેડિ (credit). તુમકું=તમને. અપની=આપની, પોતાની, તમારી. પત=આજીર.

વેદ, પુરાણ વગેરે નિગમો આપી રહ્યા છે. અને તેમણે તમને શોભા દીધી છે (અને એ રીતે) આપે પોતાની આખરૂં રાખી છે ! (૧૦)

વિવેચન—ખરી વાત, મારી સમજ પ્રમાણે તો, એવી છે કે જેઓ પાર પામી ગયા છે, જેઓ આ સંસારની જન્મભ્રમમાંથી મુક્ત થયા છે, તેઓ સર્વ ‘શુભ કરણી’ કરીને જ ત્યાં ગયા છે. કોઈએ તપયોગ સાધ્યો, તો કોઈએ ધ્યાનયોગ સાધ્યો; કોઈએ શરીર-યાતના સેવી તો કોઈએ સ્વાધ્યાય કર્યું—કરાવ્યું; કોઈએ કાયોત્સર્ગ કર્યા તો કોઈએ વિનયશુભ કેળવ્યો; કોઈએ ક્રિયાયોગ જમાવ્યો તો કોઈએ જ્ઞાનયોગ સાધ્યો—આવી રીતે વિષય-કથાવતી મંદતા કરી પોતાને યોગ્ય લાગી તેવી કરણી કરી સર્વ પાર પામ્યા છે. સાધનધર્મો અનેક છે. તેમાં જેને જે માર્ગે પોતાનો રસ્તો દેખાયો તે માર્ગે આગળ વધ્યા છે અને એ રીતે પાર પામનાર સર્વેએ કોઈ કોઈ પ્રકારની વિશિષ્ટ ‘કરણી’ જરૂર કરી છે. અને અનેક નિગમો* એની સાક્ષી પૂરે છે. કોઈ પણ પુરાણમયો જુઓ—અને ખાસ કરીને કથાનુયોગ વાંચો—તો તેમાં અતે પાર પામનારની કરણીનું વર્ણન આવ્યા વગર નહિ રહે.

હું આવા દાખલા વધારે આપવાની જરૂર જોતો નથી; હું તો ઉઘાડી રીતે આહ્વાન કરીને સ્થાપના કરું છું કે કરણી કર્યા વગર કોઈ પાર પામ્યો નથી; અને એવા કરણી કરીને પાર ગયેલા લોકોએ આપ સાહેબની આખરૂં રાખી છે. તેમણે દુનિયાને એમ કહ્યું છે કે ભગવાને (આપે) તેમને તાર્યા, ભગવાને તેઓના ઉદ્ધાર કર્યો અને એમના પાર જીતરવાનું કુલ માન આપને ઘટે છે. પણ માચી વાત તો આપ જાણો છો કે એ પતિત થયેલા લોકોએ પોતાનો રસ્તો છોડી દીધો, કરણી કરી અને પરિણામે તેઓ તર્યા. આમાં ખરી રીતે આપને માન કેમ ઘટે ? (૧૦)

નિપટ અજ્ઞાની પાપકારી, દાસ હૈ અપરાધી;

જાનુ જો મુષારહો, અવ નાય લાજ સાધી. વ્રમ ૦ ૧૧

અર્થ—આ દાસ (હું) તો બેશરમ, અલણ, પાપી કાર્ય કરનારો અને ભારે શુનેગાર છે. નાય ! આપની લાજ સંભારીને આ મુષારવા લાયકને હાલ મુષારવા યોગ્ય બળતા હો તો મુષારો. (એમાં તમારી લાજ રહેશે—વધશે.) (૧૧)

શબ્દાર્થ—નિપટ = બેશરમ, અર્થત અજ્ઞાની = અલણ, અણસમજ. પાપકારી = પાપી, પાપ કરનારો. દાસ = સેવક, પેતિ. અપરાધી = શુનેગાર. જાનુ = જાણતા હો, હું જાણું. અવ = હાલ. મુષારહો = મુષારવા લાયક, મુષારો. સાધી = સંભારી, રાખી.

* નિગમો સામાન્ય અર્થ વેદ, પુરાણ છે. એવા નિગમો જેન સંસ્કૃતિમાં ખજ હતાં, એવી માન્યતા છે, પણ વચ્ચા સમયમાં એ નાશ પામી ગયાં અથવા વીસરાઈ ગયાં હોય એમ લાગે છે. ‘અગમનિગમ’ એ બળ્હીતો શબ્દ છે અને નિગમ સંબંધી હકીકત અનેક સ્થાને આવે છે.

વિવેચન—હવે આપ ગિરુદધારીને મારી સાચી વાત કહી દઈ અને આપને આપનું ગિરુદ સાચું કરવું હોય તો તે માટે યોગ્ય વિશ્વસિ કરું. પ્રભુ ! હું તો તદ્દન લાજ વગરનો છું, અભણ પ્રાણી છું, પાપ કરનારો છું અને ભારે મોટો ગુન્હેગાર છું. મારા દોષોનો પાર નથી. હું બાહ્ય દષ્ટિએ અને આંતર દષ્ટિએ અનેક અપરાધોથી ભરેલો છું. મને પાપ કરતાં શરમ નથી, પાપનો ખયાલ કરવામાં શરમ નથી અને પાપમાં પચ્યા રહેવામાં લાજ નથી. મારું અજ્ઞાન શરમાવનારું છે. મારામાં સદસદ્વિવેકનો છાંટો નથી. અને વિષય-કષાયમાં હૂંબેલો, સંસારવાસમાં રચીપચી રહેલો હું અનેક રીતે અપરાધી છું. મારી નખખાઈઓ હું જાણું છું અને આપની પાસે ખુદલા દિલથી તેની કબૂલાત કરતાં મને સંકેત થતો નથી. આવા પાપી અને અપરાધી પ્રાણીને જો સુધારવા લાયક ગણો, એને સુધારો, તો આપે આપની લાજ રાખી એમ હું માનું. અત્યાર સુધી આપે કરેલી કરનારને તાર્યા છે અને ‘પતિતઉદ્ધારણ’નું જોટું ગિરુદ લીધું છે, પણ મારા જેવા પાપી, અજ્ઞાની અને અપરાધીને આપ તારો તો હું માનું કે આપે જતે દહાડે પણ પોતાની લાજ રાખી છે. અમારી દુનિયામાં તો માણસો પોતાનું નામ જાળવી રાખવા ખાતર અનેક પ્રયાસો કરે છે. તો નાથ ! આપ આપનું નામ નહિ જાળવી રાખો ? આપની આજ્ઞાનો ખ્યાલ નહિ કરો ? આપની નામનાનું મૂલ્ય નહિ કરો ? (૧૧)

औरको उपासक हूं, कैसे कोई उपासूं;

दुविधा यह राखो मत, यावरी विचारूं. व्रज० १२

અર્થ—હું પારકાનો સેવક છું, એવા કોઈનો હું શા માટે ઉદ્ધાર કરું ?—આવું મારા તારાપણું આપ ન રાખો; આપ તો ઊંચી હદની—આપના મોટાપણાને શોભે તેવી—વાત વિચારો, ગોઠવો. (૧૨)

વિવેચન—મારા નાથ ! એક વાતનો ખુલાસો કરી નાખું. આપના મનમાં એમ આવશે કે હું તો ખીજાઓનો ઉપાસક છું અને તેથી આપને મારો ઉદ્ધાર કરવાનું કોઈ ખાસ કારણ નથી; તો મારો આપને એક જ જવાબ છે કે આપ જેવા મોટા માણસને આવું મારાતારાપણું ન હોય. આ પ્રાણી તો રાગ-દેશનો ઉપાસક છે, કષાયનો સેવક છે, વિષયમાં રાચી રહેલો છે અને બાહ્ય ભાવોની ઉપાસના કરનાર છે; આવા અન્યના ઉપાસકને કેમ તારી શકાય ?—કદાચ આપના મનમાં એવો વિચાર આવતો હોય તો આપનું જે મહાન સ્થાન છે એને અનુરૂપ એ વિચાર નથી. એમાં તો મારાતારાપણું દેખાય. આપનું કામ તો તારવાનું છે. અન્યનો ‘ઉપાસક’ એટલે ખીજા દેવની સેવા કરનારો કે તેનો

રાખ્યાર્થ—ઔરકો = પારકાનો. ઉપાસક = સેવક. હું = હું. કેમે = કેવી રીતે. કોઈ = કોઈને. દુવિધા = દિશાભાવ, બેદણ્ડિ, મારાતારાપણું. યાવરી = એવ, મોટા માણસને જાણે તેવી વાત. વિચારું = વિચારો, મનમાં લાવો.

મારી તરફ ન લેતાં કંઈ નહિ તો એકવાર કહી દો કે ‘મારો દાસ આપ્યો !’—આટલું કરો એટલે મજનાથ જેવા મુનાથ વગર હું હાથોહાથ વેચાયો છું અને ઘેર ઘેર ભટક્યો છું તે મટી જશે, મારી લાઈન બદલાઈ જશે અને મને સાચો માર્ગ આપડી જશે (૬૩)*

પદ ચોસઠમું

ભૂમિકા—આ આશુ પદ ચેતનાના સુખમાં મૂક્યું છે. ચેતના શુદ્ધ આત્મદશા છે અને એ ચેતનની પત્ની છે, લાંબા વખતના વિરહથી આકળાચલી છે, પણ નતવાન છે અને પતિને ઠેકાણે લઈ આવવા માટે અનેક પ્રયાસ કરે છે. એ સંસારદશાને ઓળખે છે, એ વિલાવને બરાબર પિછાને છે અને કુમતિને સારી રીતે જાણે છે. કુમતિએ પતિરાજની કેવી દશા કરી મૂકી છે, એનો એને બરાબર ખ્યાલ છે, છતાં એ ભારે આશાવાદી છે. એને પતિના શુદ્ધ શુભોનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ છે; પતિ પરભાવ છોડે અને કુમતિનો સંગ પણ મૂકે કે તુરત પોતાના પરિચયમાં આવી શકે તેવા અને જાતે અનંતશક્તિશાળી છે, એ વાતનું એને જાણપણ છે. પતિની ગેરહાજરીમાં ચેતના આ આખા પદમાં રહેલા મુંઢર લાવેનો ઉદ્દગાર કાઢે છે અને અત્યારે તો પોતાનો વખત વિરહકાળમાં જાય છે, પણ અંતે વસંત-કાળ આવવાનો છે એનો એને વિશ્વાસ છે. વાતનો સાર પતિના વિરહકાળના અંતની સમીપતાનો છે અને એનો ઉપાય પણ પોતે જાણે છે તે પ્રમાણે કહી બતાવે છે. પતિ આ આખો ઉદ્દગાર સાંભળે છે અને છતાં હજી કોંઈ ઉકાડતા નથી, પણ એક દિવસ એ જરૂર જાગશે એની ચેતનાને ખાતરી છે.

પદ

(રાગ-વસંત)

અવ જાગો પરમ ગુરુ પરમ દેવં પ્યારે;

મેટહું હમ તુમ વિચ મેદ. અવ૦ ૧

અર્થ—મારા પરમ ગુરુ! મારા મોટા દેવ! પ્યારા! હવે જાગૃત થઈ જાઓ, આપની કોઈ ઉકાડો અને મારી અને તમારી વચ્ચે જે અથડામણ થઈ છે, અંતર પડ્યું છે, તેનો અંત લાવો, છેડો લાવો. (૧)

શબ્દાર્થ—અવ = હવે. જાગો = જાગૃત થાઓ, કોઈ ઉકાડો. મેટહું = મટાડો, છેડો લાવો. વિચ = વચ્ચે. મેદ = આંતરો.

* આ પદ શુદ્ધ આનંદધનજીનું બનાવેલું છે કે નહિ તે પર ધરતી ચર્ચા કરવાની છે, પણ વિવેચનમાં ખૂબ લંબાવું થયું છે તેથી તે ચર્ચા ઉપોદ્ધાત પર મુલેનથી રાખી છે. આનંદધનજીનું કોઈ પદ આટલું મોટું નથી એ વાત પર ખાસ ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે. ચર્ચા યોગ્ય રચે અને પ્રસંગે મુલેનથી રાખી છે.

—વિવેચનકાર

વિવેચન—પ્રથમ પતિ મહારાજને ઉદેશીને કહે છે : ખ્યારા ! મારા નાથ ! મારા પરમ શુરુ ! મારા દેવ ! આપ તો અનંત શુભથી ભરેલા છો, આપને હવે જીંઘણું કેમ પાલવે ? આપ આપની જાતને સંભાળતા નથી, આપના ઘરને ઝોળખતા નથી અને વિભાવદશામાં ચાલુ ઘસઘસાટ જીંઘ્યા જ કરો છે ! આથી આપ જાણે મને-પોતાના વરની પતિપ્રાણ પત્નીને-તદન વીસરી ગયા છો, અને જાણે આપ અને હું તદન જુદાં હોઈએ એવી સ્થિતિ થઈ ગઈ છે. પણ આપ તો સમજુ છો, અનંતશુભના સાગર છો, તો હવે જાગો, ખડા થાઓ અને આ મારી અને તમારી વચ્ચે જે ભેદ પડી ગયો છે તેને ભાંગી નાખો ! અત્યારની સ્થિતિ તમને રખડાવનાર અને મને વિરહદશામાં અરધી કરી નાખનાર છે. તો મારી અને તમારી વચ્ચે જે આંતરે પડી ગયો છે તેનો ગમે તેમ કરીને છેડો લાવો. શુરુ માર્ગ ખતાવનાર હોય છે અને દેવ આદર્શ સ્થાને હોય છે; દેવને ઝોળખાવનાર શુરુ છે અને શુરુના આરાધ્ય દેવ હોઈ દેવ બનેને આરાધ્ય છે, પણ આપ તો મારા શુરુ અને દેવ બન્ને છો, આપમાં પ્રચ્છન્ન રીતે દેવના સર્વ શુભો છે અને એ પ્રયત્નસાધ્ય શુભને ખતાવનાર અને સૂચવનાર પણ આપ પોતે જ છો. તો મારા નાથ ! આપ હવે આપની જીંઘ ઉડાડો, અને મારી અને તમારી વચ્ચે જે અંતર પડી ગયો છે તેનો અંત લાવો. (૧)

આલી લાજ નિગોરી ગમારી જાત;

મુદિ આન મનાવત વિવિધ માત. અવ૦ ૨

અર્થ—સખી લાજ તો ખાપડી અણસમજુ મૂર્ખ જાતની હોઈ મારી પાસે આવીને જુદી જુદી રીતે મને સમજાવે છે. (૨)

વિવેચન—અને મારા નાથ ! આ લજ્જા-શરમ નામની મારી સખી છે, તે ખાપડી તદન અણસમજુ અને મૂર્ખી છે. એ કાંઈ ભણેલીગણેલી નથી, ગમાર છે. એણે કોઈ વિશાળ દક્ષિણા શુરુ પાસે શિક્ષા લીધી નથી. એટલે એ તો પેલા જૂના જમાનાના લોકોની પેઠે કંડી કંડી વાતો કરે છે. જૂના જમાનાના લોકોમાં જૂનો વહેવાર (સંબંધ) જાળવી રાખવાની ખાસિયત હોય છે. એને નહું કરતાં કે તડકડ કરતાં અનેક વિચાર આવે છે અને સાશ-ખરાબના વિચાર વગર એ તો ‘જૂનું તે યુનું’ (સોનું)ના મતવાળા હોય છે. એ ધક મારીને કે પોતાની અક્ષત વાપરીને કાંઈ નવોન પ્રકારની લાઇન-દોરી કરી શકે નહિ. એ તો પડયું પાનું નિલાવી લેવાની વાત કરનારી છે અને આગલો સંબંધ જાળવી રાખવાના મોહવાળી છે. લાજ-શરમમાં રહેનાર પ્રાણીને ઘણી વાત નિલાવી લેવી પડે છે અને કેટલીક વાર પોતાના પક્ષવાળાની વાત અયોગ્ય કે અણઘટતી હોય તોપણ

શબ્દાર્થ—આલી=સખી, સાહેલી. લાજ=શરમ. નિગોરી=અપર, મૂર્ખ. (જેણે શુરુ પાસે શિક્ષા લીધી નથી તેની.) ગમારી=અણસમજુ, ગામડિયું. જાત=જાતિ, વર્ગ. મુદિ=મને. આન=આવીને. મનાવત=સમજાવે છે. વિવિધ=જુદી જુદી. માત=રીત.

તેની સાથે જિભા રહેવું પડે છે. આ બાપડી લાજ સખી છે, એ અણુધડ અને ગમાર છે. એનામાં લાંબી નજર કે અધ્ધલ નથી એટલે એ તો જિલટી આવીને મને મનાવવા માટે જાતજાતના પ્રયત્ન કરે છે. એ મને કહે છે કે ‘જુઓ ને! આપણે આ કુમતિ કે વિભાવદશા સાથે ઘણા કાળનો સંબંધ રહ્યો એટલે એને કાંઈ ધડેલી મુકાય? એ તો ધીમે ધીમે એના સંબંધમાં યોગ્ય રસ્તા થઈ રહેશે.’ પતિરાજને તડકડ વાત કરીને સાચાનો સ્વીકાર કરવાનું અને અહિત કરનારને લાત મારવાનું કહેવાને બદલે એ તો જિલટી મને મનાવવા પ્રયત્ન કરે છે, અને મને કાંઈક હીલી થવા કહ્યા કરે છે. એ બાપડીને જાન પણ નથી કે કેટલીક વાર તો હમ હઈને કામ કરનાર જ વિજય મેળવે છે; પણ લાજને તો બજેતું રાખવું છે એટલે એ કાંઈ સાચી વાત કરી શકે નહિ. જ્યાં ઘરબાર જવા બેઠાં હોય ત્યાં લાજ કેવી અને શરમ કેવી? પણ લાજ પોતે એ વાત સમજતી નથી અને જિલટી મને મનાવે છે અને બાણ મેં કાંઈ બોલું કામ કર્યું હોય એમ પારકાનું ઉપરાણું લઈ વાતને ગોઠવે છે. (૨)

અહિ પર નિર્મૂલી કુલટી કાન;

મુનિ તુહિ મિલન વિચ દેત હાન. અવ૦ ૩

અર્થ—અને પેલી બીજી સખી (મમતા-વિભાવદશા) તો મૂળ વગરની અને જાતની કુલટા હોવાથી પતિના (તમારા) કાન ફુંક્યા કરે છે અને મને અને તમને મળવામાં વચ્ચે વચ્ચે બાધા કર્યા કરે છે, ફાંસ ઘાટ્યા કરે છે. (૩)

વિવેચન—લાજ આવી રીતે જિલટી મને અનેક રીતે મનાવે છે, સમજાવે છે. અને પેલી પર-પારડી છે તે મારી વહાલી (અલી) તો મૂળ-પાયા વગરની છે અને જાતે વેશ્યાના સ્વભાવવાળી છે અને પતિ મહારાજના કાન બલિયાં કરે છે. પારડી સ્ત્રી તે વિભાવ-દશા અથવા મમતા છે. એ તો થડ કે મૂળ વગરની છે. એને કાંઈ પાથો જ નથી, એનું ઘર નથી, એનું કામકેટલાં નથી. એ તો રખડુ, હેરાન કરનારી, ઢંગધડા વગરની અને સ્વભાવે કુલટા-વેશ્યા જેવી છે. વેશ્યાને જેમ ઘર નહિ, કેટલાં નહિ, એક પતિ પર પ્રેમ નહિ, તેમ આ કુમતિ કે વિભાવદશાને ઘર ઘર ભટકવું છે, અને ઉપર ઉપરનો પ્રેમ જાતાવી પતિરાજને બાહ્ય આનંદમાં રાજવા છે. એને પતિનું ભવિષ્યમાં શું થાય તેની પરવા નથી. એને પતિની રજાટપટ્ટી માટે શરમ નથી. એને પતિની બ્યાકુળતા માટે શોક નથી. પતિ રંગરાગમાં પડ્યા રહે, અંદર જીવરે નહિ અને બાહ્યારમાં સર્વસ્વ માને એટલે આનંદ થાય તેવો તેનો સ્વભાવ છે. પોતાનો પાથો નથી એટલે એ પતિના પાયાને

શબ્દાર્થ—અહિ=સખી, બહેનપણી. પર=બીજી, પારડી, વિભાવદશા, મમતા. નિર્મૂલી=મૂળ-પાયા વગરની. કુલટી=જિભાગ, પરપુરુષ સાથે દબેલી. કાન=સંપ્રત્તિવાળી, કાન ફુંકવાવાળી. મુનિ=મને. તુહિ=તને. મિલન=મળવામાં. વિચ=વચ્ચે, માં. દેત=દે છે. હાન=હાનિ, બાધા, અડચણ, ફાંસ.

ભમવા કે સ્થિર થવા દેતી નથી. એ પતિરાજના કાન કૂંક્યા કરે છે. એ પતિને આડું-અવળું સમભાવી પૌદ્ગલિક યુગમાં કે મનોવિકારમાં મનાવી ભરમાવ્યા કરે છે. એના બધા ઝોક યાદ્ય વ્યવહાર અને સંસારરસિકતા પર છે. એની વાતોમાં યુદ્ધગલાનંદીપણું અને કપાય-નોકપાયમાં કે કામસેવનમાં રમણુતા છે. અને એ રીતે એ મારો અને તમારો મેળ મળવા દેતી નથી.

આપ જરા શુદ્ધ દશામાં આવો, જરા અંતરાત્મભાવ તરફ પ્રવૃત્તિ કરો, જરા આત્મદશાસન્નુગ થવા માંડો. મારી વહાલી મમતા કેઈ ને કેઈ તૂટ બિભું કરી તમને વિષયકપાયના રંગરાગમાં રંગી દે, તમારા વખાણુ કરે, તમારી પાસે રડી પડી તમને સંસારમાં બોલાવે અને હજાર પ્રકારના જુદા જુદા ચેનચાળા કરી તમારો અને મારો મેળાપ ન થાય એવી સ્થિતિ ઉપજાવે. એ બાણુ છે કે મારો અને તમારો મેળાપ તો શુદ્ધ દશામાં શક્ય છે અને એકવાર આપ મારી પાસે આવ્યા એટલે વિભાવદશા કે મમતાનો વારો આવવાનો નથી, એટલે એ મારો અને તમારો મેળ થવા દેતી નથી. આ રીતે આપ અને મારી વચ્ચે લાંબા વખતથી ભેદ પડી ગયો છે. મારા નાથ ! હવે આ ભેદ મટાડી દો અને સાચાને ઓળખો.^૧ (૩)

પતિ મતવારે ઔર રંગ;

રમે મમતા ગણિકાકે પ્રસંગ. અવ૦ ૪

અર્થ—અને પતિ મહારાજ તો નશામાં ચક્રચૂર રહી બીજા જ રંગમાં રંગાઈ ગયા છે અને મમતા નામની નાયિકાના પ્રસંગમાં પડી મોજ માણુ છે. (આવી મારી દશા છે.) (૪)

વિવેચન—વિશેષ ઉદ્દગાર કાઢતાં બિંધતા પતિની બાજુમાં બેઠેલી ચેતના કહે છે કે આ પતિ મહારાજ તો ‘મતવારા’ થઈ ગયેલા છે. મતવારા એટલે નિશામાં ચક્રચૂર અથવા એકાંત મતનો આશ્રય લઈ તન્મય થઈ ગયેલા છે. ‘મતવારા’ કેવા હોય, તો તેની વિગત અડતાળીશમાં પદમાં ‘માયડી સુને નિરપખ કિણુહી ન મૂકી’ એમ શરૂ કરી અનેક પ્રાસ્તાવિક વાતો કરી દીધી છે,^૨ અને એકાંત મતના આશ્રયથી શુદ્ધ ચેતનાની કેવી દશા

શબ્દાર્થ—મતવારે=નિશામાં ચક્રચૂર, મદમત, ધનાદિ ગર્વથી ભરેલા. ઔર=બીજો, પોતાનો નહિ. રંગ=(પર) ભાવદશા. રમે=અનંદ માણુ, મોજ માને. પ્રસંગ=સહવાસ.

૧. અથવા પતિરાજ બિંધતા છે તે વખતે ચેતના પોતાની સખી મમતાને કહે છે કે પેલી પારકી મમતા છે તે તો જાતે કુદરત હોઈ પતિના કાન ભરેલાવાળી છે અને મને અને તને બંનેને પતિને મળવા દેતી નથી, અને બીજા વચ્ચે ફાંસાઓ ઉત્પન્ન કરે છે. આવો અર્થ શક્ય છે અને તે પં. ગંભીરવિન્ય ગણિએ લખાવ્યો છે. આશય એકસરખો બીતરી આવે છે એટલે તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે. મને પ્રથમ અર્થ વધારે સુધરિત લાગે છે. —વિવેચનકાર

૨. શ્રી આનંદધનજીનાં પદો ભાગ ૧, પૃં ૫૦૪.

કરી મૂઢી છે તેનો સાચો ખ્યાલ આપ્યો છે. સત્તાવીશમા પદમાં ‘અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે, વિરલા અલખ લગાવે’^૧ એમ શરૂ કરી ‘મતવાલા તો મતમે’ માતા ‘ની હકીકત કહી ‘મતવાળા’ કેવા હોય તે પર વિચારણા કરી છે. આવી દશા ચેતનાની થઈ છે તે પર વિવેચન કરતાં અન્ય વિચારકોના અને યોગીઓના તે પરત્વે વિચારો પર સંક્ષિપ્ત વિવરણ ત્યાં કયું છે. આવા મારા પતિ મહારાજ છે. (એમ ચેતના પુનરુચ્ચાર કરે છે.)

અથવા પતિ મહારાજ તો હંલુ પરલાવની નિશામાં પડેલા છે. એને પોતાનાં કોણ છે એનું જ્ઞાન નથી, એને પોતાની આંતર શક્તિનું મૂલ્ય નથી. એ મમતા જેવી રમડેલ નાચિકા સાથે પ્રસંગમાં આનંદ માને છે. એ પુત્ર કે ધનમાલ-ખજાનામાં જીવનસાક્ષ્ય માને છે અને એક અથવા ખીજા આકારમાં સંસારમાં રમડયા કરે છે. એને પોતાનું ઘર કયાં આવ્યું છે તે પણ જડતું નથી અને દારૂડિયો માણસ જેમ ગમે તેની સાથે લટી જાય, તેમ પતિદેવ અત્યારે તો મમતા ગણિકાના પ્રસંગમાં પડી ગયા છે, અને ત્યાંથી સુખ મેળવવાના દાંકા મારે છે. આવા પતિરાજ તો ‘ઔર રંગે’ એટલે પોતાના નહિ એવા પારકા રંગે રંગાઈ ગયેલા છે અને પોતાનો મૂળ સ્વભાવ છોડી વિલાવને સ્વભાવ માની સ્વીકારી રહ્યા છે. આવી વર્તમાન પરિસ્થિતિ થઈ રહી છે. (૪)

જવ જડતો જડવાસ અંત;

ચિત્ત ફૂલે ‘આનંદધન’ મય વસંત. અવ૦ ૫

અર્થ—આ (અત્યારે વર્તતા) જડ સાથેના સહવાસનો અંત-છેડો આવે ત્યારે ચિત્તમાં પ્રસન્નતા થાય અને આનંદના સમૂહ સાથે વસંતની બહાર થાય. (૫)

વિવેચન—આ રીતે અત્યારે તો પતિદેવ જડવાસમાં મુગ્ધ થઈ ગયા છે. જે વાસમાં એ વસે છે ત્યાં જડની ઉપાસના છે. એમાં ઇદ્રિય-વિષયોના લોગવટો છે. એમાં પુદ્ગલ સાથે આરામચેત છે. એમાં લોગવિલાસને જ સ્થાન છે. એમાં બાહ્યાચારને જ માર્ગ છે. એમાં પરભાવમાં રમણતા હોઈ જડની ઉપાસના છે. આવા જડવાસમાં અત્યારે તો પતિ મહારાજ ફસાઈ ગયા છે. એ આમ ફરે કે તેમ ફરે, એ એકની સોખત શોધે કે ખીજાની, પણ એનો ‘વાસ’ જ એવો છે કે એમાં થારે તરફ જડમાં જ આનંદ દેખાય તેવું વાતાવરણ છે. અને આવા વાતાવરણના લોગ પતિરાજ થઈ પડ્યા છે. એ ધર્મક્રિયા કરે તેમાં પણ એને કળાકાંક્ષા ‘રમણી-ધન-સુદરબાળા’ની થાય છે. સાધ્ય સ્વર્ગપ્રાપ્તિ કે આનંદચમનના જડવાસનું જ હોય છે. અને એમાં એ એક જડવાસમાંથી બીજામાં અથડાયા કરે છે. આવા જડવાસનો જ્યારે અંત મળી આવે, એટલે પતિદેવ જ્યારે એ

શબ્દાર્થ—જવ = જે દાંડે. જડતા = પ્રાપ્ત થતા, મળે. જડવાસ = મૂર્ખ સાથે વસવાટ, નિવાસ. અંત = છેડો. ફૂલે = પ્રસન્ન થાય. ભય = ભયે, થાય. વસંત = બહારની મોસમ

જડની ઉપાસના છોડી દે, ન્યારે એ પોતાનાને જરાજર જોળખે અને અંતરાત્મદશામાં જિતરી સાધ્યને માથે માર્ગે આવી નય ત્યારે મન વિકસ્વર થાય. જો હવે મારા નાથ પોતાનો જડવાસ મૂકી દે અને 'ચેતનવાસ'માં રહેવા આવે, તો ચિત્ત પણ ફૂલે, અને સુપ્રસન્ન થાય. આવી સ્થિતિ થાય ત્યારે આનંદના સંમૂહ માથે ચેતનનો વસંત થાય, ચેતનરાજ પોતે ફાલેફૂલે, વિકાસ પામે અને વસંતકાળમાં જેમ વનરાજિ હિતોળે ચઢે છે તેમ પ્રસન્ન મન સાથે ચેતનરાજનો આનંદસમૂહ યનગની ઊઠે. (૫)

ઉપસંહાર—એટલે મારી તો એક જ પ્રાર્થના છે કે ચેતનરાજ ! મારા પતિદેવ ! મારા ગુરુરાજ ! આપ હવે જાગો, આપની ઊંઘ ઉડાડો અને મારી અને તમારી વચ્ચે જે આંતરે પડી ગયો છે તેનો અંત લાવો. એમા આપને લાજ આડી આવે છે એ તફાવત ખોટી વાત છે. લાજ તો જાતે મૂરખી છે. કુલટાઓ માથે રખડવું, એ આપ જેવા મારા દેવને શોભતું નથી. અત્યારની ઉપાધિનું કારણ પતિદેવનો જડવાસ છે. અને એ જડવાસને લઈને આખું વાતાવરણ ડાળાઈ ગયેલું રહે છે. ન્યારે પતિદેવ પોતાની હાલહવાલ સ્થિતિ જડવાસને કારણે થયેલી સમજશે, ન્યારે એમને એ વાસમાંથી બહાર નીકળવાનું મન થશે, ત્યારે ચિત્ત વિકસ્વર થશે, ચેતનરાજ (આત્મા) પોતે આનંદના ઘન બની જશે અને અંતર રાજ્યમાં વસંતની યનગનાટી થશે. અત્યારે જે બહારની શોભા, પૌદ્ગલિક આનંદ અને વિલાસમાં જીવનસાદૃશ્ય મનાય છે તેને બદલે અનેરો સાચો હીર્ષ કાળનો આનંદ થશે અને આત્મપ્રદેશમાં અજવાળું ઝોકાર થઈ જશે. (૬૪)

પદ પાંસઠમું

ભૂમિકા—આ આખું પદ ચેતનાના મુખમાં મૂક્યું છે. સુમતિ, સુમતા, ચેતના એક જ છે. સુમતિની નજરે જોઈએ ત્યારે એના જ્ઞાનગુણને આગળ કરવામાં આવે છે, સુમતાની નજરે જોઈએ ત્યારે એના ચારિત્રગુણને આગળ ધરવાનો હોય છે અને ચેતના તરીકે એને વિચારવામા આવે ત્યારે એમાં અનંતજ્ઞાનદર્શન ચારિત્રાદિ અનેકગુણોનો વિચાર કરવાનો રહે છે. આ વાત ધ્યાનમાં રાખવી.

આનંદઘનજીએ કુલ સાત સાખીઓ બનાવી છે. ૬, ૭, ૮, ૧૨ પદની ઉપર ચાર સાખીઓ પ્રથમ લાગમા આવી ગઈ, આ બીજા વિલાગમાં ૬૫, ૭૦, ૮૦મા પદમાં મળીને ત્રણ સાખી છે. સાતે સાખી અતિ લઘ્ય, હૃદયસ્પર્શી અને દ્વનિકાવ્યના નમૂના

૧. આ પદના વિવેચનને અંગે મને ૫. ગભીરવિજયજીના અર્થ ઉપરાત ટપાકારનો અર્થ અને મારા એક મિત્રની મોઢ સાપડગા છે, તેથી વિવેચન કરવામા વિસ્તાર જરૂર થવા સર્લય છે, પણ અત્રેક દષ્ટિબિંદુઓથી પદવિચારણાનો લાભ મળશે. -વિવેચનકાર.

છે. સાખીનો સંબંધ દરેક પ્રસંગે તેની સાથે પદને બરાબર લગતો હોય છે. આ સાખીનું કાવ્યશ્રેયમાં ખાસ સ્થાન છે. તે પર ઉપોદ્ગાતમાં વિવેચન જુઓ. અહીં તેના હૃદયસ્પર્શ-પણા પર ખાસ ધ્યાન એ ચલું પ્રસ્તુત છે.

પદ
(સાખી)

રાસ રાશિ તારા કલા, જોસી જોડેને જોસ;
રમતા સુમતા કવ મિલે, માંગે વિરહાસોસ.

અર્થ—(સાખીનો) અહો જોશીરાજ ! રાશિ, ચંદ્રગણ, મહુગણ અને લગ્ન અંશગળ જોઈને કહે કે રમતારામ ચેતન મહારાજ અને સમતા-સુમતિ ક્યારે મળશે કે જ્યારે આ વિરહનો શોક મટી જાય ?

વિવેચન—ચેતના દીર્ઘકાળના વિરહથી થાકી ગઈ છે. એ પતિને સમજાવી ઘેર લઈ આવવા અનેક પ્રકારના પ્રયાસ છે : કોઈવાર વિરહની ઝૂલણના આલાપ કરે છે, કોઈવાર અનુભવ મિત્રની પાસે કકળાટ કરે છે અને કોઈવાર સખી સમતાની પાસે બહેનપણી તરીકે પોતાનું હૃદય કાલવી મન હલકું કરે છે. આજે વળી એ પોતાની દશામાંથી મુક્ત થવા એક નવો કિસ્સો કરે છે. પ્રાણીને જ્યારે દિશા સૂઝતી ન હોય ત્યારે એ અસ્પષ્ટ લવિધ્ય જાણવા માટે જોશી મહારાજનો આશ્રય લે છે. લોકો જોશમાં માને છે એ માન્યતા પર આધાર રાખી ચેતના પોતાનો વિરહકાળમાંથી છુટકારો ક્યારે થશે તે પર સવાલ કરે છે.

બાર રાશિ છે (ધન, મકર, કુંભ વગેરે); એ બાર રાશિમાંથી સૂર્ય પમાર થાય છે, ચંદ્રનો યોગ અને સ્થાન પણ લવિધ્ય જાણવા માટે ગણવાનાં હોય છે તારા એટલે અહીં અહો સમજવાં. મંગળ, યુધ, બુધસ્પતિ, શુક્ર, ગનિ, સૂર્ય રાહુ, કેતુ, ચંદ્ર અહો છે. એ અહોનાં સ્થાન, અરસપરસનો સંબંધ, એને અંગે પડતા ખૂણા અને એની કળા એટલે અંશે; એની ગણતરી કરીને કુંડળી સુકાય છે. કુંડળીમાં ગતિ, વ્યાપાર, લાભ, મેળાપ વગેરેનાં સ્થાનો હોય છે. અને મહત્તી ગતિ, સ્થાનો, અંશે અને રાશિનો હિસાબ કાઢી તે પરથી મેળાપનો સમય મુકરર કરી શકાય છે એવી જ્યોતિષની માન્યતા છે.

ચેતના કહે છે કે અત્યારે તો રમતારામ ચેતનજી અને પતિવંત્રણા સમતાનો વિયોગ

પાસંતર—સાખી : રાસ-રામ રાશિ-સસિ જોઈને-જોઈને, જોઈને 'રમતા સુમતા કવ મિલે' ના બદલે 'આનંદ મિતા કવ મિલે,' 'આનંદ સુમતા કવ મિલે,' 'રમતા સુમતા કવ મિલે' બાઈ-જગિ, બાંને વિરહાસોસ-વિરહને માસ

ગાંધાર્થ—સાખી : રાસ = બાર રાશિ. રાશિ = ચંદ્ર, ચંદ્રમાનું જગ તારા = મહુગણ. કળા = અંશ, વેદી = જ્યોતિષી, વેદા. વેદનાર, મહુગણ પરથી લવિધ્ય જાણનાર. જોસ = મહુગણ (જોસ) રમતા = પતિ, આ-મા. સુમતા = આદમાની સ્ત્રી, સમતા. કવ = ક્યારે. માંગે = માંગે, દૂર થાય, મટે, નાશ પામે માસ = આદનોમ, શોક, રિપશી.

ધર્મ રહેલો છે, બન્ને એકબીજાને ઝાળખતાં પણ નથી, અથવા પતિદેવ સતી સમતાને ભૂલી જ ગયા છે અને પરિણામે સમતા તો અત્યારે હારે શોકમાં ડૂબી ગઈ છે. આ વિરહનો તેનો અફસોસ કીધો કથ્યો બય તેમ નથી, પણ રમતારામ ચેતન મહારાજ તો હજુ જ્યાં ત્યાં રખડયા જ કરે છે, અને ઘરની બેરીને ઝાળખતા પણ નથી. અત્યારે સમતાના ઘરમાં નજર કરીએ તો ત્યાં બાણે સ્મશાનની દશા દેખાય છે. તો બેચી મહારાજ ! તમારું ટીપણું કાઢો, આ સમતા અને રમતારામ (ચેતન મહારાજ) નો મિલનકાળ ક્યારે થશે તે બરાબર જોઈ આપો. તે માટે તમે રાશિચક્ર તપાસો. સમતાની કુંભ રાશિ છે અને રમતા (ચેતન) ની તુલા રાશિ છે, તો આ બન્નેનો મેળાપ ક્યારે થશે તે તેની કુંડળી પરથી જોઈને કહી દો. તે માટે તમે ચંદ્રનું સ્થાન, સૂર્યનો અંશ, નક્ષત્રનો યોગ અને રાશિસ્થાનો સર્વ તપાસજો.

‘રમતે इति रमता’—‘આત્મા’—આ પ્રમાણે અર્થ ટપાકાર કરે છે. ‘આત્મારામ’ એમ એનો તે અર્થ કરે છે અને તે સમુચિત છે. આત્માના સહભાવી ધર્મોને ‘શુભ’ કહેવાય અને કમભાવી ધર્મોને ‘પર્યાય’ કહેવાય. પર્યાય દર વખતે ક્યારે કરે છે. અને જે પર્યાયમાં હોય, તેમાં તે રમણ કરતો કહેવાય છે. શુદ્ધ શુભમાં આત્મા હોય ત્યારે પણ પર્યાય-પલટન થાય છે અને તે મોક્ષમાં હોય ત્યારે પણ તેમ જ બને છે. અને તેવા પર્યાયમાં રમણ કરનારને ‘રમતા’ કહેવામાં આવે છે. ‘આતમ મિત્તા કળ મિલે’—આત્મામિત્ર—ચેતન સખા—ક્યારે મળે એવા પાઠાંતરથી પણ આ અર્થના વાજળીપણાની ખાતરી થાય છે. મોક્ષમાં—શુદ્ધ દશામાં—પણ પર્યાયરમણતા હોઈ આ અર્થ બરાબર સુઘટિત થાય છે.

‘વિરહસોસ’—અમિલાપ સંખંધી સોય—અફસોસ; ‘ભાગે’ એટલે દૂર થાય. આ સર્વ ચેતનની મેલાપની આતુરતા, ચેતનની સન્મુખદશા, સાધ્યની સમીપવર્તી પરિસ્થિતિ અને મુક્તદશાના માર્ગે પ્રગતિ બતાવે છે. આવી આતુરતા કઈ દશામાં વર્તતા ચેતનની ચેતનાને થાય એનો ખ્યાલ કરવામાં આવશે તો આ ચિંતાની સ્થિતિમાં રહેલ બળ્યતાનો ખ્યાલ થશે.

મને મળેલ આ પદની નોટમાં લખે છે કે—‘બ્યંગ્યાથ’ એ છે કે જો ચેતનને સમતા ઇચ્છે છે તો પ્રીતિની રીત સુજળ આત્માએ પણ તેનો સંખંધ ઇચ્છવો જોઈએ અને બંનેની ઇચ્છા થતાં એકસાથે રહેતાં પણ પરસ્પરને અણધર્મ્યતાં જે અસહ્ય દુઃખ બન્ને ભોગવે છે તે દૂર થયા વિના રહેશે નહિ. તેથી આત્મા મને—સમતાને ક્યારે ઇચ્છશે તે રૂપ પ્રશ્ન પર આ પદ રચ્યું છે.’ આ દૃષ્ટિબિન્દુ પણ વિચારવા યોગ્ય છે અને લગભગ ઉપર કહેલા ભાવને મળતું છે, પણ ચેટામુદામાં જરા તફાવત પડે છે, તે ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે.

બેચીની પાસે ચેતના વિરહવ્યથા કેવી થાય છે તેનું વર્ણન કરે છે. જાતે ચેતના અને સમતા એક જ છે અને એ વિરહ કોણ પૂરો કરશે અને કેવી રીતે કરશે તે છેવટે

જાણવશે, પણ તેનો કાળ પોતે જાણતી નથી તેથી જોશીને ટીપણુ જોઈ તે શોધી બતાવેલા સર્વાલ પૂછે છે. જોથી ભવિષ્યદ્વય બતાવવાનો ધંધો કરે છે. તેની પાસે આવો પ્રશ્ન સ્વાભાવિક છે. પોતાનો આ પ્રશ્ન સ્ખૂ કરતાં પોતાને વિરહદશા કેવી લાગે છે, તેનું દુઃખ કેવું લાગે છે અને તેનો અંત કયારે આવશે અને કોણ લાવશે તે સર્વ ચેતના પોતે કહી નાખે છે. એ સંમતા (આત્મા) અને સંમતાનો જોગ કયે વખતે થશે તે જોશ જોઈ બતાવવા પ્રશ્ન મૂકે છે. (સાંખી)

વિરહદશાનું તે વખતે નીચે પ્રમાણે વર્ણન કર્યું :—

(રાગ-ગોરી)

પીયા વિન કૌન મિટાવે રે, વિરહવિધા અસરાલ, પીયાં (ટેકં)

નીદ નિમાળી આંખ તેરે, નાઠી મુજ દુપ દેપ;

દીપક સર ઢોંલે પરો પ્યારે, તન ચીર ઘરે ન નિમેપ. પીયાં ?

અર્થ—વિરહની જે અત્યંત ભારે પીડા થયેલી છે તે પતિ મહારાજ વગર બીજો કોણ મટાડે, ઓછી કરે, દૂર કરે ? લાડકી નિદ્રા તો મારું દુઃખ જોઈને નાસી ગઈ છે અને આંખ તો વાંકી થઈ ગઈ છે, દીવાની પેઠે માથું ખરેખર ડાલે છે અને તેને શરીર એક ક્ષણવાર પણ સ્થિર રાખી શકતું નથી. (ધૂળે છે.) (૧)

વિવેચન—ચેતના કહે છે કે અત્યારે પતિના વિરહની પીડા અતિશય વધી પડી છે. અને આવી આંકરી પીડાનો પાર પતિ વગર બીજા કોઈના હાથમાં નથી. એકનો એક પુત્ર જાય તો કદાચ બીજો દીકરો આવે, ગયેલ ધન કદાચ સંપડે, સર્વ ચીજોમાં કે સંબંધીમાં અન્યને ગોઠવી શકાય, પણ પતિમતાને પતિને સ્થાને બીજો કોઈ આવી શકે નહિ એટલે પતિના વિરહની વ્યથાને તો માત્ર પતિ જ દૂર કરી શકે : આ વાત ચેતના પોતા માટે કહે કે સમતા માટે કહે તેમાં વાંધો નથી.

લાડકી જોઈ આંખને વાંકી કરીને મારું દુઃખ જોઈને નાસી ગઈ છે. વહેવારું નજરે જોઈ આવેકારંદાયક વસ્તુસ્થિતિ છે. ગમે તેવો દુખી માણસ જોઈમાં પડે ત્યારે દુખને વીસરી શકે છે, અને ઘડિલર યાંતિ અનુભવે છે. પણ મારું (ચેતનાનું) વિરહદુઃખ નજરે જોઈને લાગે તો મારી આંખ વાંકી નહીં જોયું અને મને છેડીને નાસી ગઈ છે. વિરહીને એકાંત રાત્રિએ

પાસંગર—વિન=વિન. કૌન=કોન. મિટાવે=મટાડે. પિયા=પ્રિયા, પીડા, વેદના. અસરાલ=અનિશ્ચય, અપાર, અપ્રમાણ. નીદ=નિદ્રા, જાગ. નિમાળી=લાડકાર્પ. આંખ=આંખ, ચમુ તેરે=તારી, વાંકું. નાઠી=જળી રતી, ખાગી ગઈ. દુપ=દુખ દેવ=દેખાને. દીપક=દીપક. સર=માથું, ઘિર પર. ધરે=ખરે. તન=શરીર. ચીર=વગર ડેને. નિમેપ=પગથાર.

શબ્દાર્થ—પીયા=પતિ. વિન=વિના, વગર. કૌન=કોણ. મિટાવે=મટાડે. પિયા=પ્રિયા, પીડા, વેદના. અસરાલ=અનિશ્ચય, અપાર, અપ્રમાણ. નીદ=નિદ્રા, જાગ. નિમાળી=લાડકાર્પ. આંખ=આંખ, ચમુ તેરે=તારી, વાંકું. નાઠી=જળી રતી, ખાગી ગઈ. દુપ=દુખ દેવ=દેખાને. દીપક=દીપક. સર=માથું, ઘિર પર. ધરે=ખરે. તન=શરીર. ચીર=વગર ડેને. નિમેપ=પગથાર.

નિસાસા નાખવાનું, વહાલા પ્રિયતમને યાદ કરવાનું અને આખી રાત વગર ઉઘિ જ પસાર કરવાનું હોય છે. એટલે વહાલી બાંધ તો મારાથી દૂર જ ખસી જોડી છે. અને માથું તો દીવાની પેઠે ખરેખર ઠોલી રહ્યું છે. બાંધ ગર્ધ અને માથામાં ડાલ થયા કરે એટલે કેવી દશા થાય તે કદાચ ચકાચ તેવું છે. અને તેની સાથે આખું શરીર એક આંખના પલકારા જેટલા સમય સુધી પણ સ્થિરતા ધારણ કરતું નથી. આવી મારી વિરહની વ્યથા ચાલુ છે તે પતિરાજ વગર કોણ મટાડે ?

આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિએ એક ખીજે ભાવ ટળાકાર અને નોટ કરનારે સારી રીતે રજૂ કર્યો છે તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે. શુદ્ધ ચેતનાને તો નિદ્રા-સ્વપ્નદશા-હોતી નથી; એને તો જાગ્રત અવસ્થા પણ નથી અને ચોથી ઉબગર દશા હોય છે. એ રીતે શુદ્ધ ચેતનાને નિદ્રા ન હોય એ એક વાત યદ્યપિ અથવા વ્યવહારમાં વિરહીને બાંધ ન હોય તે વાત બાંધને અંગે યદ્યપિ ટળાકારના ભાવમાં વાંધો મને એમ જણાય છે કે શુદ્ધ ચેતનાની ઉબગર દશા હાલ દેખાઈ ગઈ છે, એનું વર્ણન અત્ર ન સંભવે. એ દશા તો ઇચ્છવા યોગ્ય છે અને અહીં તો સંખ્યા પરથી બાંધ ન આવે ત્યારે થતાં ધમપછાડાનું વર્ણન હોય એટલે ટળાકારના અર્થનો ઘાટ વિચારવા લાયક હોવા છતાં બંધ બેસતો થતો નથી.

દીવાની માફક માથું ડાલે ત્યાં આધ્યાત્મિક ભાવ ‘અનુભવ’ને અંગે જણાય છે. અનુભવની જ્યોતરૂપ દીવો છે તે માનું-શુદ્ધ ચેતનાનું-દુષ્ણ દેખીને ડાલે છે. એ પતિની વિભાવદશા જોઈ, એ અધમ સ્થિતિ માટે પોતાનું માથું ડાલાવ્યા કરે છે. એને એ વાત ગમતી નથી, એ પોતાના મસ્તકના ડાલથી જણાવ્યા કરે છે. અથવા દીપક અસ્થિરતાની નિશાની હોઈ તેની પેઠે ચેતનાનું માથું લમ્યા કરે છે એમ અર્થ લેવામાં આવે તોપણ આધ્યાત્મિક ભાવ બરાબર આવે છે.

વ્યવહારમાં વર્તતા ચેતનમાં સ્થિરતાશુભ્ય હોતો નથી; એની અસ્થિરતા ઉઘાડી દેખાય છે. સિદ્ધદશામાં આસ્થિર સ્થિરતારૂપ હોય છે. પણ સંસારમાં એ શુભ્ય પ્રીતિ પ્રીતિ ખીલતો બંધ છે. પણ જ્યારે ચેતનજી વિભાવદશામાં હોય છે ત્યારે તો એનામાં એક ક્ષણ વાર પણ સ્થિરતા હોતી નથી અને એની એ અસ્થિરતા અનુભવ જુએ છે અને તેની નોંધ લે છે. પર્યાય-પલટન પ્રત્યેક સમયે થયા કરે છે અને અસ્થિરતા એ પલટન-ભાવમાં દેખાઈ આવે છે. આવી રીતે શરીરની અને મગજની અસ્થિરતા ચેતનની દેખાઈ આવે છે અને ચેતન અને ચેતનાને અલેદ હોઈ એની જે દશા થાય તે અનુભવ દ્વારા ચેતના જાણી લઈ પોતાની દશા તરીકે વર્ણવે છે. વિરહી સ્ત્રીની પણ આવી જ દશા હોય છે. અને ચેતનના ચાલુ વિભાવને કારણે ચેતનાની એવી જ દશા થઈ છે : એને બાંધ નથી, એનું માથું લમ્યું છે અને એનું શરીર ધ્રુજે છે. ચેતન અને ચેતનોનાં એકાંગીભાવ વિચારતાં આ વિચારણાને આધ્યાત્મિક ભાવ સમજાઈ બાય તેવો છે (૧)

સસિ સરિણ તારા જગી રે, વિનગી દામિની તેગ;

રયણી દયણ મતે દગો પ્યારે, મયણ સયણ વિનુ વેગ. પીયા૦ ૨

અર્થ—ચંદ્ર (તારાનો પતિ) તારાઓની નજીક જઈને ચળકે છે અને ખડગની ધાર જેવી વીજળી ઝળૂકે છે (અને વિરહ વ્યથાને વધારે છે) અને રાત મને છળ દીધા કરે છે અને મારા સ્વજન (પતિ) વગર કામદેવનો દોર વધે છે. (૨)

વિવેચન—વિરહી સ્ત્રીની રાત્રીઓ કેવી જાત છે, કુદરત તેની સાથે કેવી રીતે વર્તે છે અને તે વાતમાં આનુષંગિક બાબતો કેવો ભાગ લાગવે છે, તે પ્રથમ ચાહુ વિરહી વ્યવહારુ પત્નીની નજરે વિચારી જઈએ. પં. ગંસીરવિજયજીના અર્થ પ્રમાણે તારાના પતિ ચંદ્રને તારાઓ (તેની સ્ત્રીઓ) સાથે રમતો દેખીને મારો વિરહ વધારે ઉલ્લસે છે. ‘સરીણ’ એટલે સમીપ જઈને અને ‘જગી’ એટલે રમે છે. અને વીજળી ખડગની ધાર જેવી ઝળકે છે અને એ પણ વિરહજોર જગાડે છે. હે રાત્રિ! તું મને દગો દઈશ નહિ. (મતે નહિ પણ ‘મત’ પાઠ ભેદીએ એવો તેમનો અભિપ્રાય છે.) કામદેવ પતિ વગર પોતાનો વેગ વધારી મૂકે છે. આ પ્રમાણે તેઓ સીધો સરળ અર્થ કરે છે. આ અર્થ વિચારવા યોગ્ય છે. આમાં ચંદ્રમાને તારા નામની તેની સ્ત્રીઓ સાથે રમતો ખતાવી તેનાથી અને વીજળીથી વિરહવ્યથા વધે છે એ ભાવ રજૂ કર્યો છે.

ટખાકાર જુદી રીતે વિરહવ્યથા તારવે છે. તેનો કરેલો અર્થ સાદી ભાષા કરી અત્ર નોંધી લઉં છું : વેગ એટલે તત્કાળ ઉતાવળી થઈને રાત્રી (રયણી) મને પ્રેરિતપતિકા (જેનો ધણી પરદેશ ગયો હોય તેવી નાયિકા-સ્ત્રી)—એકલી બાણીને દગો દેવા તૈયાર થઈ છે. એ રાત્રીનું વર્ણન કરતાં કહે છે કે ચંદ્રમા પોતે છુપાઈ રહ્યો અર્થાત્ કાળી અમા-વાસ્થાના અધકારરૂપ રણભૂમિકા છે અને જગી દામની—જાગૃત-ઝળઝળાટ કરતી વીજળી—તેમ જ જગી તારા-ઝળઝળાટ કરતા તારા-એ ‘વિનગી તેગ’ છે એટલે વગર બ્રહ્મણ કરેલ તરવારો હોઈ તેનાથી મને દગો દે છે. હું અશુદ્ધ ચેતના હોઈ તો તો કામદેવ મને શું શું કરી નાખે, પણ હું તો શુદ્ધ ચેતના રહી તેથી કામદેવ, મારો સ્વજન ઘેર ન હોવાને કારણે, મને દગો દેવા વાંછે છે. રાત્રી, તારા, દામિની એ સર્વ મળી કામોદીપન દ્વારા મને દગો દેવા વાંછે છે. આ ટખાકારનો અર્થ પણ વિચારવા યોગ્ય છે. આપણે તે વિચારી જઈએ.

વિરહવ્યથા, અધારી રાત, વચ્ચે વીજળીના ઝળકારા અને એકાંતવાસ સાથે જોંધનો અભાવ, એ ચર્ચ એવા પ્રસંગો છે કે મનુષ્યના મગજનો માનસિક અવસ્થાનો તે વખતે

પાઠાંતર—સરીણ-સરાણ. વિનગી-વાનગી. દયણ-દપન. વિનુ-વિણુ, વિણુ.

શબ્દાર્થ—સસિ=ચંદ્ર. સરીણ=સમીપ જઈને, પાને જઈને, સરી જઈને. તારા=પીળા મટો (સાથે). જગી=રમે છે, ચામકે છે. વિનગી=ચામકે છે (ભિખાર); વગર બ્રહ્મણ કરેલી (વિરોધ). દામિની=પીળાની. તેગ=ખડગ, તરવાર. રયણી=રાત. મતે=મને. દયણ=દે છે. દગો=છળ. મયણ=મદન, કામદેવ. સયણ=સ્વજન, પતિ. વિનુ=વગર. વેગ=જગ.

કામદેવની અસર કેવી થાય તે બરાબર સમજી શકે. ચંદ્રમા પણ કામોદીપન કરનાર છે, પણ વિરહી સ્ત્રીને અંધકાર (ચંદ્રમાની ગેરહાજરી) તેથી પણ વધારે મૂંઝવણ કરનાર છે. એમાં વળી વચ્ચે વીજળી થયા કરતી હોય, તારા પોતાનો પ્રકાશ નાખી રહ્યા હોય, એ સર્વ વગર તરવારે મહાવ્યથા કરે છે.

મેંધ કરનાર મિત્ર આ ગાથા પર ભાવ જણાવતાં લખે છે : જેમાં ચંદ્ર છુપાઈ ગયો છે અને તારા અને વીજળીના ઝળકારવાળી, વગર શુદ્ધ કરેલી તરવાર વડે મને—મહદરૂપ સ્વજન વિનાનીને—રાત્રિ જલદીથી દગો દેવા ઇચ્છે છે. (સમતા અથવા શુદ્ધ ચેતનાનો આત્મા સાથે વિયોગ છે એટલે આ શુદ્ધ ચેતના પ્રેરિતપતિકા થઈ; તેને રાત્રી છળવા આવે છે એ ભાવ અત્ર ભતાવ્યો છે. અંધારી રાત વગેરે કામોદીપન કરનારાં છે અને એકલી સ્ત્રી હોય તો આવાં કારણોથી ભ્રષ્ટ થાય; પણ સમતા તો તેમ છતાં દુઃખ ભોગવે છે. માટે તેના તેના પતિ સાથે ક્યારે મેળાપ થશે તે હું જોશી ! જોશ જોઈને કહે : આ પદ દરેક ગાથા સાથે અધ્યાહારથી લેવાનું છે.)

રાત્રીને દગો ન દેવાની પ્રાર્થના કરવી કે રાત્રી દગો દે છે એવી ફરિયાદ કરવી, એ બન્નેનો ભાવ એક જ આવે છે. એટલે જુદાં જુદાં દષ્ટિબિન્દુઓથી કરેલા અર્થમાં એકતા ચાલુ રહી છે. વિરહીની દશાનું વર્ણન માનસિક દષ્ટિએ લબ્ય અને વિચારણીય હોઈ કવિની કવિતાને નૈસર્ગિક રૂપ આપે છે. (૨)

શુદ્ધ ચેતના હજુ પણ વિરહદશાને વધારે વર્ણવે છે :—

તનર્પિજર ઝૂંરં પર્યો રે, ઝઢી ન સવે જીઠ હંસ;

વિરહાનલ જાલા જલી પ્યારે, પંલ મૂલ નિરવંસ. પીયાં ૩

અર્થ—જીવ(ચેતન)રૂપ હંસ શરીરરૂપ પાંજરામાં પડ્યો પડ્યો ખેદ પામે છે, કકળાટ કરી ક્ષીણ થાય છે. અને વિરહ—અગ્નિની જ્વાળાઓ તો ભારે બળી રહી છે; તેથી (એની) જીડવાની પાંખો તો મૂળમાંથી સમૂળગી નાશ પામી ગઈ છે. (૩)

વિવેચન—આ ગાથામાં કદપના લબ્ય છે. એમાં શુદ્ધ ચેતના જીવથી જાણે જુદી હોય તેવો ભાવ ભતાવ્યો છે. અતે તો ચેતન-ચેતનાની એકતા છે, પણ આપણે ચેતના અને ચેતનને જુદાં કદવી ચાલ્યા છીએ એ વાત ધ્યાનમાં રહે. ચેતનાનો જીવ અત્યારે તો શરીરરૂપ પાંજરામાં પડ્યો પડ્યો ઝૂંચી કરે છે; આખી દુનિયામાં જીડીને જવાની તેની શક્તિ હતી તે અત્યારે દબાઈ ગઈ છે અને વિરહરૂપ અગ્નિની જ્વાળાઓ એવી આકરી લભૂડી નીકળી છે કે એણે એની જીડવાની પાંખોને નિર્વંશ કરી દીધી છે.

પાઠાંતર—પિંજર-પંજર. ઝૂંર-ઝૂંર. જી-જીવ.

શબ્દાર્થ—તનર્પિજર=શરીરરૂપ પાંજરું (તેમાં). ઝૂંર=ખેદ પામે છે, કદપાંતથી ક્ષીણ થાય છે. પર્યો=પરેસો. જીડી=જોરથી ચાલવું. જી-જીવ, ચેતન. વિરહાનલ=વિરહરૂપ અગ્નિ. જાલા=જ્વાળા. જલી=બળી. પંખ=પાંખ. મૂલ=મૂળમાંથી. નિરવંસ=સમૂળગો નાશ થવો તે.

અથવા ચેતનરાજ (જીવ-હંસ) પોતે સ્થૂળ પાંજરામાં પડી ગયા હોઈ એની ઊડવાની શક્તિ નાશ પામી ગઈ છે અને એ તો તનપિન્નરમાં પડ્યા પડ્યા મૂર્ચા કરે છે અને વિરહની જ્વાળા તો એવી આકરી બળે છે કે એણે પાંખોને મૂળમાંથી નકામી કરી નીધી છે. આર્હી ચેતન અને ચેતનાનો અલેદ લઈએ તોપણ અર્થ બેસતો આવે છે અને ચેતનાને જુદી વ્યક્તિ ગણી એની શક્તિ ઘટી ગઈ છે, એમ અર્થ કરીએ તોપણ ભાવ બેસે છે. વાત એકની એક છે કે ચેતનરાજ અત્યારે સ્થૂળ વસ્તુઓમાં રાચી રહ્યા છે અને એ કારણે ચેતના દબાઈ ગઈ છે.

ટખાકાર આ ભાવ બહુ સારી પણ અસરકારક રીતે લાવે છે. એમણે ઊડવાની શક્તિનો અર્થ શુભસ્થાનકમારોહ કર્યો છે. એમનો ભાવાર્થ આ પ્રમાણે છે : મારું ચેતનારૂપ શરીર પાંજરામાં પડ્યું પડ્યું અત્યંત બૂરે એટલે શુદ્ધાત્માના મેળાપને વાંછે અને એવો મેળાપ ન થતો હોવાથી અત્યંત આરતિ (પીડા) કરે. આવી સ્થિતિમાં વિરહને કારણે શુભસ્થાનના આરોહણરૂપ મારું ઉદયન સામર્થ્યવાન ન થાય, શુભસ્થાન આરોહણ ન કરી શકે એટલે તેનામાં ઊડવાનું સામર્થ્ય ન રહ્યું—એમ ભારીપૂછો હંસ ઊડી ન શકે તેમ. એટલે શુભસ્થાનનું આરોહણ મૂળથી મટી ગયું. આ રૂપ વિગ્ધઅગ્નિની ઝાળ, જે અનંતાનુબધીની ચોકડીના ઉદયવંત છે તે; આત્માનું પોતાની આંખોથી જોઈ તેથી; શુભસ્થાનકમારોહ રૂપ પાંખ; તેનું મૂળ એટલે પ્રથમ શુભસ્થાનકથી જ (બીજેથી નહિ) એટલે મૂળથી જ નિર્વંશ થયું છે—આત્માશામથી રહિત થયું છે.

બની ગઈ તેટલી માદી ભાષા કરી ઉપરનો ટખાકારનો ભાવ બતાવ્યો છે. તેમાં અમત્કાર છે, ભાવ અમજવાનો પ્રામાણિક પ્રયત્ન છે. એમણે ઉદયનને શુભસ્થાન-આરોહણ ગણ્યું છે તે ખામ અમજવા યોગ્ય છે. આ પાંખોનાં મૂળ જ છેદાઈ ગયાં છે એટલે આખી પ્રગતિ અટકી ગઈ છે. આ ભાવમાં પાંખ બળી જતી નથી, પણ એને ભારે આકરી બનાવી દે છે આ ભાવ વિચારવા યોગ્ય છે એક રીતે હંસ પાંજરામાં પડે તેથી તેની પાંખો નકામી બની જાય છે, પણ નાશ પામી જતી નથી એટલે ‘નિર્વંશ’નો અર્થ ‘નકામી’ એવો કરીએ તો લગભગ ભાવ બેસતો આવી જાય છે.

‘તનપિન્નર’ એટલે સ્થૂળ ભાવમાં રમણતા સ્પષ્ટજીવી. એને ધનનો વિચાર, ઝીનો વિચાર, છોકગઓનો વિચાર, પોતાની શારીરિક તંદુરુતી જાળવવાનો વિચાર—આ સર્વ તનપિન્નરદશા છે, સ્થૂળ વર્તના છે. ચેતનને પોતાને પોતે દોણ છે તેનો કદી સ્પષ્ટ ખ્યાલ આવવા ન દેનાર મર્યાદિત-આવરિત અજ્ઞાનદશા છે અને શુદ્ધ આત્માની નજરે દેહખાનોની સ્થિતિને રજૂ કરનાર તુચ્છ વર્તના છે.

માગ મિત્ર નોંધકારે વગી નવો જ ભાવ સૂચવ્યો છે. તેઓ નેપે છે : સમતા કરે છે કે હું ચેતનના મેળાપ વગર દુઃખી થઉં છું, જીવ પણ જઈ શકતો નથી; કારણ કે એને હજી ચેતનના મેળાપની આશા છે. આત્મા ઊડી શકતો નથી, કારણ પંખ મૂળવાની

આશામાં તેની પાંખોનાં મૂળ છેદાઈ ગયાં છે, અથવા, વધારે સારી રીતે કહીએ તો, વિરહા-નલમાં તેની પાંખો બળી ગઈ છે. આ નોંધમાં કરેલ લાવ ઠીક છે અને તે વિચારવા યોગ્ય હોઈ અત્ર રજૂ કર્યો છે.

ઊડવાની હકીકતમાં મને જ્ઞાનગુણને આગળ કરવો ઠીક લાગે છે. જ્ઞાની જ્ઞાનથી ગમે તે સ્થાને જઈ શકે છે, ભૂત-લાવીના લાવોને બાંધે છે, પણ એનો તે ગુણ અવરાઈ જાય ત્યારે એની ઊડવાની શક્તિ હીન થઈ જાય છે. પોપટને પાંજરામાં રાખ્યો હોય તો તેની ઊડવાની શક્તિ તો રહે છે, પણ એની પાંખ એવી ભારે થઈ જાય છે કે એને છૂટો કરવામાં આવે ત્યારે પણ એ થોડો વખત ઊડી શકતો નથી. આત્માનો જ્ઞાનગુણ પાંજરે પડ્યો છે અને એ નિર્વંશ થવાથી એ પરિવારહીન (sterile) થઈ ગયો છે. જ્યારે આગ બરાબર લાગે ત્યારે એ ઝાડને મૂળમાંથી બાળી નાખે છે અથવા મૂળને પરિવાર વગરનું—ન ફાલેફૂલે તેવું—બનાવી દે છે. ચેતન અને ચેતનાના વિરહનું આત્મ પરિણામ આવ્યું છે: એક તો ઉદ્ધયન ગયું અને બીજું પાંખો લગભગ નકામી થઈ ગઈ. (૩)

उसासासैं वढाउको रे, बाद बदे निशि रांड;

न मने उसासा मनी प्यारे, हटके न रयणी मांड. पीया० ४

અર્થ—નિસાસાની ગતિથી પણ આગળ વધી જવાની ઇચ્છાવાળી રાંડ રાત તો હોડ કરીને સાથે બેસી ગઈ છે; અને નિસાસાને મનાવીએ તોપણ એ લગાર માત્ર પણ રોકાતી નથી, વધતી જ જાય છે. (૪)

વિવેચન—આ ગાથાનો સીધો અર્થ, પંન્યાસજી મહારાજના કહેવા પ્રમાણે, અત્યારે વિરહકાળના જે નિસાસા આવે છે તેની સાથે રાત્રી વાદે ચઢી છે. રાત કહે છે કે હું મોટી અને નિસાસા કહે છે કે મારી પોતાની સંજ્યા મોટી. નિસાસા ગમે તેટલી મોટી સંજ્યામાં આવે, પણ એનાથી એ રાત વધારે મોટી થાય છે, એટલે નિસાસા ઉપર નિસાસા આવે, પણ રાત વાદે ચઢી છે તે જૂટતી જ નથી. કહેવાની વાત એ કે વિરહને પરિણામે રાત પૂરી થતી નથી. મને આ નિસાસા ગમતા નથી, અને મારે એના તરફ જરાયે પક્ષપાત નથી, પણ ગમે તેટલું કહીએ તોપણ આ રાંડ રાત તો એને જરા પણ રોકતી નથી, ઊલટી એને વધારનારી થાય છે. રાત્રી એ અત્ર વિલાવદશા સમજવી. વિરહી સ્ત્રીની રાત્રીઓનું આમાં આગેદૂળ વર્ણન છે અને અર્ધજાગ્રત દશામાં નિસાસાઓ રાતને કેટલી લાંબી કરે છે તે તો વિરહદશા અનુભવનાર બાંધે તેવી વાતો.

पांसांतर-उसासासैं-उसासासैं. वढाउको-वढाउको. रांड-रांड. न मने-न मने-न मने. हटके-हटके.

शब्दार्थ—उसासासैं = आगेआसपी, निसासापी. वढाउको = वढावानी इच्छावाणी, वेगથી आगળ धस्तरावाणी. वाद = होड, दरीझाई. निशि = रात. न मने = न मने, न मने. पीये. उसासा मनी = निसासाએ મનાવી (તોપણ). હટકે = રોકાય, અટકે. રયણી = રાત. માંડ = જરા પણ.

કુ સમુચિત જણાય છે. વાત એ છે કે ચેતનની અત્યારની સ્થિતિએ ઘરનું આખું વાતાવરણ બગાડી નાખ્યું છે.

આ તો હું જૂઠું હું અને પતિ પોતે બેઠરકાર રહે છે, એનો મેળ કઈ રીતે થાય ? હવે તો નાનંદના સમૂહ પ્રભુ હરેક પ્રકારે બંતે આવીને આશા પૂરી કરે ત્યારે સાચું કામ થાય તેમ છે.

ટખાકાર જરા જુદી રીતે એ જ ભાવ લાવે છે. એના અર્થ પ્રમાણે આનંદનો ધન-સ્વરૂપ-સિરૂપ પરમાનંદનો સમૂહ-એવો પ્રભુ-સામર્થ્યવાન આત્મા. હરવિધ-નાના પ્રકારના-ગુસ્થાન-આરોહણરૂપ આશા. શુદ્ધ ચેતનાને સ્વભાવરૂપ ઘરે 'આય' એટલે આવીને પૂરી-આશા સંપૂર્ણ કરે. આનંદધન પ્રભુ, જે શુદ્ધ સ્વભાવવાળો આત્મા, તે હરેક પ્રકારે પતાને આવીને મળીને તેની આશા પૂરી કરે છે. આવો ભાવ ટખાકાર અને મિત્ર નોંધકાર વે છે, નોંધમાં લખે છે. પણ બ્યારે આત્મા શુષ્કસ્થાનમાં આરોહણ કરે છે ત્યારે આમાં સમતા આવે છે અને ત્યારે જ તે સમતાના સંબંધથી આનંદના સમૂહને પ્રાપ્ત છે. પરંતુ વસ્તુમાં રમણ કરવાની ટેવ હોય ત્યાં સુધી સમતા આવતી નથી. અને ચેતન-પોતે જ આનંદસ્વરૂપ છે, સત્તાગતે તે આનંદધન છે, સમતા તેણે જ પ્રાપ્ત કરવાની અને ચેતના પણ તેની પોતાની જ છે. જે આદર્શ સ્થિતિ ઉપજવવાની છે તે ક્યારે મ થશે તેની આ ઝંખના છે. એવી સ્થિતિ પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી સાચા રનેહીનો વિયોગ જ રહેવાનો છે. અને એ વિયોગકાળમાં તો ચેતનના ઉત્થન અટકી જ બંધ અને ચેતનાના નિસાસા વધારે ઊંડા અને આક્રમક થતા બંધ છે. આ સ્થિતિનો અંત પાની ઇચ્છા પતિપ્રાણા ચેતનાની જરૂર હોય તેમાં નવાઈ નથી. એકવાર સમતા અને ન મળ્યાં એટલે શુદ્ધ ચેતનાની વિરહદશા હમેશને માટે ભાંગી જવાની, એ વાત પણ સાચી છે. એટલા માટે એ ઝંખનામાં એ જોશીને પૂછે છે કે ભાઈ જોશીડા ! તારા જોશ ને કહે કે આત્મારામ અને સમતાનો મેળ ક્યારે મળશે ? અને આનંદધન પ્રભુ-નાથ-પોતે બંતે પધારીને અમારી આશા ક્યારે પૂરી કરશે ? (૫)

ઉપસંહાર—આ ભાવવાદી પદમાં ઊંડો યોગાભ્યાસ છે, અંતરની તાલાવેલી છે, નાના વિકાસમાં પ્રયાત આશા છે અને માર્ગગમનની શુદ્ધ દિશાનું દર્શન છે. અત્યંત શુદ્ધ આત્મમંથનનું આ પરિણામ છે અને છતાં ભારે ઉદાસીનતાના દર્શન સાથે આશાનો પ્રાગ્રય છે. ઉદાસીનતા અંતે આશામાં પરિવર્તે છે. ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનની એકતા, એનો અંતરભાવ સમજાય, એની અંદર રહેલા આત્મગાનનો અનાહુતનાદ સંભળાય, આનંદધન પોતે પધારીને સર્વ આશા પૂરી કરે, અને તેમ થાય એટલે નિસાસા ઉદાસીનતાનો સદાને માટે છોડા આવે. બહારનો દોષ ક્રિયા, બહારના દોષ રનેદી ધરાવતી કરી આપે તેમ નથી. આનંદધન પ્રભુ અંદર જ બેસા છે; એને સુયોગ્ય ન મળે એટલે એ અંદરથી જ બંતે તેમ છે, બાહ્ય એટલે પરભાવ અટક્યો, ઇપદી દૂર થઈ, અને ચેતનાની વિરહદશા ઘટી ગઈ.

આ સ્થિતિ નીપજાવવાનો અત્ર લાવ છે. વ્યવહારમાં વિરહી સ્ત્રી બોલે તેવી વાત સાદી રીતે ઉચ્ચ કવનમાં મૂકી યોગીરાજે આ પદમાં ઘણી વિશિષ્ટ વાત કરી નાખી છે અને અંતરાત્મદશાની તાલાવેલી કેવા પ્રકારની હોય તેનો સાચો ખ્યાલ કરાવ્યો છે. આશા અમર છે, સાધન બાણીતાં છે, ઇચ્છા બળવાન છે, અને ચેતનરાજ એને પ્રાપ્ત કરે તે તેનો સહજ સ્વભાવ છે. માત્ર પરભાવ તરફ સાચું પારકાપણું જણાય અને પરને દૂર કરી સ્વનો આદર કરવાનો નિર્ણય થાય તો હૃદયમંદિરમાં બેઠેલો આનંદપ્રભુ સર્વ આશા પૂરી કરી શકે તેમ છે. (૬૫)

પદ છાસકમું

ભૂમિકા—પ્રમાણમાં નાના આ પદમાં બહુ મુદ્દાસરના અને ખાસ વિચારણીય વિચારો કવિના અંતરમાંથી નીકળી ગયા છે. એમાં વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો અદ્ભુત સમન્વય કયો છે. એમાં દિલની એવી વાતો કરી દીધી છે કે જો અનેકાંત મતનો ખરાબર ખ્યાલ ન થયો હોય, વિધિ-નિષેધનાં સૂત્રોની મર્યાદાનો હિસાબ ન જણાયો હોય, અધિકારી પરત્વે લેદ કેટલો અને શા માટે પાડવામાં આવ્યો છે તેની વિચારસ્પષ્ટતા મગજમાં ન થઈ હોય, તો આ પદના લખનારને કે કરાવનારને નિશ્ચયમતવાદી કહેવાની ધૃષ્ટતા સામાન્ય ભૂમિકા પર સ્થિત થયેલા કરી નાખે તેવું છે. આ અતિઅગત્યની વિચારસ્પષ્ટતાનું પૃથક્કરણ પદને અંતે કરવાનું મુલતવી રાખી પ્રથમ યોગીરાજ શું કહેવા માગે છે તે વિચારી જઈએ. પણ આખી પદવિચારણામાં વ્યવહાર અને નિશ્ચયને વિરોધ નથી અને તેનો સમન્વય કરવાની આવડત એ જ જૈન તત્ત્વજ્ઞાનનું રહસ્ય છે, એ વાત પર ખાસ ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. પ્રથમ યોગીરાજને સમજીએ.

વિચારણા બે પ્રકારની હોય છે : આત્મિક (subjective) અને બાહ્ય (objective). આત્મિક વિચારણામાં અંદર જોવાનું થાય છે, ચેતન સાથે એકાદી લાવ થાય છે. પોતાની પ્રગતિ કેમ થાય ? કયા કારણે અટકી ? અંતિમ ધ્યેય શું ? પોતાનું કે પોતાનાં માન્યાં તેની સાથેનો સંબંધ કેટલો ? કયાં સુધીનો ? કયારે થયો ? શા માટે થયો ? કયાં એનો અંત આવશે ?—આવી સર્વ વિચારણા આત્મસન્મુખ છે, હૃદયસન્મુખ મીટ મંડાવનાર છે, એકાંત સાધ્ય સમીપ જનાર છે અને વિવેકને લગત કરનાર હોઈ ભારપૂર્વક લાવ-વિશુદ્ધિ દર્શાવનાર છે. બીજી વિચારણા બહારના લાવોને વિચારવાની હોય છે. તેમાં ચેતનેતર લાવો તરફ નજર રહે છે; બાહ્ય વસ્તુનો કે પર વ્યક્તિઓનો ચેતન સાથેનો સંબંધ દેખાય છે. એમાં ચેતન તરફ મીટ મંડાતી નથી; એમાં પોતાનાં સત્તા, સામર્થ્ય કે શુણ્ણ તરફ લક્ષ્ય ન રહેતાં સાચા લાવો ઉપર ધ્યાન જ રહે છે. અહીં આત્મવિચારણા ઉપર ખાસ ભાર મૂકવામાં આવ્યો છે. આવી વિચારણાની બહુ જરૂર છે. ઘણી વખત

પ્રાણી વિચાર જ કરતો નથી, પવનનો મપાટો આવે કે પરિસ્થિતિ મમજાવે તેમ એ ગતાનુગતિક નીતે આરી માઠી ક્રિયા કર્યા કરે છે એનો આત્મપ્રગતિ માથે કેટલો સબધ છે તે પણ એ વિચારતો નથી, બાહ્ય નજરે, વિવેકશૂન્ય દષ્ટિએ, ઓઘવૃત્તિએ કામ કર્યા કરે છે અને મગણુ આવે ત્યારે જગ પણ આગળ વધ્યા સિવાય ખાટી હાથે આત્મે જાય છે આ પદમા અતિ ઉત્કૃષ્ટ હૃદની આત્મવિચારણા કરી છે. અને આત્મવિકાસને જ એ સ્પર્શે છે એની વિચારણા કેવી હોય તે સાધુઓને ઉદ્દેશીને એ કહે છે —

પદ

(રાગ-આતાવરી)

સાધુ માઈ ! અપના રૂપ દેલા,

સાધુ માઈ ! અપના રૂપ દેલા.

ઋતા કૌન કૌન ફુની કરની ?

કૌન માગેલા હેલા ? સાધુ માઈં ૧

અર્થ—બધુ માધુઓ ! જ્યાંએ આપણુ (પોતાનુ નિજચૈતન્ય સ્વ)રૂપ ભેધુ (ત્યારે વિચાર થયો કે) આમા કળારો ડોણુ અને વગી જગણી શી અને એનો હિસાબ કોણુ માગશે ? (૧)

સાધુ-સંગતિ અરુ શુરુકી કૃપા તૈં,

મિટ ગઈ કુલકી રેલા;

‘આનંદધન’ પ્રમુ પરચો પાપો,

જતર ગયો દિલ મેલા. સાધુ માઈં ૨

અર્થ—સાધુપુરુષોની સોબત અને શુરુમહાગળની કૃપાથી કુળનુ ચિહ્ન હટું તે મટી ગયુ, આનંદધન-પદ્માત્માનો પરિચય થયો અને ભેખ-વેશ ઉપરથી દિલ ઊતરી ગયુ (૧)

વિવેચન—અહો સાધુ બાઈ ! જ્યાંએ પોતાનું રૂપ દેખ્યુ, પોતે કોણુ છે તેનો વિચાર થયો, ત્યારે મનમાં સ્વાભાવિક પ્રશ્ન થયો કે આ સર્વનો કર્તા કોણુ ? ક્રિયા શી ? અને

પાર્શ્વતર—કરનાં ઝાન કરણિ કુનિ કેસિ, કંપ માગેલા લેલા

ગણ્ધાર્થ—અપના=આપણા, પોતાના જગ=જ્યારે કરતા=કર્તા, કરનાર કુની=વગી, કરની=કરણી, ક્રિયા લેખા(શ)=હિસાબ

પાર્શ્વતર—અરુ-ઓર કૃપાનૈ-ક્રિપાતે દેખા-ના પાપો-પાર્શ્વ ઊતર-ઉતર ભેખા-ભેખ

ગણ્ધાર્થ—અગતિ=ગોમત અરુ=અને, ઓર કૃપાનૈ=મહેરઆનીયી મિટ ગઈ=મગી મઈ કુનગી=કુળની, મોગાકુળમા જગમ સબધીની ખાનદાનીની મોગાઈની દેખા(શ)=ચિદ દદ પરનો=પરિચય અનુભવ, પુન પુન મગતુ તે પાપો=મત્સ્યો, થયો ઊતર ગયો=ઊતરી ગયો, અવાસ થઈ ગયો રિત=મન ભેખા=ભેખ, રૂપ, વેશ બે (૧)

અત્યારે જે કરી રહ્યા છીએ તેનો જવાબ કોણ માગશે ? એનો હિસાબ કોની સાથે સમજવો પડશે ? પ્રશ્નો સાદા છે અને સહજ રીતે બિંદે એવા છે. પ્રાણી ગમે તેટલી દોડદોડ કરે, પણ એને કોઈ વાર આ સર્વ જ્ઞાને માટે, કોને માટે અને ક્યાં સુધી ?—એવા સવાલો જરૂર બિંદે છે.

૫. ગંભીરવિવેચન મહારાજ આ પ્રમાણે અર્થ લખાવે છે : હે સાધુઓ ! બંધુઓ ! આપણું રૂપ (નિજ ચૈતન્ય સ્વરૂપ) કણ માત્ર બેયું ત્યારે વિચાર-વિવેક બગ્યો કે કર્તા કોણ છે ? મારા સિવાય બીજો નથી. હું જ કર્તા છું અને વળી કરણી પણ કોણ છે ? એટલે કરણી પણ હું જ છું, કારણ કે કર્તા (ચેતન)ની જે જ્ઞાનાદિક કરણી છે, તે બન્ને એક જ છે. અને હારણતનો સરવાળો કોણ માંગશે ? પોતે જ હારણતનો સરવાળો લેશે. આવો ઉપર પ્રમાણેનો વિચાર નિજ સ્વરૂપ દેખવાથી શાથી થયો ? સન્નજન પુરુષની સંગત અને ગુરુમહારાજની કૃપાથી થયો અને અનાદિ કાળની જે ટેવ હતી તે રૂપરેખા (હૃદ) મટી ગઈ, આનંદધન પ્રભુનો પરચો (પુનઃ પુનઃ મળવું તે-પરિચય) થયો તેથી હૃદયનો જે ભેખ-ખેદ હતો તે બિતરી ગયો. આ પ્રમાણે સાદો સીધો અર્થ પન્યાસજીએ લખાવ્યો છે.

મારા મિત્ર નોંધ કરનારે આ પંદનો જુદી રીતે અર્થ કર્યો છે તે આખો નોંધી લેવા લાયક કોઈ લગભગ તેના જ શબ્દોમાં અત્ર નોંધ્યો છે. તેઓશ્રી લખે છે કે, હે સાધુઓ ! મેં જ્યારે મારું પોતાનું સ્વરૂપ બેયું ત્યારે મને જણાયુ અથવા જ્યારે તમે તમારું સ્વરૂપ બેશો ત્યારે તમને જણાશે કે તમામ ક્રિયા-કરણી એ બધું સ્વરૂપપ્રાપ્તિ સુધી છે, પછી કોઈ કરવાનું રહેતું નથી. તેથી જ્યારે સ્વરૂપ જણાયુ ત્યારે પછી આત્મામાં કર્મનું કર્તાપણું નથી, તેમ કોઈ કરણી કરવાની રહેતી નથી. અને તેથી કરેલાં કર્મોના ક્ષય થતો જાય છે, તેથી નવાં કર્મો સંબંધી કોઈ હિસાબ પૂછનાર પણ નથી. પોતે જ સ્વરૂપ બન્યા પછી પરમાત્મદશાને પ્રાપ્ત થાય છે એટલે કર્મનું કર્તાપણું, ક્રિયા અને કર્મ રહેતાં નથી. આ સંબંધમાં બીજી જગ્યાએ આનંદધનજી મહારાજે કહ્યું છે કે : " કરમ કરમદ્વં કામી "—જીવ કર્મના કર્તા છે અને શુભાશુભ કર્મોના લોકતા વા ઇચ્છુક છે, તે વિભાવદશામાં હોય ત્યાં સુધી જ છે, અથવા કોષાદિક પરિણામે પરિણમ્યો હોય ત્યાં સુધી છે એમ જાણવું. વળી બીજું વચન " કરતા પરિણામી પરિણામો, કર્મ જે જીવે કરિયે રે " આ વચનથી પણ બાધ નથી. " પરિણામી ચેતન પરિણામો જ્ઞાન કરમ દ્વં ભાવી "—એટલે ચેતનતાર પરિણામી છે એટલે ચેતન જ્ઞાન પ્રગટ કરવારૂપ આત્મજીવનો કર્તા છે અને તેનું દ્વં સ્વરૂપપ્રાપ્તિ-રૂપ છે. જ્યારે સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે આ વાત રહેતી નથી, તેથી સ્વરૂપપ્રાપ્તિ પછી ચેતનમાંથી કર્મ કરવાનું ન હોવાથી કર્તાપણાનો તથા કરણીનો અભાવ થાય છે. સાધુપુરુષો માત્ર સ્વરૂપ પ્રકટ કરવાની કરણી જ કરે છે; તે સિવાય બીજી કરણી કરે તો તે સંસારવૃત્તિના હેતુરૂપ થાય છે. જ્ઞાનસારજીએ કહ્યું છે કે " જ્ઞાન વિના સંયમ આચરણ,

ઔગતિ ગમન ઉપાયો.” વળી આનંદધનજીએ કહ્યું છે કે “કળ અનેકાંત કિરિયા કરી બાપડા, રકવડે આર ગતિ માંહી લેખે—” તેથી સ્વરૂપપ્રાપ્તિ કરવા સિવાય અન્ય કરણી કરવાની સાધુઓને હોતી નથી. વળી અન્ય સ્થળે જ્ઞાનસારજીએ કહ્યું છે કે “આતમતત્ત્વ વેદાતમ વિજ્ઞાની અન્ય શ્રમણ ન કહાય.” શ્રીમદ્ આનંદધનજી અન્યત્ર કહે છે “નિજ સ્વરૂપ જે કિરિયા સાધે, તેહ અધ્યાતમ કહિયે રે”—તેથી નીજ સ્વરૂપ પ્રકટ કરવા વા પ્રત્યક્ષ કરવા જે કિયા કરવી તે જ સાધુઓની કરણી છે; જ્યારે પોતાનું સ્વરૂપ પ્રકટ થઈ ગયું, ત્યાર પછી તે કરણી રહેતી નથી અને જ્યારે સ્વરૂપ પ્રત્યક્ષ થયું ત્યારે કર્મ-બંધનો અભાવ થયો. (આ અભાવને કર્મબંધનો અદ્ય કાળની સ્થિતિને નહિ જેવી ગણીને કહ્યા છે; કારણ, સિદ્ધઅવસ્થા પ્રાપ્ત થતાં મુધી પણ કર્મબંધ થાય છે, પણ તેમાં સ્થિતિ-બંધ અદ્યકાળનો હોવાથી તેને ગણ્યો નથી) અને જ્યારે કર્મનો આ પ્રમાણે બંધ ન હોય તો પછી ઉદય શાનો? અને જ્યારે ઉદય ન હોય ત્યારે કર્મનું લેખું—હિસાબ શાનો? હિસાબ નહિ તો પછી હિસાબ માગનાર પણ નહિ—એ રીતે આ પદનો લાવાર્થ લાગે છે, પછી રાની બહો.

તે જ નોંધ ચાલુ છે. અત્ર બીજી ગાથા શરૂ થાય છે.

સાધુઓએ પૂછ્યું કે તમને સ્વરૂપપ્રાપ્તિ શી રીતે થઈ? તેના ઉત્તરમાં કહે છે કે સાધુપુરુષની સંગતથી—સત્સંગથી અને શુરની કૃપાથી મારું મિથ્યાત્વ દૂર થયું છે, મારી અન્ય મત પર ઘડા હતી તે ગઈ છે, અને મને સ્વરૂપપ્રાપ્તિ થઈ છે અને તે આનંદધન-પ્રભુનો પરચો જોયો છે. અથવા આનંદધનજી કહે છે કે મને શુદ્ધ આત્માનો અનુભવ થયો છે અને તેથી મારા મનમાંથી લેખનો—વેશનો લેદ જિતરી ગયો છે. જાણે ગાથાનો પરમાર્થ—હે મુનિજનો! મુસાધુઓ! તમે જે કિયા કરો તે સ્વરૂપપ્રાપ્તિને માટે જ કરો, બીજી કિયા કરશો તો સંસારમાં ભટકવું પડશે. અને જે સ્વરૂપપ્રાપ્તિને માટે કિયા કરશો તો સ્વરૂપપ્રાપ્તિ થશે અને સ્વરૂપપ્રાપ્તિનો અનુભવ થયા પછી જગતની ક્રિયામાંથી કર્તાપણું જશે, કરવાનું કાંઈ રહેશે નહિ, એટલે કર્મનું કર્તાપણું જઈ માત્ર પૂર્વકર્મ લોભવવા માટે શરીરની પ્રવૃત્તિ થશે અને તમામ કર્મોના લાય થતાં સ્વતા-યુક્ત થશે. (આ પદ ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે.)

આ પ્રમાણે પ્રાપ્ત થયેલ માર્ગદર્શક નોંધ અને પંચાસજીનો બતાવેલ અર્થ વિચારી આપણે કેટલીક સ્વતંત્ર વિચારણા કરીએ.—હવે વિવેચન કરનારના વિચારો આવે છે:—

જ્યારે પોતાનું ખરું સ્વરૂપ શું છે તેનો તાત્ત્વિક વિચાર કરવામાં આવે છે, ત્યારે એને આલોચના થાય છે કે અત્યારે જે ધમાલમાં પોતે પડી ગયો છે તે સર્વનો કરનાર કોણ છે? આ સર્વ કિયા ચાલી રહી છે તે શી વાત છે? અને સરવાળે અત્યારનાં સર્વ કાર્યોનો હિસાબ કોણ માગશે? અનેક જનો એમ માને છે કે આપણાં કાર્યોનો હિસાબ

કોઈ રાખે છે; ત્યાં ચોટા ચોપડાઓ હોય છે; તે જમે-ઉધાર કરે છે; મરણ પછી ત્યાં જવાળા આપવો પડશે. એવા લેખા લેનાર કોણ ? ફેંસલા આપનાર કોણ ? અને એનો અમલ થયો છે કે નહિ એ બેનાર કોણ ?

—આ તદ્દન સ્વાભાવિક પ્રશ્નો છે. વિચાર કરતાં કરતાં એને અંદરથી સૂઝી આવે છે કે (૧) આત્મા છે; (૨) આત્મા નિત્ય છે; (૩) એ કર્મનો કર્તા છે; (૪) એ કર્મનો લોકતા છે; (૫) એનો સર્વ કર્મથી મોક્ષ છે અને (૬) એ મોક્ષ મેળવવાના ઉપાયો છે. આ વિચારણા શુદ્ધ માર્ગે આવનારને જરૂર થાય છે, અને નિષ્કૃંચ પણ તેને સૂઝે છે. સમ્યક્ જ્ઞાનનું એ લક્ષણ છે; સમક્રિતની એ નિશાની છે. અને જૈન પરિભાષામાં એને વદ્સ્થાન કહેવામાં આવે છે.

આત્મા છે એ મૂળ પાયો પ્રથમ સિદ્ધ થયો જોઈએ. અને તેની શુભદૃષ્ટિએ નિત્યતા સમજાય ત્યારે કામ આગળ ચાલે છે. પછી મિથ્યાત્વ, અવિરતિ, કપાય અને યોગથી કર્મનો અને જીવનો સંબંધ થાય છે અને કરેલ કર્મોનાં ફળ લોગવવાં પણ આત્માને જ પડે છે. એનો હિસાબ પણ પોતે જ રાખે છે અને એ હિસાબમાં જરા પણ ગોટાળો થતો નથી એ વાત તેને બરાબર ન્યાયની નજરે ઊભી જાય છે. ચિત્રશુભના ચોપડા પોતાની પાસે જ રહે છે અને ફેંસલા સંભળાવનાર અને અમલ કરનાર પોતે જ છે. આટલાં આટલાં કર્મો એકઠાં થાય છતાં એ સર્વથી મુક્તિ પણ થઈ શકે છે, અને એ મુક્તિપ્રાપ્તિના ઉપાયો પણ છે. આ સર્વ વિચારણા અને નિષ્કૃંચ સ્વરૂપજ્ઞાનને પરિણામે તદ્દન પ્રાથમિક દશામાં થાય છે, પણ એ ન થાય ત્યાં સુધી સાચી પ્રગતિની શરૂઆત પણ થતી નથી. આ ‘છ સ્થાન’નો આખો વિષય બહુ રસિક છે અને ખૂબ વિચારણા માગે છે. અત્ર તો તેનું અંશુલીનિર્દેશ શક્ય છે.

ખીજી રીતે જોઈએ તો આ આખી સૃષ્ટિ આપણી પાસે ખડી થયેલી છે. તે સાચી છે કે માયારૂપે છે ? એનો કર્તા કોઈ ખરો ? એને આવા રૂપે બનાવવાનો કોઈ હેતુ ખરો ? કોઈ સમજી પ્રાણી આવી ડુંખ-દહા—ત્રાસથી ભરેલી પૃથ્વી બનાવે ખરો ? એવા કર્તા કીલા કરે તો તે આવી હોય ? પારકાને ખીડા થાય તે જોઈને તેમાં આનંદ માણનાર કોણ હોય ? અનંત દયાના સમુદ્રની લાવના સાથે આવી ઢંગધડા વગરની અને શોક, સંતાપ, વિયોગ અને ત્રાસથી ભરપૂર સૃષ્ટિના ઘાટ ખેસે છે ? અને તેનું સ્વરૂપ, તેની શરૂઆત હોય તો તેનો કાળ, તેમાં ચેતન અને અચેતનનો સંબંધ, તેમાં પલટાતાં અને સ્થાયી રૂપોનો સંબંધ —આ સર્વ વિચારો આવે.

જીવ, જગત અને ઈશ્વરના પ્રશ્નો અનાદિકાળથી ચાલ્યા આવે છે. આત્માનો જગત સાથે સંબંધ શા માટે, કેટલો અને કેવા સ્વરૂપવાળો છે, તે પર મનુષ્યે પોતાની ઉપલબ્ધ બુદ્ધિશક્તિનો ઉપયોગ કર્યો છે. અને આપણે અહીં જે જે કાર્યો કરીએ છીએ, વિચારો કરીએ છીએ કે વાણીનો પ્રચાર કરીએ છીએ, તેનો છેવટનો હિસાબ કોણ કરશે, કપાર કરશે ? ને કરેલાં

કાર્યો અહીં જ રહી જવાનાં હોય તો પછી કળની નજરે નિષ્કળતા થાય અને અહીં ધન, સ્વાસ્થ્ય, સગવડની વિષમતાઓ ખુલાસા વગરની રહી જાય. એટલે પ્રાણીને સૃષ્ટિકર્તાત્વના, કર્મસંબંધના, કર્મકળના, આંતર્ય સુક્રિતના અને કરણીના હિસાબના વિચારો આવ્યા વગર ન જ રહે. આ જગતમાં પોતાનું સ્થાન, પોતાના સ્થાયી ધર્મો, પોતાનાં પર્યાય-પલટનો, પોતાની પ્રત્યેક ક્રિયા, અંદરના ભાવો, વિભાવ સાથેનો સંબંધ, ક્રિયામાં રક્તતા, સંસારમાં સરણ, પરભાવનો ધર્મ બેઠેલો સ્વભાવ, ક્રિયાની સાથે કપાયને સ્થાન, ક્રિયાનો પ્રગતિ સાથે સંબંધ વગેરે સર્વ બાબતોનો વિચાર આવે છે. આ પ્રત્યેકની અંદર અસ્ખલિત વહેતો ચેતનપ્રવાહ નજરમાં આવે છે, ક્રિયા અને ક્રિયાકળનો સંબંધ બેસી જાય છે અને ચેતનને ક્રિયાની કયાં સુધી જરૂર છે, શા માટે જરૂર છે વગેરે અવ્યવસ્થિત કે ખુલાસા વગરની લાગતી પ્રત્યેક વાતનો સંબંધ સમજાય છે અને આખી વ્યવસ્થાની સાથે પોતાનો કેવો, ક્યારનો અને કયાં સુધીનો સંબંધ છે એની ઝાંખી થાય છે.

પછી એ ક્રિયાની જરૂરિયાત સમજે છે; ક્રિયા એ સાધનધર્મ છે, એ અમુક હદ સુધી જરૂરી છે એ પોતાની નજરમાં આવે છે; ક્રિયામાં સર્વસ્વ માનનાર પ્રગતિમાર્ગની પ્રાથમિક દશામાં એ એમ તે ભુલે છે. અમુક ક્રિયા અમુક રીતે જ થવી જોઈએ એવા આશ્રદમાં રહેલ શિસ્તની મહત્તા એ જુલે છે. ક્રિયાને અંગે ઝઘડા કરનાર ક્રિયાનું રહસ્ય સમજ્યા નથી અથવા શુભસ્થાન-પ્રગતિમાં ઘણા પાછળ છે એમ તે વિચારે છે અને સાધનધર્મોના ઝઘડા કરનાર સાધનને સાધનના સ્થાનમાંથી ફેરવી લગભગ સાધ્ય બનાવી દે છે, તેમાં તેમનું અંધ જ્ઞાન કે અજ્ઞાન છે, તેમાં તેની ધર્મભાવનાની અંદર રહેલ ધર્મ-ભાસપણું છે, એ જોઈ શકે છે. એ ઝનૂન અને જ્ઞાનસ્થિરતા વચ્ચેના તફાવત સમજી શકે છે અને એ સાધનધર્મોના ગૂંચવાડામાં ધૂંધાઈ ન જતાં ચેતન તે દ્વારા પ્રગતિ કેમ સાધી શકે તેના રસ્તા તેને સૂઝે છે.

અત્યાર સુધી અમુક માર્ગે ચાલવું, પહેરવું, પરણવું, વેપાર કરવો વગેરે કુળધર્મો ધર્મ ગણા હતા, એ જલ્દી પોતાના સ્વધર્મો હોય અને તેને અનુસારે જીવન ધડવાનું હોય એવી એક ધરેડ પડી ગઈ હતી. ચાંચ્યા આવતા રસ્તે ચાલવું એમાં ચોટાઈ મानी હતી.

આધુપુરુષોની મોખતથી અને ગુરુમહારાજની કૃપાથી એ આખી ચાલુ પદતિની રીત દૂર ધઈ ગઈ. કારણ કે પ્રાણી નિમિત્તવાસી છે, એનો સ્વભાવ વેલા જેવો છે; એને જેવી જોઈ મળે તેવો અને તેટલો તે જાય શકે છે. એ સંસારરંગમાં ચઢી જાય તો ગાવા-જાલવવામાં કે લહેર કરવામાં મગ્ન થઈ જાય છે; એ જ પ્રમાણે એને સાચા આધુપુરુષોની સોજન ધર્મ આવે તો એ ત્યાગમાર્ગે ચડે છે. સોજન ઉપર જનતાના મોટા ભાગના વિકાસ-માર્ગનો આધાર રહે છે. 'સાધુસંગ' પરત્વે ૬૮મા પદમાં વિવરણ આવવાનું છે.

પ્રાચીન પદતિમાં સંપ્રદાય જ્ઞાન પણ મહત્વનું સ્થાન ઈંગણનું હતું. આત્મવશી

આનંદધનજીએ આ સંપ્રદાય-જ્ઞાનને કેટલું અગત્યનું સ્થાન આપ્યું છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. તેઓ (નેમિનાથ સ્તવન ગાથા ૮માં) કહે છે કે

ચુરણી ભાષ્ય સૂત્ર નિર્ચુક્તિ વૃત્તિ પરંપર અનુભવ રે;
સમયપુરુષનાં અંગ કહ્યાં એ, જે છેદે તે દુર્ભવ રે.

પૂર્વધરકૃત છૂટક પદની વ્યાખ્યા તે ચૂંલિં; સૂત્રમાં કહેલ અર્થ તે ભાષ્ય; ગણધરરચિત મૂળ સૂત્ર તે સૂત્ર; પૂર્વધરરચિત હોય તે નિર્ચુક્તિ અને ટીકા તે વૃત્તિ : આ પંચાંગી જેટલું જ મહત્વનું સ્થાન તેમણે સંપ્રદાયજ્ઞાનને-પરપરાના અનુભવને-આપ્યું છે, અને એમાંના એક પણ અંગને છેદનારને દુર્ભવી કહ્યા છે.

સાધુપુરુષોની સોળતથી અને ગુરુમહારાજની કૃપાથી અત્યાર સુધી જે કુળની મહત્તા મારા મનમાં પેસી ગઈ હતી તે સ્વરૂપજ્ઞાનને પરિણામે મટી ગઈ. વ્યવહારમાં હું અમુક કુળનો છું, અમુક જ્ઞાતિનો છું, એ વાત પ્રાણીને બહુ સ્વાભિમાનમાં રાખે છે. અમે બ્રાહ્મણ, બ્રહ્માના મુખમાંથી અવતરેલા; અમે યોશવાળ, અમારા બાપદાદા ક્ષત્રિય, અમારા વડીલોએ લોકમંત્રશ્રવણ માટે જીવ આપેલા, તીર્થોના બચાવ કરેલા; અમારા બાપદાદાએ સંઘ કાઢેલા, વગેરે ભતિ-કુળ-મદના પ્રકારો ભણીતા છે. એ જ પ્રમાણે માધુવર્ગમાં કુળ, ગણ, ગૃહની રેખા ભારે આકરી હોય છે. એ કુળમદની રેખા જવી બહુ મુરકેલ છે. 'ખડુ' સ્વરૂપજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એટલે વૃત્તિમાં વિશાળતા આવે છે અને કર્મસુક્તિને આંતર તત્ત્વ સાથે જ સંબંધ છે, બાહ્ય ભાવને એમાં કશું સ્થાન નથી, એમ સમજાય છે. એને પછી સમજાય કે હરિકેશિ અંકાળના કુળમાં જન્મે કે મેતાઈમુનિ મેતર (ઢઢ) હોય તેને આત્મવિકાસ સાથે સંબંધ નથી. જૈન ઇતિહાસનો અભ્યાસ વિચારતાં એમાં વર્ણશ્રમને કંઈ પણ સ્થાન નથી એ વાત દીવા જેવી બેસે છે. એટલે સાધુપુરુષોની સોળત થાય, ગુરુકૃપાથી સાચું રહસ્ય સમજાય ત્યારે ગૃહમોહનો નાશ થાય છે. બન્યારે પ્રાણી સ્વરૂપ જુએ, શુણ્વપર્યાયનો પરસ્પર સંબંધ સમજે, ત્યારે આ સંકુચિત માનસદશા નીકળી જાય છે; ત્યારે એ ચેતનના શુણ્વોની એકતા અને મહત્તા સમજે છે, ત્યારે વર્ણશ્રમ કે કુળમહત્તાની અંદર રહેલ પર્યાય-ભાવ એના પચાસમાં આવે છે; એ પર્યાયભાવ નિત્ય દરનાર હોઈ સ્થાયી નથી એ વાત એના લક્ષ્યમાં આવે છે અને આ રીતે સ્વરૂપનું દેખવું થતાં કુળની રેખા મટી જાય છે.

વર્ણશ્રમધર્મને અંગે થોડી વાત કરી નાખવી પ્રાસંગિક છે. વેદાનુયાયીઓ ચાર વર્ણ પાડે છે : અભ્યાસ કરનાર બ્રાહ્મણ; લડનાર અને રક્ષણ કરનાર ક્ષત્રિય; વ્યાપાર કરનાર વૈશ્ય; એ ત્રણે વર્ગોની સેવા કરનાર શૂદ્ર. જૈનધર્મમાં આવા વર્ણ નથી. શુદ્ધ દેવ, શુદ્ધ ગુરુ, શુદ્ધ ધર્મમાં શ્રદ્ધા રાખે તે જૈન અને તેનાં માતાપિતા કયા કુળનાં છે એ જોવાનું જ નહિ; તે જૈન વિકાસક્રમ. બ્રાહ્મણોએ ધર્મનો ઇન્દ્રો રાખ્યો હતો, વેદાધ્યયનનો કુલ કળને કર્યો હતો, એ આખી પરિસ્થિતિ સામે જૈનનો મોટો વાંધો અને વિરોધ હતો. મૂળ મુદ્દા વીસરાઈ જતાં આ દીવા જેવી બાળતમાં જરા ગોટાળો વચ્ચેના વખતમાં થયો છે.

પ્રહસ્યર્થાશ્રમ, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યસ્તાશ્રમ—એ છવનકમના ચાર આનુક્રમિક પ્રગતિપથો વેદાનુયાયી માને છે. જૈનધર્મ સ્વરૂપપ્રાપ્તિમાં વય કે આશ્રમમાં માને નહિ. આત્મોત્થાન થાય તો એ ગમે તે વયે છેલ્લા આશ્રમે પહોંચી જઈ સ્વરૂપપ્રાપ્તિ કરે છે. મુદ્દાની વાત એ છે કે જ્યાં આત્મપરિણતિ પર જ પ્રગતિનો અંક બંધાતો હોય ત્યાં વર્ણ કે આશ્રમને સ્થાન ન જ હોઈ શકે.

આનંદઘન પ્રભુ—આનંદનો સમૂહ. લાંબાઈ, પહોળાઈ અને જડાઈ—એ ત્રણ જેને સરખી હોય એને ભૂમિતિમાં ઘન (cube) કહે છે. એક લાકડાનો કટકો લઈ એ તો એને ત્રણ વિસ્તારમાં લાકડું, લાકડું અને લાકડું જ હોય છે. એવી રીતે જે પ્રભુમાં માત્ર આનંદ, આનંદ અને આનંદ જ હોય છે તેને આનંદઘન કહેવાય. આ સ્વસંવેદ્ય આનંદસમૂહ પરમાત્માનું વર્ણન યોગી આનંદઘનજીએ કામ કામ કર્યું છે.

પરચો—આ યોગમાં જાણીતો શબ્દ છે. મૂળ ‘પરિચય’ શબ્દનો અપભ્રંશ જણાય છે. પણ યોગ ભાષામાં તેનો ઉપયોગ ખાસ પ્રકારનો થતો જોવામાં આવે છે. હિંદીકોશકાર એનો અર્થ ‘પરીક્ષા, પરિચય અથવા જાણ’ કરે છે. વિદ્યાપીઠના ગુજરાતી કોશમાં એનો અર્થ ‘પરિચય અથવા અભિકાર’ આપ્યો છે. ‘ગઈ રાત્રે મને સ્વપ્નમાં દલીયંદજી મહારાજે પરચો આપ્યો’, ‘આજે મને વિમલેસર દેવે પરચો કરાવ્યો’—આમાં ‘પરચો’ શબ્દનો અર્થ દેખાવ, મેળાવ, દર્શન થાય એમ મને લાગે છે. આનંદઘન પ્રભુનો પરચો ધાય તો ધન્ય દિવસ અને ધન્ય ઘડી ! એટલે એતન પોતે કહે છે કે જ્યાંદે પોતાનું રૂપ દેખ્યું ત્યારે ખુદ આનંદસ્વરૂપ પરમાત્માનો પરચો થયો; તેમને આંતર નજરે નિહાળવાનો લાલ મળ્યો.

એટલે પછી શું થયું ? ‘ઊતર ગયો દિલ લેખા’ આ પંક્તિના મને જે અર્થ સૂઝે છે: (૧) મારા દિલમાં લેખ ઊતરી ગયો; (૨) મારું દિલ લેખ ઉપરથી ઊતરી ગયું. આ બન્ને અર્થ અમીચીન અને બન્નેમાં ગંભીર વિચારણા છે. આમાં વ્યવહાર નિર્ણયનો સમન્વય કરવાનો છે અને તે બરાબર શક્ય છે. માત્ર અધિકારીના અધિકારલેહની વિવિધતા અને પ્રગતિમાર્ગના ગુણસ્થાનઆરોહણના લેહને લઈને દુઃશક્યતા કે વિરોધ જણાતો હોય તો નીચેની નજરે એ સર્વ પ્રકારના ભાવાર્થની શક્યતા અને ઉપયુક્તતા ધ્યાન પર આવશે, એટલું જ નહિ પણ એની પરસ્પર સંગતતાનો ખ્યાલ પણ સ્પષ્ટ થશે.

‘લેખ’ એટલે વેશ. સાધુપણનો કે સંન્યાસીપણનો વેશ એટલે લેખ. મોહનીય કર્મના ભેરને કારણે સંસારનો ત્યાગ ધણો મુશ્કેલ છે. ધન, માલ, પૈસલ, સ્ત્રી અને સ્વજનોનો ત્યાગ કરી શિક્ષા પર નિર્વાહ અને પરિત્રહનો લગભગ સર્વથા ત્યાગ કરવો એ અનિ આકર્ષક મનોબળ બતાવે છે. બાદ્ય ત્યાગ કરવો પણ ભારે આકર્ષક છે. ગતને શબ્દ પર જેટલો મોહ હોય છે અને તેને તેનો ત્યાગ જેટલો મુશ્કેલ જણાય છે, તેટલો જ મોહ બિખારીને તેના બીજા માંગવાના હજારા પર હોય છે અને તેને તેનો ત્યાગ એટલો જ મુશ્કેલ હોય છે.

જ્યારે આનંદધન પ્રભુનો પરચો થાય, જ્યારે સ્વરૂપનાં દર્શન થાય, ત્યારે આવો બાહ્ય લેખ મનમાં ઊતરી જાય એ સીધી વાત છે. પ્રાણી જીવનની નશ્વરતા, વસ્તુની અનિત્યતા જાણે એટલે એને લેખ પર મન જરૂર લાગે, એને સંસાર ખારો એર જેવો જણાય, અને એના ઉપર એને જ્ઞાનગર્ભિત વિરાગ થાય. આ લેખની શરૂઆતમાં બાહ્ય ત્યાગ થાય છે.

બાહ્ય ત્યાગથી સંસારના ઘણા પ્રસંગોનો છેડો આવી જાય છે. જૈન લેખ હોય તો ભૂમિશયન, પાદવિહાર, ભિક્ષાઅશન, જીર્ણપ્રાય વસ્ત્રપરિધાન અને આરંભ સમારંભના ત્યાગથી સંસારનો ખાર આના લાગે તો છૂટી જાય છે. અને સાથે આંતર શત્રુ પર વિજય મેળવવાની ઇચ્છા, લાવના અને આદર્શો જાગે છે. કષાય, નોકષાય પર વિજય અને આંતર-પાપથી દૂર રહેવાની વૃત્તિ થતાં આંતર ત્યાગ વધતો જાય છે. આવી રીતે આત્મદર્શન અને આનંદ-પ્રભુના પરચાથી બાહ્ય અને આંતર લેખ દિલમાં ઊતરી ગયો; આ પ્રથમ અર્થ એસતો જણાય છે.

આથી વધારે પ્રગત સ્થિતિવાળા લેખધારીએને તો લેખ-વેશ પણ ઉપાધિ કરાવનાર થઈ પડે છે. અસુક વેશ ધારણ કરવો એ પણ જાણે આંતરવૃત્તિનું બાહ્ય પ્રદર્શન કરાવવાના લાવની પોષણને અંતે એક જાતનું ઊંડું ઊંડું અભિમાન જાગૃત કરે છે, એમ એને લાગે છે. એને વેશમાં પણ વિડંબના લાગે છે. જ્યારે બાહ્ય લાવનો સર્વથો ત્યાગ કર્યો, ત્યારે કંથા કે કપડો શા માટે જોઈએ, ઝોળી કે પાતરાં શા માટે જોઈએ, કમંડળ કે ઢાંડો શા માટે જોઈએ ? ખરી વાત તો આંતર વૃત્તિ પર જ છે અને અંતરાત્માને બાહ્ય ઉપાધિ સાથે કોઈ જાતનો સંબંધ નથી. અને જ્યારે આનંદધન પ્રભુનો પરચો થાય, જ્યારે સ્વરૂપદર્શન થાય, જ્યારે કુળ-ગણ-ગમ્મની રેખા જ ઊઠી થાય, ત્યારે આગળ વધતાં લેખ-વેશ ઉપરથી પણ દિલ ઊતરી જાય, અને એની નજર તો ચિદાનંદધન પર લાગેલી રહે. પછી લગભગ જિનકલ્પી જેવી દશા થઈ જાય અને આંતર આત્મદશામાં ચોતપ્રોતતા જામી જાય. પછી એનાથી ઉચ્ચારી પણ શકાય કે :—

ગમ્મના ભેદ બહુ નયણ નિહાળતાં, તત્ત્વની વાત કરતાં ન લાજે;
ઉદર ભરણાદિ નિજ કાજ કરતાં થકાં, મોહ નહીયા કસિકાલ રાજે.^૧

અને પછી એને બહિરાત્મલાવમાં પણ એક પ્રકારનો જગતનો વ્યવહાર જ દેખાય છે :—

બહિરાત્મ મૂઠા જગ જેતા, માયા કે ફંદ રહેતા;
ઘટ આંતર પરમાત્મ ભાવે, દુરલભ પ્રાણી તેતા,
અવધૂ રામ રામ જગ ગાવે, વિરલા અલખ લગાવે.^૨

બાકી આનો જોડો ભાવ ‘માવડી મુને નિરખખ કિણહી ન મૂકી’ ના (૪૮મા) પદમાં પણ સારી રીતે પ્રદર્શિત થયો છે.

‘જોગીએ મિલીતે જોગણ કરી, જતીએ જતણી બનાવી’ અને આ રીતે

કેઈએ મુડી, કેઈએ લોચી, કેઈએ કેશ લપેડી;

કેઈ જગાવી, કેઈ મુતી છાડી, વેદન કિણહી ન મેડી.’

આ આખા પદમાં જે વાત કરી છે તે દશા ન્યારે પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે ભોખ ઉપરથી પણ મન ઊઠી ન્તય તેવું છે. એટલે ભોખને છોડી દેવાની એમાં વાત નથી, પણ ભોખના બાહ્ય ભાવ ઉપર જે ચીવટ, ચર્ચા અને બ્રમણ દેખાય છે તે ભાવ પડતો મૂકી અંતરમાં જીતરવાનો નિર્ણય થાય છે; અને તે વખતે ‘ભોખ’ ઉપર નિર્ભરતા હતી, એક જાતનું વિશિષ્ટ અભિમાન હતું, તે પણ દૂર થઈ ન્તય છે.

ભોખ એ બચ્ચાંના ખેલ નથી. એ પણ પચાવળી પડે તેવી આત્મપ્રગતિ છે, જમાવવી પડે તેવી અંતરાત્મદશા છે અને ગારવમાં પાડી દે તો જાંધે માર્ગે ઉતારી દે તેવી અદ્ભુત સ્થિતિ છે. અંતે એનો પણ મોહ ન થટે. આ વિશુદ્ધ અંતરાત્મદશાની વાત છે અને નિષ્ણાત યોગીને સુલભ છે. એ દશા પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં મુધી ‘ભોખ’ પર અગુચિ ન થવી જોઈએ, કારણ કે ત્યાગ વગર મુક્તિ અશક્ય જ છે અને ત્યાગમાર્ગનાં પગધિયાંમાં ચઢ્યાત દાનથી થાય છે, પછી બાહ્ય ત્યાગ આવે છે, પછી અંતર ત્યાગ થાય છે, પછી મનોવિકાર પર વિજય થતો ન્તય છે, અને છેવટે ન્યારે ચેતન પ્રગત થાય છે ત્યારે એની અંતરાત્મદશા લગભગ પરમાત્મદશાની પાસે પહોંચી ગઈ હોય છે. તે વખતે એની માનસ-દશામાંથી ‘ભોખ’ પણ જીતરી ન્તય છે. (૧-૨)

ઉપસંહાર—પોતાનું રૂપ ન્યારે દેખાય, બાહ્ય ભાવનો ત્યાગ થાય, ત્યારે સત્પુરુષની સંગતિ અને શુરુમહારાજની કૃપાથી આ માર્ગે પ્રગતિ થતી ન્તય છે. સ્વરૂપદર્શન એ જીવનનો લઢાવો છે, પ્રયાસનો પરિપાક છે, આદર્શની અંતિમ સિદ્ધિ છે અને અનુભવ કરવા યોગ્ય અનુપમેય આત્મદશા છે. એ ન સમજાય તો જોત્રી રહેવું, એ દશા ન મળે ત્યાં મુધી એની ઇચ્છા કરવી, પણ એની નિંદા ન કરવી. ભોખ વગર મુક્તિ નથી એ સૌથી, સાદી અને આવી વાત છે, માટે યોગના માર્ગે સમજવા યત્ન કરવો અને ન સમજાય તો એટલા આત્મવિકાસની રાહ ભેવી. સ્વરૂપદર્શન એ પ્રયાસસિદ્ધ, પતિતપાવની આંતર દશા છે. આગુ વ્યવહારમાં એ ન પણ સમજાય; તો એની રાહ ભેવી, પણ એની અપગળના ન કરવી. એ દશા સમજાય ત્યારે વ્યવહાર અને નિઃશયનો ગમનવ્યવહારમાં આવડી એમ બાળવું. અને એ તો નવવાદની ઝીણવટની વાતો છે, પણ ખાસ સમજવા યોગ્ય છે અને પ્રયાસથી સમજાય તેવી છે. આ સ્વરૂપદર્શન કરવાનો આપણે પણ યોગીરાજ સાથે પ્રયાસ કરીએ. (૧૬)

૫૬ સડસઠમું

ભૂમિકા—આ પદનો ભાવ ધરાવતર સમજવા માટે ‘આત્મા’ ને સમજવો જરૂરી છે. સર્વ પ્રાણીઓમાં રહેલ આત્માના ત્રણ પ્રકાર પાડવામાં આવે છે: બહિરાત્મા, અંતરાત્મા અને પરમાત્મા.

શરીર, ધન, સંપત્તિ આદિમાં વિભ્રમને પરિણામે આત્મબુદ્ધિ થાય તે બહિરાત્મા. આમાં મોહનું સામ્રાજ્ય હોય છે, મદ્યપાનથી નશો ચઢે તેવી દશા હોય છે અને અંતરની ચેતના લગભગ ઊઘી ગઈ હોય એવી સ્થિતિ પ્રવર્તે છે. એમાં અવિદ્યા(અજ્ઞાન)નું ભેર એટલું બધું હોય છે કે પ્રાણી પોતાને રાજા માને છે, ભિખારી માને છે, શેકિયો માને છે, ગુલામ માને છે. એને પોતાની ભત પર બાહ્ય ભાવ સાથે એકતા લાગે છે. અને એ ધન ભય તો બાહ્ય પોતે જ ગયો હોય તેમ રડવા બેસે છે; અને શરીરમાં વ્યાધિ થાય તો પોતે માંદો પડ્યો છે એમ માને છે. એ જ પ્રમાણે ક્રોધ, માન, માયા, લોભમાં એ એક-રસ થઈ જાય છે; ઠકા-મશકરી કરવા બેસે તો તેમાં તદ્રૂપ થઈ જાય છે; શોક કરવા લાગે તો જાંચે સ્વેદે રડવા બેસી જાય છે. અને આવા બાહ્ય મનોવિકારોમાં પડે ત્યારે તે તન્મય થઈ જાય છે. શરીરમાં આત્મબુદ્ધિ, પરભાવમાં રમણતા અને સ્વ અને પરની ઓળખાણના વિવેકની ગેરહાજરી, એ આખી બહિરાત્મદશા છે.

અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રસ્વરૂપ આત્મા ત્યારે પોતાના સ્વરૂપનો ખ્યાલ ઠરે ત્યારે તેને સમજાય છે કે ઇદ્રિયો પણ પર છે, પોતાનું શરીર પણ પર છે અને બાહ્ય સંબંધો પણ પર છે. એને આત્મા પાપદોષ રહિત દેખાય, એને સંસારસંબંધ ત્યાજ્ય લાગે, એને નિવૃત્તિ અને વિજ્ઞાનમય આત્માના સોણલાં આવે, એને પોતાની દ્વારા પોતામાં પોતાપણાનું જ્ઞાન થવાની દશા બળે, એને લિંગ અને સંખ્યાનો ભેદ છૂટી જાય, એને રાગ-દ્વેષ પર વિજય મેળવવાની તમન્ના બળે અને પોતે અતિ વિશુદ્ધ સનાતન જ્યોતિર્મય છે, એવો ખ્યાલ થાય ત્યારે આત્મપ્રસન્નભાવ જામતો જાય. આ અંતરાત્માનું સ્વરૂપ છે. અંતરાત્મદશામાં વર્તે તો ચેતન સંસારમાં હોય છે, એ દેહધારી હોય છે, એને દેહપોષણ અને મનોવિકારો હોય છે, પણ એ પોતાનું શુદ્ધ સ્વરૂપ બાહ્ય ભાવને પરભાવ તરીકે ઓળખે અને પોતાની અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર શક્તિ, શક્તિરૂપે અંદર પડેલી છે તેને વ્યક્ત કરવાના કાર્યમાં ઉદ્યમવંત થાય અને શરીર, ધન, સંપત્તિ કે મનોવિકાર સાથેનો સંબંધ ઓછો કરતો જાય; અને હરમ્યાન તે સર્વને પર-પારકા તરીકે ઓળખે તે અંતરાત્મા છે. અને એ દશામાં પ્રાણી વર્તે તો હોય ત્યારે એ અંતરાત્મદશામાં વર્તે છે એમ સમજવું. સામાન્ય પ્રાણીને વિષયાદિકમાં આનંદ આવે છે; આ દશામાં વર્તનાર પ્રાણી તેમાં આપત્તિસ્થાન દેખે છે. અને તપત્યાગમાં સામાન્ય પ્રાણી લાયક માને છે, ત્યાં આ દશામાં વર્તનારને આનંદ દેખાય છે. આ દશામાં વર્તે તો આત્મા આત્મામાં જ અવસ્થિત થાય છે, એની વિચારણા આત્મિક દષ્ટિએ જ થાય છે. આ અંતરાત્મદશા થઈ.

પરમાત્મદશા તો અદ્ભુત છે. એનું વર્ણન કરતાં યોગીઓ કહે છે કે ‘એ સાકાર છે અને નિરાકાર પણ છે (પુદ્ગલ સમાન એનો આકાર નથી), એ નિષ્ક્રિય છે, પરમાક્ષર સ્વરૂપ છે, વિકલ્પ રહિત છે, નિષ્કંપ છે, નિત્ય છે, આનંદમંદિર છે, વિશ્વરૂપ છે, સમસ્ત જ્ઞેયોનો આકાર એમાં પ્રતિબિંબિત છે, અવિજ્ઞાત સ્વરૂપ છે, સદાકાળ ઉદયરૂપ છે, કૃતકૃત્ય છે, શિવ છે, કલ્યાણરૂપ છે, શાંત છે, નિષ્કલ (શરીર રહિત) છે, ઇન્દ્રિય રહિત છે, સમસ્ત જન્મમરણથી ઉત્પન્ન થતા કલેશવૃક્ષને બાળી નાખવાને માટે અગ્નિ સમાન છે, શુદ્ધ છે, કર્મ રહિત છે, અત્યંત નિર્લેપ છે, જ્ઞાનરાજ્યમાં પ્રતિષ્ઠિત છે, નિર્મળ દર્પણમાં પ્રાપ્ત થતા પ્રતિબિંબ જેવી પ્રભાસ્વરૂપ છે, જ્યોતિર્મય છે, અનંતવીર્ય યુક્ત છે, પરિપૂર્ણ છે, પુરાતન છે, આઠ શુણ્ઘલી ઉપેત છે, નિર્દોષ છે, ‘રાગ અને રોગથી’ રહિત છે, પરિચ્છિન્ન છે, સમસ્ત તત્ત્વથી વ્યવસ્થિત છે અને જે બાહ્યભાવથી ઝડલુ કરવા યોગ્ય ન હોઈ અંતરંગ ભાવથી ક્ષણભાવમાં ઝડલુ કરવા લાયક છે. આ પરમાત્મસ્વરૂપ છે, એ તદન સ્વાભાવિક છે. સંસારઅવસ્થામાં આત્મા વર્તેલા હોય ત્યારે શક્તિરૂપ છે અને યુક્ત અવસ્થામાં વ્યક્તરૂપ છે.’ આ ત્રીણ પરમાત્મદશા યદ્ધ.

આમાં ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય વાત એ છે કે પ્રત્યેક આત્માનાં આ ત્રણ સ્વરૂપો છે : એ બાહ્ય-સાંસારિક ભાવમાં વર્તેલા હોય ત્યારે તે બહિરાત્મા; અંતરદશામાં વર્તેલા હોય ત્યારે અંતરાત્મા; અને સર્વ બાહ્ય-અંતરભાવ ત્યાગ કરી એકાંત શુદ્ધ દશામાં-મૂળ શુણ્ઘી-રૂપે રહેતો હોય ત્યારે પરમાત્મા.

પંચાવનમા પદની વિચારણામાં આત્માનું સ્વરૂપ વિચાર્યું. ત્યાં જણાવ્યું હતું કે આત્માના સહભાવી ધર્મેણિ ‘શુણ્ઘી’ કહેવામાં આવે છે અને આત્માના કમભાવી ધર્મેણિ ‘પર્યાય’ કહેવામાં આવે છે. પર્યાય ફરતા જાય છે; આજે તે અમુક રૂપ ધારણ કરે છે, ધરી પછી તે અન્ય રૂપ ધારણ કરે છે. પણ શુણ્ઘીને લઈને આત્માની મુવતા કાયમ રહે છે. એના મૂળ શુણ્ઘી સાથે જ હોય છે, તે વધતા-ઓછા આચ્છાદિત થયેલા હોય, ત્યારે પણ તે શુણ્ઘી ત્યાં છે. એ શુણ્ઘી બ્યક્ત થાય અને એનાં આચ્છાદનો સર્વથા દૂર થાય ત્યારે તે પરમાત્મસ્વરૂપ ધારણ કરી તે દશામાં અનંતકાળ સ્થિર થઈ જાય છે. પણ એના શુણ્ઘી થોડા આચ્છાદિત હોય ત્યારે તે અંતરાત્મસ્વરૂપે તે દશામાં વર્તે છે. આ દશામાં તેના પર્યાયો પલટણુભાવ પામ્યા કરે છે, પણ તે વખતે શક્તિરૂપે તેનામાં પરમાત્મદશા જરૂર વર્તેલી હોય છે. એ દશા વ્યક્ત સ્વરૂપે કરવાનો આપણો અન્યારનો પ્રયાસ છે.

પરમાત્મા જ્યારે સંસારદશામાં વર્તેલા હોય છે ત્યારે તેનાં નાનાં પ્રકારનાં નામો પડે છે. તેને ધ્યેયસ્વરૂપે ભાવવામાં આવે છે અને તેનું પરમાત્મસ્વરૂપ, જે પોતામાં શક્તિરૂપે પડેલું છે, તેને પ્રકટ કરવાનું ધ્યેય સાંપડે છે. ત્યારે જ આપણાં ધ્યેયની સ્પષ્ટતા હોય

અને આપણે વિવિધ નામોમાં રહેલ પરમાત્મસ્વરૂપની ઝાંખી કરી શકતા હોઈએ તો આપણું સાધ્ય સુસ્પષ્ટ થાય અને આપણો પંથ ખરાબર પરમાર્થ આવે.

આટલા માટે અનંત જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રાદિ મૂળ ગુણોપેત પરમાત્મદશા તેનાં વિવિધ નામોમાં જોઈ શકતા હોઈએ તો આપણને ધર્મને નામે થતા મતલેદમાંથી પણ એકતાનું દર્શન થાય અને વિચારબેદ અથવા વિરોધની પાછળ રહેલી સાધ્યસાપેક્ષ દૃષ્ટિની ઝાંખી થાય. આવા પ્રકારની સહિષ્ણુતા રાખવાથી અંતરશાંતિ ઉપરાંત પ્રગતિને માર્ગે પ્રયાણ થાય છે; તેથી એક અતિ સુંદર નયદૃષ્ટિ ખીલવાની જરૂર છે.

એ દૃષ્ટિ આ છે : દરેક મત, દર્શન કે ધર્મમાં અંશ-સત્ય જરૂર હોય છે. એમાંથી પરમાત્મસ્વરૂપને અનુરૂપ સત્યનો અંશ શોધી તે તરફ તેટલા પૂરતું માન ઉત્પન્ન થાય, ગુણુદૃષ્ટિએ પરમાત્મસ્વરૂપ શોધાય, તો ગમે ત્યાંથી પ્રાણી સારો અર્થ મેળવી શકે છે. ધ્યાનમાં રહે કે આપણે તો ઉપર ખતાવેલ પરમાત્મસ્વરૂપ શોધવું છે અને તે જે કોઈ સ્થાનેથી નેટલે અંશે પ્રાપ્ત થાય તેટલે અંશે તેને ધ્યેય તરીકે શોધવું છે; તો આપણે એ દૃષ્ટિએ શોધ કરીએ. જ્ઞાનદ્ધનજીમાં મતઔઠાર્થ જૂળ જામ્યું હતું; તે વ્યક્ત રૂપે પરમાત્મસ્વરૂપ સારા વિશ્વમાં જોઈ શકતા હતા. તેમની દૃષ્ટિમાં નિર્માળ આત્મપ્રેમ હતો. એમણે એ સાપેક્ષ સ્વરૂપદૃષ્ટિ કવી રીતે વિકસાવી તે હવે વિચારીએ :—

૫૬

(આશાવરી)

રામ કહો રહેમાન કહો કોઝ કહાન કહો મહાદેવ રી;

પારસનાથ કહો કોઝ વ્રક્ષા, સકલ વ્રક્ષ સ્વયમેવ રી. રામ૦ ૧.

અર્થ—એને રામનું નામ આપો, કે કોઈ રહેમાનનું નામ આપો; કોઈ એને કહાન-કૃષ્ણનું નામ દો કે એને મહાદેવનું નામ આપો; વળી કોઈ એને પારસનાથ કહો કે બ્રહ્મા કહો, પણ તે સર્વ આ ચેતન પોતે જ છે. (૧)

વિવેચન—તમે એ પરમાત્મસ્વરૂપને રામ કહો કે રહેમાન કહો; તમે એને કહાન (કૃષ્ણ) કહો કે મહાદેવ કહો; તમે એને પારસનાથનું નામ આપો કે એને બ્રહ્માનું અભિધાન આપો—એ સર્વ આ ચેતન સ્વયં જ છે. નામની સાથે વસ્તુતઃ ખાસ સંબંધ જ નથી; જ્યાં પરમાત્મસ્વરૂપની પ્રાપ્તિ થાય ત્યાં ચેતન પોતે જ છે; એ અનંત ગુણોના સમૂહ હાજરાહજૂર છે અને એને જુદાં જુદાં નામ આપવાથી ફેર પડતો નથી.

પાસંતર—મહાદેવ-આદાદેવ.

રામદાર્થ—રામ=એ નામથી પ્રસિદ્ધ રામાનુજના દેવ. રહેમાન=સુસખમાનના દેવ. કોઝ=કોઈ. કહાન=કૃષ્ણ, વૈષ્ણવના દેવ. મહાદેવ=શૈવના દેવ. પારસનાથ=જૈનોના દેવ. બ્રહ્મા=ત્રિમૂર્તિ પૈતાના એક દેવ. સકલ=પૂર્ણ. સ્વયમેવ=પોતે જ.

પરમાત્મસ્વરૂપ શક્તિરૂપે તો પ્રત્યેક આત્મામાં અંદર પડેલું જ છે; તેને માત્ર વ્યક્ત રૂપે બહાર લાવવાનું છે. અને તેને જો બરાબર ઓળખી બહાર લવાય તો સર્વ ક્રિયાનું સાર્થકય છે. જો સ્વરૂપ બરાબર સમજાવું હોય તો તેને પ્રકટ કરવાનું ધ્યેય થાય અને ધ્યેયની સ્પષ્ટતા હોય તો પ્રગતિકાર્ય સરળ થઈ જાય. માટે નામને અંગે જૂંચવણમાં ન પડી જતાં એ સર્વ પરમાત્મસ્વરૂપ, સકળ નયદષ્ટિએ જ્ઞેય છે અને વાસ્તવિક રીતે એ સ્વયં બ્રહ્મ છે. આપણે ચેતન, આપણે જાતે બ્રહ્મસ્વરૂપ છીએ, પરમાત્મસ્વરૂપ છીએ, અનંત ગુણશક્તિ ધરાવનાર છીએ અને પ્રયત્નસિદ્ધ પરમાત્મદશાની શક્તિરૂપ છીએ, એ વાત એક વાર ધ્યાનમાં આવી જાય તો પછી એ દશાનું નામ શું આપવામાં આવે છે તેની સાથે તકશર ન જ હોવી જોઈએ. (૧)

માજનમેદ કહાવત નાના, એક મૃત્તિકા રૂપ રી;

તૈસેં સંઢ કલ્પનારોપિત, આપ અસંઢ સ્વરૂપ રી. રામ ૨.

અર્થ—પ્રત્યેક વાસણ અસલ માટીરૂપ હોવા છતાં ભાજનભેદે જુદાં જુદાં નામે ઓળખાય છે; તે જ પ્રમાણે એક વિભાગની કલ્પના પર આરોપણ કરી (ચેતનના વિવિધ નામો બોલાય છે), પણ પોતે તો એક અખંડ સ્વરૂપી છે. (૨)

વિવેચન—ગુણ અને પર્યાય જેનામાં હોય તે દ્રવ્ય કહેવાય છે. મુળપર્યાયવદ્ દ્રવ્યમ્ એ ‘દ્રવ્ય’ની જાણીતી વ્યાખ્યા છે. દરેક દ્રવ્યમાં પરિણામ પામવાનો સ્વભાવ હોય છે અને તેને નિમિત્ત મળે તે પ્રમાણે તે ભિન્ન ભિન્ન સ્વરૂપમાં પરિણામ પામે છે અને તે પરિણામોને વ્યક્ત કરે છે. દ્રવ્યમાં પરિણામ ઉપજાવવાની શક્તિને ‘ગુણ’ કહેવામાં આવે છે અને એ ગુણ જે પરિણામ નીપજાવે તેને ‘પર્યાય’ કહેવામાં આવે છે. એટલે કે ગુણ કારણ છે અને પર્યાય કાર્ય છે. દરેક દ્રવ્યમાં શક્તિરૂપે અનંત ગુણો હોય છે અને દ્રવ્ય સાથે એકરૂપ ધ્યેય હોવાથી અવિભાજ્ય છે. આ ગુણશક્તિના ભિન્ન ભિન્ન સમયે થતા ત્રૈકાલિક પર્યાયો અનંત છે. ગુણ તો દ્રવ્ય સાથે લાગેલા હોવાથી અથવા તેના અંશરૂપ હોવાથી એ નવા ઉત્પન્ન થતા નથી અને હોય તે નાશ પામતા નથી, અને તે કારણે ગુણ નિત્ય છે અથવા અનાદિ-અનંત છે. આથી જિવદું, પર્યાયો તો પ્રતિજ્ઞા ઉત્પન્ન થાય છે, નાશ પામે છે. તે કારણે વ્યક્તિશઃ સાદિશાંત છે. બાકી ધારાપ્રવાહની અપેક્ષાએ તો તે પણ અનાદિ-અનંત છે, કારણ કે એક પર્યાયનો નાશ થતાં તેની પાછળ બીજો

પાકાંતર—મૃત્તિકા-જ્વલા. તેમેં-તેમેં. સ્વરૂપ-સરૂપ.

શબ્દાર્થ—માજન=ખરતન, કામ, વાસણ. ભેદ=તફાવત. કહાવત=કહેતાવ છે. નાના=જુદા જુદા. મૃત્તિકા=માટી. તેમેં=તે પ્રમાણે. અંડ=વિભાગ. કલ્પનારોપિત=કલ્પનાથી આરોપણ કરેલ. આપ=પોતે. અખંડ=અંડ વગરનો, એક.

૧. તત્ત્વાર્થમત્ર ૫-૩૭. સર મનની પડિન મુખપદધન્ટી નેહ અનુસર આ વિભાગ લખ્યો છે.

પર્યાય આદ્યો આવે છે. આ ગુણપર્યાયનું સ્વરૂપ ખાસ ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. આ પરિણામો નીપજતવવાની શક્તિ અનંત હોવાથી દ્રવ્યમાં થતા પર્યાયપ્રવાહ ત્રિકાલિક અને સત્તતીય છે અને એ અનંત પર્યાયપ્રવાહ એકીસાથે ચાલુ રહે છે. પર્યાય ઉત્પન્ન કરવાની લિપ્ત લિપ્ત શક્તિઓથી ઉત્પન્ન થયેલા વિવિધતાય પર્યાયો એક સમયે મૂળ દ્રવ્યમાં એકીસાથે મળી આવે છે.

આત્મામાં ચેતના, આનંદ, વીર્ય વગેરે ગુણ છે. એ પ્રત્યેક ગુણનો પર્યાયપ્રવાહ ચાલુ રહે છે. એ રીતે પુદ્ગલમાં વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શ વગેરે અનંત શક્તિઓ માલૂમ પડે છે. આ રીતે પર્યાયો અનંત થાય છે અને એ પ્રત્યેક પર્યાયની કારણભૂત એક એક ગુણશક્તિ; અને આવી અનંત શક્તિઓનો સમુદાય તે દ્રવ્ય છે. આ વાત ભેદદષ્ટિએ થઈ. અભેદદષ્ટિએ જ્ઞેતાં પર્યાય પોતાના કારણભૂત ગુણસ્વરૂપ અને એ ગુણ દ્રવ્યસ્વરૂપ હોવાથી દ્રવ્ય ગુણપર્યાયાત્મક કહેવાય. આ પ્રત્યેક ગુણશક્તિનો એક સમયમાં એક જ પર્યાય વ્યક્ત થાય છે. આત્મામાં ચેતના, આનંદ, વીર્ય આદિ શક્તિના લિપ્ત લિપ્ત-વિવિધ પર્યાયો એક સમયમાં થાય છે, કારણ કે આત્મા કે પુદ્ગલની અનુકંમે ચેતના અને રૂપશક્તિ પણ નિત્ય છે, માત્ર ચેતનાથી ઉત્પન્ન થયેલ ઉપયોગ-પર્યાય અથવા રૂપશક્તિથી ઉત્પન્ન થયેલ નીલ-પીતાદિ પર્યાય નિત્ય નથી. આ પર્યાયો વ્યક્તિશઃ અનિત્ય છે.

આ હકીકત એ બરાબર જાણે તો પર્યાયપ્રવાહનું અનિત્યત્વ સમજાઈ જાય તેમ છે. માટી નામના દ્રવ્યમાં અનેક રૂપો ઉત્પન્ન કરવાની ગુણશક્તિ છે. એનાથી હાંડલાં બને, ચંબુ બને, માટલું બને, તાવડી બને, રમકડાં બને. એ સર્વ એની રૂપશક્તિના પર્યાયો છે અને પર્યાયો હોઈ અનિત્ય છે. પણ એનામાં માટીપણું અથવા એની રૂપશક્તિ નિત્ય છે. અને આપણે તો નિત્ય પદાર્થ સાથે કામ છે. માટીનાં વિવિધ રૂપોની અંદર રૂપશક્તિ કાયમ છે, નિત્ય છે, અખંડ સ્વરૂપ છે. એનો દેખાવ આવે હાંડલારૂપે હોય, કાલે ફરીને પીંડો થઈ જાય, ત્રીજે દિવસે એનું માટલું બની જાય, પણ એમાં રૂપશક્તિ તો ગુણસ્વરૂપે નિત્ય છે. તે પ્રમાણે પરમાત્મામાં અંડકલ્પના કરી ગુણશક્તિના આવિર્ભાવરૂપ કોઈ એક પર્યાયને લઈ એમાં કલ્પના કરી સંપૂર્ણ પરમાત્મભાવ ધારી લેવામાં આવે તે તેટલે અંશે ગુણશક્તિનો આવિર્ભાવ છે. અને એ વિવિધ પ્રસંગો વખતે દ્રવ્યની અનંત ગુણશક્તિ તો તેનામાં કાયમ જ રહે છે. શક્તિનું વ્યક્ત સ્વરૂપ એકીસાથે, એકીવખતે તો થઈ શકતું નથી, પણ જે ગુણધર્મનું વ્યક્ત દર્શન થયું હોય તેનો તોલ કરવામાં આવે, તેને દ્રવ્યના અભેદ સ્વરૂપે વિચારવામાં આવે તો આપ પોતે અખંડ સ્વરૂપ છે એ વાત બરાબર નજરમાં આવી જાય તેમ છે. ચેતનના એક એક ગુણનો વિસ્તાર એના પ્રત્યેક પર્યાયમાં જોઈ શકાય અને એના મૂળ સ્વરૂપ સાથે સમજી લેવાય, શક્તિ અને વ્યક્તિનાં સ્વરૂપ ધ્યાનમાં આવે, તો ગુણપર્યાયની દષ્ટિએ વાત બરાબર મગજમાં જગી જાય તેમ છે. શબ્દનયની અપેક્ષાએ ચેતનના ગુણને આ રીતે વિચારીએ તો આત્માના

મૂળ શુદ્ધો સાથે એના બુદ્ધા બુદ્ધા નામનો મેળ ખાઈ જશે. આત્માના પર્યાયપ્રવાહમાંથી માત્ર થોડા જ જાણી શકાય છે, કારણ, આપણા (છદ્મસ્થના) જ્ઞાનની મર્યાદા ઘણી ટૂંકી છે. પણ જે આનંદ, વીર્ય, ચેતના, ચારિત્ર આદિ શુદ્ધો આપણા વિચાર અથવા વાણીનો વિષય ધર્મ શકે છે તે નજરે જોતાં ચેતન પોતે અખંડ સ્વરૂપ છે અને ખંડકલ્પના કરી તેમાં એકાદ શુદ્ધશક્તિનું આરોપણ કરી તેને શબ્દનયે અસુક નામે ઓળખવામાં આવે છે. અનંત શુદ્ધોનો અખંડ સમુદાય તે જ દ્રવ્ય હોઈ એના ચિત્રવિચિત્ર પર્યાયની પાછળ એનું શુદ્ધસમુદાયરૂપ અખંડ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે જોતાં છેવટે એનું અખંડ સ્વરૂપ છે એ વાત ધ્યાનમાં આવશે. આપણે ચેતનના આ પ્રકારના સ્વરૂપને વિચારીએ. ચેતનનું સ્વરૂપ શુદ્ધદષ્ટિએ અહીં ધ્યાનમાં રાખવાનું છે અને પર્યાય તો શુદ્ધતા માત્ર આલિધાં છે, એ વાત સાથે જ નજરમાં રાખવાની છે. (૨)

નિજ પદ રમે રામ સો કદિયે, રહિમ કરે રહિમાન રી;

કરયે કરમ કાન સો કદિયે, મહાદેવ નિરવાણ રી. રામ૦ ૩.

અર્થ—નિજ સ્વરૂપમાં જે રમણ કરે છે તેને રામ કહેવામાં આવે છે. અને બીજા ઉપર મહેર-કૃપા કરે તે રહેમાન કહેવાય છે. ક્યોને જે એથી કાઠે તે કહાન (કૃષ્ણ) કહેવાય, અને મહાદેવ એટલે તો સાક્ષાત્ નિર્વાણ કહેવાય-હોય. (૩)

વિવેચન—શબ્દનયમાં નામની વ્યુત્પત્તિ કરવામાં આવે છે. એ ‘નિરુક્ત’-પદ્ધતિ છે. આ નય પર્યાયાર્થિક છે એટલે એમાં પર્યાય-પલટનદષ્ટિ પર ખાસ નજર રહે છે, અને વિશેષતા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય છે. આ દષ્ટિએ આપણે ભગવાનનાં થોડાં નામો વિચારશું તો એમાં પરમાત્મસ્વરૂપના કોઈ કોઈ વ્યક્ત ભાવ સોધી શકશું અને એ ખંડકલ્પના દ્વારા આપણે અસલ પરમાત્મસ્વરૂપની અખંડ સામાન્ય દશા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ હાથ કરી શકશું.

રામ-રામ એટલે શું? રમતે રતિ રામ—રમે-રમણ કરે તે રામ. એટલે જે પોતાના પદમાં રમણ કર્યા કરે તે રામ. ચેતન જ્યારે પોતાના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અથવા આનંદ, વીર્ય કે ચેતનાશુભમાં રમણ કરે ત્યારે તે ‘રામ’ કહેવાય છે. અંદર તો આ શુદ્ધ છે જ, પણ તે શક્તિરૂપ છે. તેને વ્યક્ત કરવો તે આત્મરમણતા છે. મૂળ પદમાં ‘રમણતા’ છે અને એ જે કરે તેને શબ્દનયની દષ્ટિએ ‘રામ’ કહીએ.

રહેમાન-જે રહેમ કરે તે રહેમાન. ‘રહેમ’ કે ‘રહમ’ એટલે કરુણા, દયા, કૃપા. જે પોતાની અનંત દયાનો ઉપયોગ કરે, કરુણાદષ્ટિથી જનતાને જોઈ શકે, કોઈના ઉપર

પ્રાક્તર—કદિયે=કલીઈ. રહિમાન-રહેમાન. કરમે-કરમે.

શબ્દાર્થ—નિ/પદ=નિ/સ્વરૂપ(માં). રમે=રમણ કરે. રહિમ=મહેર, કરુણા (રહેમ). કરમે=એને, કરે. કહાન=કૃષ્ણ નિરવાણ=પૂરણ સંજ્ઞાનંદી.

કહી શુસ્સે ન થાય, પણ પ્રાણી સ્વસ્વ-કર્માધીન છે એવી દૃષ્ટિએ એઈ માધ્યસ્થ્ય વૃત્તિ ધારણ કરે તે 'રહેમાન'.

કંહાન—એટલે કૃષ્ણ. કૃષ્ણનું બીજું નામ કાન, કંહાન છે. કૃષ્ણ શબ્દ કૃષ્ ધાતુમાંથી નીકળ્યો છે. એનો અર્થ 'વાવડું, ખેંચડું, કાઢડું' એવો થાય છે. એનો અર્થ 'દાબડું, નાશ કરવો,' (vanquish, overpower) પણ થાય છે. દા. ત. ચલવાનિન્દ્રિયગ્રામે વિદ્વાંસમપિ કર્વતિ (મનુસ્મૃતિ. ૨-૨૧૫). એટલે જે કર્મો ઉપર વિજય મેળવે તે કંહાન, કાન. પરમાત્મદશામાં કર્મો પર સંપૂર્ણ વિજય વ્યક્ત રૂપે જાણીતો છે, એટલે આ આત્માની પરમાત્મદશાને સૂચવનાર 'કાન' કે કૃષ્ણનું નામ સ્વયં બ્રહ્મ સ્વરૂપ છે એનો ખ્યાલ તાલે કરે છે.

મહાદેવનું સ્વરૂપ બતાવવા શ્રીમાન્ હરિભદ્રસૂરિએ એક આખું અષ્ટક લખ્યું છે. 'જેને કલેશોત્પાદક રાગ બિલકુલ નથી, જેને સમતારૂપ ઈધનનો નાશ કરનાર દાવાનળ જેવો દ્રેષ નથી, જેને સદ્ગુણ આત્મછાદક અશુદ્ધ મોહ પણ નથી, તે ત્રણ લોકમાં પ્રસિદ્ધ મહિમાવાળા 'મહાદેવ' કહેવાય છે. જે વીતરાગ છે, સર્વજ્ઞ છે, શાશ્વત સુખના સ્વામી છે, કલેશકર કર્મરજથી રહિત છે, થરીર રહિત છે, સર્વ દેવને પૂજ્ય છે, સર્વ યોગીઓને આરાધ્ય છે, સર્વ નીતિના ઉત્પાદક છે તે 'મહાદેવ' છે.' આ મહાદેવ શબ્દ કોઈ જગ્યાએ શિવના પર્યાય-શબ્દ તરીકે પણ વપરાયલો જોવામાં આવે છે. મહાદેવની ઉપર જણાવેલ વ્યાખ્યામાં જે પરમાત્મસ્વરૂપ બતાવ્યું છે તે વ્યક્ત પરમાત્મદશા સૂચવે છે અને એમાં શરીરનો પણ ત્યાગ જણાય છે. મહાદેવ એટલે તો સાક્ષાત નિર્વાણ. નિર્વાણ એટલે શુદ્ધ આત્મદશાનો સાક્ષાત્કાર, પરબાવરમણતાનો સર્વથા ત્યાગ અને અનંત આનંદમાં રમણતા. આ સ્વરૂપે મહાદેવને પિછાનવા, સમજવા કે ધ્યાવવા એ તો જીવનનો ખરો લહાવો છે, સ્વયં બ્રહ્મનો સાક્ષાત્કાર છે, આત્મવિભૂતિની પ્રાપ્તિ છે અને ભાજનલેહમાં રહેલ વૈવિધ્યનું સમીકરણ છે. (૩)

પરસેં રૂપ પારસ સો કહિયે, બ્રહ્મ ચીને સો બ્રહ્મ રી;

હવ વિધ સાધો આપ 'આનંદધન,' ચેતનમય નિઃકર્મ રી. રામ૦ ૪.

અર્થ—જે ચોતાના સ્વરૂપને સ્પર્શે-દેખે તેને પારસ કહીએ અને નિજ શુદ્ધ

પારાંતર—સો-નથી; મૂળી ટીકું છે. નિઃકર્મ-નિજકર્મ.

શબ્દાર્થ—પરસેં=સ્પર્શે, અડકે. ચીને=જાણે. બ્રહ્મ=નિજ શુદ્ધ સ્વરૂપ. ઇહ વિધ=એ રીતે.

સાધી=અનુભવસિદ્ધ કરે. આપ=પોતે જ, આત્મા. ચેતનમય=ચૈતન્યસ્વરૂપ. નિઃકર્મ=કર્મ રહિત.

૧ યત્ય સંજ્ઞેશજનનો રાગો નાસ્ત્યેવ સર્વથા । ન ચ દ્વેયોઽપિ સત્ત્વેપુ શમેન્ધનદવાનલઃ ॥

ન ચ મોહોઽપિ સજ્ઞાનચ્છાદનોઽશુદ્ધવૃત્તકૃત્ । ત્રિલોકરુચાતમહિમા મહાદેવઃ સ ઉચ્યતે ॥

યો વીતરાગઃ સર્વજ્ઞો યઃ શાશ્વતસુલેષ્વરઃ । ક્ષિપ્રકર્મકલાતીતઃ સર્વથા નિષ્કલસ્તથા ॥

યઃ પૂઞ્યઃ સર્વદેવાનાં યો ધ્યેયઃ સર્વયોગિનામ્ । યઃ સદ્ધા સર્વનીતીનાં મહાદેવઃ સ'ઉચ્યતે ॥

મૂળ ગુણો સાથે એના બુદ્ધા બુદ્ધા નામનો મેળ ખાઈ જશે. આત્માના પર્યાયપ્રવાહમાંથી માત્ર થોડા જ બાણી શકાય છે, કારણ, આપણા (છદ્મસ્થના) જ્ઞાનની મર્યાદા ઘણી દૃઢી છે. પણ જે આનંદ, વીર્ય, ચેતના, ચારિત્ર આદિ ગુણો આપણા વિચાર અથવા વાણીનો વિષય થઈ શકે છે તે નજરે એતાં ચેતન પોતે અખંડ સ્વરૂપ છે અને ખંડકલ્પના કદી તેમાં એકાદ ગુણશક્તિનું આરોપણ કદી તેને શબ્દનયે અચૂક નામે ઓળખવામાં આવે છે. અનંત ગુણોનો અખંડ સમુદાય તે જ દ્રવ્ય હોઈ એના ચિત્રવિચિત્ર પર્યાયની પાછળ એનું ગુણસમુદાયરૂપ અખંડ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત થાય છે. આ રીતે એતાં છેવટે એનું અખંડ સ્વરૂપ છે એ વાત ધ્યાનમાં આવશે. આપણે ચેતનના આ પ્રકારના સ્વરૂપને વિચારીએ. ચેતનનું સ્વરૂપ ગુણદષ્ટિએ અહીં ધ્યાનમાં રાખવાનું છે અને પર્યાય તો ગુણના માત્ર આવિર્ભાવ છે, એ વાત સાથે જ નજરમાં રાખવાની છે. (૨)

નિજ પદ રમે રામ સો કહિયે, રહિમ કરે રહિમાન રી;

કરપે કરમ કાન સો કહિયે, મહાદેવ નિરવાળ રી. રામ૦ ૩.

અર્થ—નિજ સ્વરૂપમાં જે રમણ કરે છે તેને રામ કહેવામાં આવે છે. અને બીજા ઉપર મહેર-કૃપા કરે તે રહેમાન કહેવાય છે. કર્મોને જે ખેંચી કાઢે તે કહાન (કૃષ્ણ) કહેવાય. અને મહાદેવ એટલે તો સાક્ષાત્ નિર્વાણ કહેવાય-હોય. (૩)

વિવેચન—શબ્દનયમાં નામની વ્યુત્પત્તિ કરવામાં આવે છે. એ ‘નિરુક્તા’-પદ્ધતિ છે. આ નય પર્યાયાર્થિક છે એટલે એમાં પર્યાય-પલટનદષ્ટિ પર ખાત્ર નજર રહે છે, અને વિશેષતા ઉપર ધ્યાન કેન્દ્રિત થાય છે. આ દષ્ટિએ આપણે ભગવાનનાં થોડાં નામો વિચારશું તો એમાં પરમાત્મસ્વરૂપના કોઈ કોઈ વ્યક્ત ભાવ શોધી શકશું અને એ ખંડકલ્પના દ્વારા આપણે અચલ પરમાત્મસ્વરૂપની અખંડ સામાન્ય દશા પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ હાથ કરી શકશું.

રામ-રામ એટલે શું ? રમતે इति रायः—રમે-રમણ કરે તે રામ. એટલે જે પોતાના પદમાં રમણ કર્યા કરે તે રામ. ચેતન બ્યારે પોતાના જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્ર અથવા આનંદ, વીર્ય કે ચેતનાગુણમાં રમણ કરે ત્યારે તે ‘રામ’ કહેવાય છે. અંદર તો આ ગુણ જ, પણ તે શક્તિરૂપ છે. તેને વ્યક્ત કરવો તે આત્મરમણતા છે. મૂળ પદમાં ‘રમણના’ છે અને એ જે કરે તેને શબ્દનયની દષ્ટિએ ‘રામ’ કહીએ.

રહિમાન-જે રહેમ કરે ને રહેમાન. ‘રહેમ’ કે ‘રહમ’ એટલે કનુલા, દયા, કૃપા. જે પોતાની અનંત દયાનો ઉપયોગ કરે, કનુલાદષ્ટિથી જનતાને એઈ શકે, કોઈના ઉપર

પદાંતર—કલ્પિત-કલીક. રહિમાન-રહેમાન. કર્મ-કર્મી.

શબ્દાર્થ—નિરવાળ=નિઃસ્વરૂપ(માં). રમે=રમણ કરે. રહિમ=મહેર, કનુલા (રહેમ). કર્મ=કર્મ, કરે. કહાન=કૃષ્ણ. નિરવાળ=પૂરજી અનન્યની.

ઇષ્ટ લાગ્યું, તે માટે સાધનો યોજવાં, પણ જાતે દિવસે એ સાધનો જ સાધ્ય મનાઈ ગયાં; અને પછી તો ભાવનો કોઈ ભાવ જ પૂછે નહિ! જ્યાં સાધનધર્મમાં સાધ્યપણ્યનો આરોપ થઈ જાય ત્યાં પછી મતભેદની બાકી જ ન રહે. ખરી વાત એ છે કે સાધન-ધર્મના મતભેદમાં પ્રાણીએ મૂંઝાઈ જવું ન ઘટે. આ લવસસુદ્રનો પાર પામી સંસારની ધુંસરીમાંથી મુક્તિ મેળવવી છે. પછી કોઈને યોગ્ય લાગે તો તપયોગે મેળવે, કોઈ જ્ઞાન-યોગે મેળવે, કોઈ ક્રિયાયોગે મેળવે અને કોઈ ધ્યાનયોગે મેળવે; એમાં વાંધો શો હોઈ શકે? પ્રત્યેક આત્માના વિકાસના માર્ગો અલગ અલગ હોય છે: કોઈને ક્રિયામાં મળ આવે, કોઈને જંગલમાં બેસી આત્મચિંતનમાં મળ આવે અને કોઈને સમાજસેવામાં મોજ આવે. બે સાધ્ય સ્વરૂપ હોય તો માર્ગનો ઝઘડો સમજણ વગરનો છે. આ એક વાત થઈ.

અને દરેક દર્શનકારોએ પોતાને સૂઝવું તેવું અને તેટલું સત્ય જ પ્રકાશિત કર્યું છે. સંપૂર્ણ સત્ય શોધવા માટે જીવનભરનો અભ્યાસ અને વિશિષ્ટ તત્ત્વગ્રાહી બુદ્ધિ જોઈએ; પણ એ સર્વને પ્રાપ્ત્ય નથી. તો સત્યના અંશેને સમજી—સ્વીકારી વિકાસના જાણીતા માર્ગે પ્રયાણ કરવામાં આવે અને દર્શનો તરફ સમજબુદ્ધિ રાખવામાં આવે તો કામ થાય તેમ છે. શાંતિથી પોતાનું આત્મસાધન કરવું, પોતાની ચેતનાનો વિકાસ થાય તેવા માર્ગો શોધવા, તેને અનુસરવું અને કદી પણ વિધિ નિવેધની ચૂંચવણમાં પડી જઈ અન્યની ટીકા કે અવહેલના ન કરવી—એટલું જો કરવામાં આવે તો આત્મસાધના થઈ શકે તેમ છે. અને અંશ-સત્યો સર્વ દર્શનમાં છે તે વાત સમજવામાં આવે તો સર્વ કેકાણ્ઠિથી સારા અર્થ સંગ્રહી શકાય તેમ છે. જે ધર્મક્રિયાથી આત્મશાંતિ થવી ઘટે, જ્યાં સંસારના તાપથી બળેલ પ્રાણી ઠંડક મેળવવા જાય, ત્યાં જ ધર્મધર્માટ, મારામારી અને ઉશ્કેરાટ મળી આવે તો પછી આત્મવિકાસ કયાં થાય? ક્યાંક થાય? કયે માર્ગે થાય?

એટલા માટે રામમાંથી કે રહેમાનમાંથી, કાનમાંથી કે મહાદેવમાંથી, પારસનાથમાંથી કે ભદ્રમાંથી એતું મૂળ અખંડ સ્વરૂપ શોધી લેા, એના નાના-નાના ભેદમાં ભૂલા ન પડી જાઓ, શુદ્ધ ચિદ્રૂપનમય આત્મદેશાનું અનંત અને અનન્ય સ્વરૂપ વિચારી-ધ્યાવી તેને ત્યાંથી મેળવી લેા; સર્વશે ન મળે તો મળે તેટલે અંશે પ્રાપ્ત કરો અને અનંત સામાન્ય પ્રાપ્ત કરવાને માર્ગે ચઢી જાઓ. બાકી જ્યાં ત્યાં ધર્મને નામે વાડા બંધાઈ ગયા હોય કે દુકાનદારીઓ ચાલતી હોય તેના ઝપાટામાં આવી ગયા અને ત્યાં ચક્કરમાં ચઢી ગયા તો કદાચ નામના થયે, પણ સ્વરૂપપ્રાપ્તિ તરફના, સાધ્યમાર્ગે ગમનના કે આતરદશા પ્રાપ્ત કરવાના માર્ગદર્શનની આશાને નામે મીઠું સમજવું.

વિશાળ દૃષ્ટિ કેળવવાના અનેક દાખલાઓ નોંધાયલા છે. થોડાક દાખલા અત્ર જોઈએ :—

પ્રસંગ સોમનાથ (પાટણ)ના મંદિરમાં પ્રવેશ કરવાનો હતો, કુમારપાળ મહારાજ

સ્વરૂપને જુએ તે બ્રહ્મા કહેવાય. આ રીતે ઉદ્યમે કરીને સ્વભાવ સિદ્ધ કરો. તે આપ (આત્મા-પોતે જ) આનંદધન છે, ચૈતન્યસ્વરૂપ છે અને કર્મ (મળ) થી રહિત છે. (૪)

વિવેચન—પારસ-પરસનું એટલે સ્પર્શનું. પુરાણી કથામાં પારસમણિની વાત આવે છે. એ એક જાતનો કીમતી પથ્થર અથવા રત્ન હોય છે. એનામાં એવી દૈવી શક્તિ હોય છે કે એને લોહાનો સ્પર્શ થાય એટલે લોહું સોનું થઈ જાય છે. અંગ્રેજીમાં એને Philosopher's stone કહે છે અને આપણી પ્રચલિત ભાષામાં પારસમણિ કે દરસમણિ કહેવામાં આવે છે. મંત્રતંત્રના યુગમાં દરેક તાંત્રિકનું સાધ્ય આવે. પારસમણિ પ્રાપ્ત કરવાનું સહેતું હતું. મૂળ સ્વરૂપમય બનાવી દે તે પારસ (પારસનાથ-પાર્શ્વનાથ) કહીએ. એટલે એનો પ્રસંગ પડતાં એ, પારસમણિના સ્વભાવની પેઠે, ચેતનને જ્ઞાન-દર્શન-આરિત્ર-વીર્યમય બનાવી દે છે અને શક્તિરૂપે પડેલા ગુણોને વ્યક્ત કરે છે.

બ્રહ્મા—એટલે અત્ય. બ્રહ્મા એટલે પરમાત્મતત્ત્વ. બ્રહ્મા એટલે સર્વગુણાતીત અમાયિક વિશુદ્ધ ચિત્સ્વરૂપ. બ્રહ્મસ્વરૂપ જાણવું મુશ્કેલ કાર્ય છે. એના સ્વગુણ-નિર્ગુણ વિભાગ થાય છે. એ શબ્દ પર ભાષ્યો લખાયલાં છે. જૈનધર્મકથામાં મહાં મહાસ્મિ એ એક સૂત્રના લાઘ્ય-પર પચાસ પૃષ્ઠો લખાયલાં છે. સામાન્ય રીતે આત્માનું મૂળ સ્વરૂપ, એનો ચેતના ગુણ, એના અનંત રત્નત્રય, એનું અચિંત્ય વીર્ય—એ સર્વનો સમાવેશ એક બ્રહ્મા શબ્દમાં થાય છે. આ બ્રહ્મને ચિહ્નને-જાણે-દર્શાવે તે બ્રહ્મા.

આવી રીતે ચેતનરાજને સાધો, આનંદધનને સમજો, આનંદધનને એના સ્થાન પર લઈ આવો. આવા પ્રકારની સાધના કરશે ત્યારે જણાયે કે આપ-પોતે જ આનંદનો ધન છે. એ ચૈતન્યસ્વરૂપ છે અને જાતે નિઃકર્મ છે. એને કોઈની પ્રાર્થના કરવી પડે તેમ નથી. પોતે જ અખંડ આનંદ સ્વરૂપ છે અને આનંદનું ધામ છે. અને ચેતનને પુહોગથી જુદો પાડનાર ગુણ-ચેતનાશક્તિ-એનામાં છે. માત્ર જે શક્તિ અત્યારે અંદર સત્તારૂપે પડેલી છે તેને વ્યક્ત કરવાની છે. એ ચેતનની આશ્ચર્ય કર્મનું જાણું લાગેલું છે એ પણ પરાઈ વસ્તુ છે, એટલી ગયેલી છે. પણ છૂટે તેવી છે; માત્ર એને દૂર કરવા પુરુષાર્થ કરવો પડે તેમ છે. (૪)

ઉપસંહાર—આ પદમાં બારે વિગ્રહો દર્શાવી સહિષ્ણુભાવ ભર્યો છે. અત્યારે ધર્મને નામે ને વાદાવધી અને ઘમસાણુ જોવામાં આવે છે, અમાલ નાના મતભેદને કારણે ને એમાં તોફાનો ચાલ્યાં છે, અને હાલમાં પણ અજ્ઞ, મત, ફિરકા અને દર્શનના બેદો, દિંદુ મુસ્લીમના વપરાશ દ્વારા નીકળતા જોવામાં આવે છે, તેની પાછળ ધર્મની સાચી પિઞ્જાન નથી. ધર્મને નામે તકરાર ન હોય. ધર્મને નામે લોહીની નદીઓ ન હોય. ધર્મને નામે તો અખંડ જ્ઞાન, આત્મવિચારણા અને શમ, સંયમ અને નિર્વેદના ઉભરા હોય.

ધ. સ્વ.ન = સ્વરૂપનો પ્રકાર કાંઈક આવી રીતે જાણે લાગે છે. આત્મસાધન દરમિયાન

એ પ્રકટ કરવા માટે શરૂઆતમાં આદર્શ જોઈએ. એ આદર્શ ક્યેય ખૂરું પાડે છે. એના સ્વરૂપને સમજવામાં બની શકે તેટલી સ્પષ્ટતા આવશ્યક છે. પણ એ વિચારસ્પષ્ટતા ન થઈ શકે તોપણ એક વાત જરૂર કરી શકાય તેવી છે. બની શકે તેટલી સમઠર્શિતા રાખવી, ક્ષયોપશમ પ્રમાણે સત્યશોધન કરવું, અંશ-સત્યોને સત્ય તરીકે સમજવાં અને સ્વીકારવાં, એ ક્યેયના નામમાંથી પણ આત્મશુણ્ મેળવવા અને કેળવવા અને જ્યાં નજર ન પહોંચે ત્યાં વિરોધ ન કરતાં પોતાની જ્ઞાનમર્યાદા સમજી લેવી, પણ એવું કોઈ કામ કરી ન બેસવું કે જેથી પ્રગતિનાં દ્વાર બંધ થઈ જાય. આત્મપ્રગતિના માર્ગે પગથિયે પગથિયે આગળ વધાય છે, પણ એમાં આંતર વિકારો આવે તો પ્રગતિ અટકી જાય છે, અને એનું જોર વધારે પડતું થઈ પડે તો પશ્ચાદ્ગતિ પણ થઈ જાય છે. સાથે એ પણ ધ્યાનમાં રાખવું કે આપણો મોક્ષ આપણે જ સાધવાનો છે, બહારનો કોઈ વિમાન લઈને આવે અને આપણે મોક્ષ નામના મંદિરે સડસડાટ ચઢી જઈએ એ વાત બનવાની નથી.

આથી ઉદારતાપૂર્વક જ્યાંથી આત્મતત્ત્વ જેટલે અંશે પ્રાપ્ત થાય તેટલે અંશે શોધવું અને જ્યાં આગળ ન વધાય ત્યાં સમભાવ-મધ્યસ્થભાવ રાખવો. પરમાત્મશુણ્ હુનિયામાં અંશે અંશે છૂટા છૂટા સર્વત્ર જરેલા છે; મારા તમારામાં પણ થોડે-વધતે અંશે જરૂર છે. એમાંથી જ્યાંથી પ્રકટ શુણ્ મળે ત્યાંથી શોધવામાં જરા પણ વાંધો નથી. પણ અમુકમાં અમુક વાત નથી એવી નકારાત્મક નીતિ ધારણ કરવાને બદલે જ્યાં જ્યાં જેટલે જેટલે અંશે પરમાત્મશુણ્ મળી આવે ત્યાં ત્યાંથી તેટલે તેટલે અંશે એને સ્વીકારવામાં વાંધો નથી. એમાં અભિનિવેશમિશ્રિત્વાત્ કહી ટીકા કરવામાં આવે તો તેમાં ગભરાવા જેવું નથી.

અંશ-સત્ય સાર્વત્રિક છે, બુદ્ધિ પારદર્શી છે અને પૃથક્કરણશક્તિ પારાવાર છે. આદર્શ ચેતનાધર્મને ઉકેલવાનો છે અને અંતિમ સાધ્ય આ ચક્રબ્રહ્મણને ત્યાગ કરી નિકર્મ થવાનો છે. આ આત્મશુણ્ જ્યાંથી મળે ત્યાંથી લેવામાં કોઈ પ્રકારનો વાંધો નથી અને એને અટકાવવા પ્રયત્ન થાય ત્યાં દયા ખાવા જેવી સ્થિતિ છે. અન્યની દયા ખાઈ શકાય તેટલું પોતાનું સ્થાન ન હોય તો બેસી રહેવું, પણ ધર્મને નામે ઝઘડામાં ભાગ લઈ આત્મપ્રગતિ આડી વાડ ન થવા દેવી. માર્ગ સીધો અને સરળ છે, પણ કાંટા, ટેકરા આવે તેમાં અટવાઈ પડવા યોગ્ય નથી. અંતરાત્મદશાના વાંધુઓએ બહુ ચેતીને ચાલવા જેવું છે અને કોઈ રીતે પોતાનો માર્ગ બગડવા દેવા જેવું નથી. આત્મશુણ્ શોધતાં સમજાય તેવા છે અને તેને રાખનાર તત્ત્વો વિચાર કરતાં જાણી શકાય તેવાં છે. ધર્મને નામે વિખવાદ, વાડાબંધી કે ધમાધમ ન ઘટે. શુદ્ધ નિરંજન નિરાકાર સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાના શુદ્ધ આશયવાળા તો પ્રત્યેક વાતમાંથી અંતરાત્મસ્વરૂપ શોધી લે, ન મળે તો આંખ મીચી દે કે જીભ પર લાળું મારે, પણ એ વિષયને વધારે નહિ.

હાજર હતા. હેમચંદ્રાચાર્ય એક બાજુએ અને બીજી બાજુએ બૃહસ્પતિ મંદિરાધિકારી હાજર હતા. તે વખતે જૈનાચાર્ય હેમચંદ્રમહારાજે નીચે પ્રમાણે દેવ સોમેશ્વરની સ્તુતિ કરી:—

મવવીજાંકુરજનના, રાગાઘાઃ ક્ષયમુપાગતા यस્ય । પ્રજ્ઞા વા વિપ્શુર્વા, હરો જિનો વા નમસ્તસ્મૈ ॥

—ભવ (સંસાર) બીજોના અંકુરને ઉત્પન્ન કરનાર રાગ વગેરે (કામ, ક્રોધ, લોભ, મોહ, મદ, મત્સર) જેના ક્ષય પામી ગયા છે તે પછી પ્રજ્ઞા હો, અથવા વિપ્શુ હો, અથવા હર (શિવ-મહાદેવ) હો, અથવા જિન (તીર્થંકર) હો—તેમને હું નમસ્કાર કરું છું.

આ પદમાં જે વસ્તુ બતાવી છે, તે જ અત્ર બીજા આકારમાં બતાવી છે. મારે નામ સાથે કામ નથી, જેનામાં આત્મસ્વરૂપ ભર્યું હોય, જેના રાગદ્વેષ ગયા હોય, તેને ગમે તે નામે હું નમસ્કાર કરું છું. મારે નામ કે બાહ્યાકાર સાથે સંબંધ નથી; મારે સ્વરૂપ-પ્રાપ્તિ કરવી છે અને એ આત્મસ્વરૂપ જ્યાં શુદ્ધ સ્વરૂપે પ્રકટ થયું હોય ત્યાં મારે નમસ્કાર છે, માટે તે આદર્શીય આદર્શ છે.

આવો જ વિચાર શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિએ બતાવ્યો છે:—

પક્ષપાતો ન મે વૈર, ન દ્વેષઃ કપિલાદિપુ । યુક્તિમદ્વચનં યસ્ય તસ્ય કાર્યઃ પરિપ્રહઃ ॥

—વીરપ્રભુ પ્રત્યે મારો પક્ષપાત નથી, તેમ જ કપિલ કે કણ્વાદ, પ્રજ્ઞા કે બુદ્ધ કે ઈતરિક મારો દ્વેષભાવ પણ નથી. જેનું વચન યુક્તિયુક્ત હોય તેનો જ સ્વીકાર કરવો જોઈએ.

આ એક ભુદં જ દષ્ટિબિન્દુ છે. બુદ્ધિશાળી માણસની બુદ્ધિને અસર કરે, એની પરીક્ષામાં પસાર થાય, એની તાવણીમાં શુદ્ધ કંચનસ્વરૂપે નીકળી આવે એવું જે વચન હોય, જે ન્યાય-તર્કના સર્વ નિયમોને અનુરૂપ હોય, જેમાં હેતુભાસ કે ગોટાળા ન હોય, જેમાં પરસ્પર વિરોધ ન હોય, તે વચનનો અને તે દ્વારા તેના પ્રભુતાનો સ્વીકાર કરવા દ્વારા આ સૂત્રમાં ખૂબ વિશાળતા દાખવી જણાય છે.

જો પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાની તમન્ના લાગી હોય, જો દેખાવ કરવાની વૃત્તિ શાંત થઈ ગઈ હોય, જો સત્ય કે તેના અર્થો જ્યાં જેટલા મળે ત્યાં તેટલા પૂરતો તેના ઉપર અંતરંગ રાગ થતો હોય, તો બાહ્ય દષ્ટિ છોડી અંદર ઊતરવાનો આ માર્ગ છે; પણ એને રાજમાર્ગ કહી શકાય તેમ નથી. આવી વિશાળ દષ્ટિ ધ્વંશનીય હોય છે, પણ એ સહજ પ્રાપ્તીય નથી. કારણ, ધર્મના વિકાસ સાથે એક સાંકડી દષ્ટિ ધણાખરાને સાથે જ બીડે છે અને પછી તો પોતાની વાત જ સાચી હોઈ શકે અને બીજે સત્ય ન જ હોઈ શકે એ વાત એના મનમાં એવી જડબેસલાક બેસી જાય છે કે એને અન્ય ધર્મીઓને મિથ્યાત્વી કહેવામાં રસ લાગે છે, અને પછી તો પશ્ચેદ એનો જામનો જાય છે કે એનામાં અંધતા આવતી જાય છે; બાકી આમાં મઝ નથી; મઝ વિશાળ દષ્ટિમાં છે, અંશ-સત્યોનું સ્વરૂપ જગ્યાવામાં છે, મધ્યસ્થ ભાવને પોષવામાં છે. અને ખાસ મઝ ચેતનને ઓળખવામાં છે. આ સ્વરૂપ પ્રકટ કરવું એ આપણું કર્તવ્ય છે.

પદ અડસઠમું

ભૂમિકા—આ પદમા સત્સંગનો મહિમા જાહેર થઈ રીતે ગાયો છે અને તેને ભગવત્પૂજા કે ઇશ્વરી પદવી કે રાજ્યધરા કરતા પણ ઉચ્ચ સ્થાન આપ્યું છે એ વાતમા ખૂબ રહસ્ય જણાય છે આ પ્રાણી નિમિત્તવાસી છે એનામા ગમે તેટલી મૌલિકતા કે શક્તિ હોય, છતાં તે પોતાનું આધાર-આધેયસ્વભાવનું તત્ત્વ તથા શક્તિ નથી પોતે જે સયોગોમા સુકાય, જે દેશકાળના સયોગોમા આવી ચઢે, તેને તે ઘણું જ આધીન થઈ જાય છે એક મામાપના જે પોપટ બચ્ચાઓની કથા જાણીતી છે એક સાધુની સોબતમા ‘આવો, પધારો, મઠમા આરામ કરો, પન્માત્મનામનો પરિચય કરો’—આ શબ્દો બોલતા શીખ્યો, અને બીજો ‘મારો, કાપો, ધાડ પાડો, લૂટો’—એવું ચોરની પદ્વીના પરિચયમા શીખ્યો તેથી જો સત્-સાધુનો પરિચય રાખ્યો હોય તો વાતાવરણની આશ્રુ વિશુદ્ધિ રહ્યા જ કરે છે એક મનુષ્ય દેવો છે એની પરીક્ષા કરવી હોય તો તેના સોબતીઆ કેવા છે તે જોવાથી તેની ચારિત્ર-વર્તના જાણી શકાય છે હમેશા સરખા અભિપ્રાયવાળાની સોબત થાય છે અને ટકે છે ‘સમાનશીલબ્યસનેષુ સરપમ્’—એટલે એકસરખા ચારિત્ર અને ટેવવાળાની મૈત્રી હોય છે સોબતની અસર જેમ પોતે બીજા પર પાડી શકે છે, એમ બીજાની અસર પોતા પર જરૂર થાય છે માટે સત્સંગનો મહિમા ઘણો મોટો છે સાધુમગતિ આખા પ્રગતિમાર્ગને ફેરવી નાખે છે, અને ગાડું રસ્તે ચઢાવી દે છે સતના સગમા આવનાર પછી તો હજીન કે દુરાચારીના પરિચયમા આવતા પણ સંકેતાય છે સારી સોબતમા ફરનારા ઉન્માર્ગ છોડી રસ્તે આવી ગયાના વ્યવહારમા અનેક દાખલા નોંધાય છે અને ખોટી સોબતમા રહેવાથી ખાનદાનના વશનો ખોટો રસ્તો જીતરી આખરે હેરાન-પરેશાન થતા જોવામા આવ્યા છે એટલે સાધુસંગતિનો મહિમા જાણવો છે

છાસઠમા પદમા પ્રભુદર્શન થવાના કારણોમા અને સ્વરૂપદર્શન કરવાના કારણ તરીકે ‘સાધુસંગતિ’ અને ‘સુમહાગજની કૃપા’ બતાવી હતી તે ધ્યાનમા હશે એ સાધુ સંગતિનો મહિમા આ પદમા ગાયો છે તે આપણે વિચારી જઈએ આ પદનો અર્થ અને વિવેચન કરવામા પૂ. શ્રીજી ભીરવિજયગણી મહારાજે બતાવેલ અર્થ ઉપરાંત ટોચા અને મિત્રની નોંધ પણ પ્રાપ્ત થયેલ છે, એટલે વિવેચનને સંકેતી અર્થ પર વિસ્તાર વધારે કરવાનું બનશે

સાધુ સંગતિ વિનું કૈસેં પડ્યે, પરમ મહારસધામ રી;

કોટિ ઉપાય કરે જો વૌરો, અનુમત્કયા વિસરામ રી. સાધુ ૧.

અર્થ—સત-સુનિની સોબત વગર કોઈ ગાડો માણસ કરોડો (ગમે તેટલા)

પ્રાણત—મિત્ર-વિન પડ્યે-પૈયે ધામ-ધામ કોટિ-કોટ બૌરો-વૌરો વિસરામ-વિરામ

રાજ્યાર્થ—સાધુ = સદાચરણી, શિષ્ટ, આગમાનુસાર કરણી કરનાર સંપુર્ય, ત્યાગી, મુનિ સંગતિ = મોક્ષ મિત્ર (વિન) = વગર પિના કેમે = કેવી ગતિ પદ્ધતિ (પૈયે) = પાળીએ, મેળવીએ પરમ = મોટા મહારસ = આત્માનુભવપૂર્ણ રસ ધામ = (તિનું) પર કોટિ = કરોડો, ગમે તેના ઉપાય = કથા કરે = કથે, ક્યાં જતા જો = જે કોઈ બૌરો = બાવળો, ગાડો, ભાળો વિસરામ = આરામ (વિરામ = અત, છેડા)

આ દૃષ્ટિ આવે ત્યારે યોગિરાજના વિચાર સમન્વય છે :

“ગચ્છના બેદ ખાદુ નયણ નિહાળતાં, તત્ત્વની વાત કરતાં ન લાગે;
ઉદરભરણાદિ નિજ કાજ કરતાં ધકાં, મોઢ નડીઆં કલિકાલ રાગે.”

(ચૌદમા ગિનનું સ્તવન, માથા ૫)

આ વાત સમજવી મુશ્કેલ નથી, પણ આચરવી ઘણી મુશ્કેલ છે. એ વિશાળતા જામે ત્યારે નિસ્તાર થાય તેવું છે. જ્યાં મુધી એ લાવમાં ‘નિશ્ચય’ વાદ છે એમ લાગે, જ્યાં મુધી નિશ્ચય અને વ્યવહારનો સમન્વય કરવાની યુદ્ધિશક્તિ પ્રાપ્ત ન થાય, જ્યાં મુધી સંપ્રદાયમોહને લઈને સત્યશોધનનો માર્ગ ન લેવામાં આવે, ત્યાં મુધી અંતરાત્મદશાની વાતો માત્ર વાર્તારૂપે છે એમ સમજવું. એ માર્ગપ્રયાણમાં અંદર ઊતરવાનું છે, વિકાસ પર વિજય મેળવવાનો છે, બાહ્ય ભાવને યોગ્યભવાનો છે અને એકવાર એ દશા આવી એટલે રસ્તો હાથ લાગી જશે. એટલી વાત ધ્યાનમાં રહે કે સર્વત્ર ધર્મરાજનાં બીજો પડેલાં છે, પણ તેની જ સાથે મોહરાજનાં વિપળીજો પણ પડેલાં છે. અને એમાં પણ અંતર વિકાસો ભારે ચક્રરમાં પાડનાર અને ઊંધા પાટા બંધાવનાર હોઈ ચેતવણી લેવા યોગ્ય છે. અને ધર્મને નામે વિકારવૃદ્ધિ થાય, અભિમાનની પોષણ થાય, સમજશક્તિ પર હુકમતા પડે, ત્યાં વાત આકરી થઈ જાય તેમ છે. માટે નામમાંથી સત્ય શોધો, વિચારણામાંથી સત્ય શોધો, વાતોમાંથી આદ્ય તત્ત્વ શોધો, અને ગમે ત્યાંથી આત્મતત્ત્વમાં ઊંડા ઊતરવાની વાત કરો. ન બને તો બેસી રહેા, પણ ધર્મને નામે વગર સમજે દોડદોડ કરી પ્રગતિપંથને ટાળી ન નાખો. આ તો આનંદધન સાધવાના છે, નિઃકર્મી થવું છે, આંતર દુઃખનો સાથે લડવાનું છે, માટે આત્મપ્રગતિ થાય તેવી વિચારણા અને વાતો કરો, પણ કેઈ પણ પ્રકારે અન્યની સમજણ વગરની ટીકા કરી વિરોધ કે આંતરને વધારશો નહિ અને આત્મપ્રગતિ બગડે તેવી વાટે ચઢશો નહિ. પ્રગતિ મોટી થશે તો પાલવયે, પણ ટેકરે ચડી ગયા કે ખાડામાં પડી ગયા તો રસ્તે આવતાં નવનેઅં પાછી ઊતરશે, માટે રાજમાર્ગો પકડી લો. અને પછી તો સર્વ સૂત્રી આવશે.

જલો તો આખી દુનિયામાં આત્મતત્ત્વ ભરેલું છે અને શોધતાં મળે તેવું છે. સાથે માર્ગે વિજય લમારો છે અને અંતે આનંદધનનો મેળાપ છે. એને સાધવામાં વિશાળ ભાવના વિકસાવવાની જરૂર છે. વિશાળતામાં સત્ય છે, સહિષ્ણુભાવમાં શાંતિ છે અને શાંતિ છે ત્યાં આનંદ છે, ત્યાં ચેતન્યસાધના છે, ત્યાં સ્વરૂપસંધિ છે અને ત્યાં જ્યોતિર્દર્શન છે. આ રીતે આત્મા આનંદધનને સાધે, ચેતન્યસ્વરૂપ જાણત કરે, નિઃકર્મી થઈ સુસ્થિત મહારાજ સાથે સાતમે માળે બેસે અને ચક્રમણની ચક્ષીમાંથી સદાને માટે છૂટી જાય. (૬૭)

અસ્થિરતા સમજાય છે, ત્યાગભાવની અંદર રહેલ વિશિષ્ટતા દેખાય છે અને અંદરનું તત્ત્વ બાહ્યવામાં આવે છે, માટે સત્પુરુષની સોખત અતિ જરૂરી છે.

‘સાધુ’ કોણ ? જેણે સ્વપરનું વિવેચન કર્યું હોય, જેનામાં સંતોષ અને સંયમ જામ્યાં હોય, જેને આંતર સ્વરૂપદર્શન દ્વારા પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરવા નિર્ણય થયેલ હોય, જેના ત્યાગ-વૈરાગ્ય આદર્શરૂપ હોય, અને ખાસ કરીને જે મન-વચન-કાયાની પ્રવૃત્તિ એકસરખી કરતા હોય. ગમે તેટલું શાસ્ત્રવાચન કર્યું હોય, ગમે તેટલાં બાહ્ય તપ કર્યાં હોય, કે ન્યાય, વ્યાકરણ, કાવ્ય કે સાહિત્યનાં મોટાં પુસ્તકોનું અધ્યયન કર્યું હોય, એ સર્વથી પરમ મહારસધામ પ્રાપ્ત થતું નથી; અને કોઈ બાવરો માણસ એ મેળવવા માટે લાખો-કરોડો ગમે તેટલા ઉપાયો કરે, પણ એમાં એનું કંઈ વળતું નથી. સાધુપુરુષની સોખત ન થાય ત્યાં સુધી અધ્યયન અભિમાન માટે થઈ જાય છે, તપક્રિયા દેખાવ માત્ર થઈ જાય છે, અને ખીજા ઉપાયો કાં તો અવ્યવસ્થા કરી મૂકે છે અથવા અંતરના મનોવિકારને અવ્યક્તપણે પોષે છે.

સંત-સાધુપુરુષોની સંગતિ થાય, તેમના ચરિત્રનો અભ્યાસ થાય, ત્યારે એ દશામાં રહેલ મહત્તા અને આદેયતા સમજાય છે. અને પછી તો એવા પુરુષો ઉપદેશ આપે કે ન આપે, પણ એની અસર જરૂર થાય છે. માટે જો પરમ મહારસધામ પ્રાપ્ત કરવું હોય તો સાધુસંગતિ ખાસ જરૂરી વસ્તુ છે.

કોઈ અતિ ઉત્સાહમાં આવી જઈ જ્ઞાન-ક્રિયા કે અભ્યાસ ઉપદેશ દ્વારા પરમાત્મ-દશા મળી જશે એમ માનતા હોય તો તે ‘બાવરા’ છે. સાધુસંગતિ વગર કરેલા ઉપાય આરા ઊતરી જાય છે, ને ઘણીવાર દંભ કે આત્મવંચનામાં પરિણમી જાય છે. અને સાધુ-સંગતિ તો આશુવાતાવશ્ય ફેરવી નાખે છે, માટે સાધુસંગતિનો મહિમા ભારે મોટો છે. (૧)

આત્માનુભવ માટે સાધુસંગતિને આટલું મહત્ત્વનું સ્થાન છે એટલું સમજી લઈ તે મેળવવા માટે સુસુક્ષ્મ પ્રાણી પ્રાર્થના કરે છે :—

શીતલ સફલ સંત સુરપાદપ, સેવૈ સદા સુહાર્દ રી;
વંચિત ફલે દલે અનવંચિત, ભવસંતાપ સુહાર્દ રી. સાધુ ૦ ૨.

અર્થ—સંતરૂપ કલ્પવૃક્ષ જાતે કંડક આપનાર હોઈ ફળવાળું છે અને એની સેવના કરવાથી એ સર્વદા સારો છાંયડો આપે છે; મનની સર્વ વાંછાઓને એ પૂરી પાડે છે, અહિતકરને એ ટાળી દે છે અને સંસારના તાપને ઓલવી નાખે છે. (૨)

પાઠાંતર—પાદપ-પાદપ (અશુદ્ધ). સેવૈ-મેવો. ફલે-ફલે. દલે-દલે, દલૈ. સુહાર્દ-પ્રીતિ, સુખમ.

સાબ્દાર્થ—શીતલ = કંડુ, શાંતિ આપનારું. અનવંચિત. સેવૈ = મેવતાં, આશ્રય લેતાં. સફલ = ફળવાળું. સંતસુરપાદપ = સંતરૂપ કલ્પવૃક્ષ. સુહાર્દ = સારી જાણ આપનારું. વંચિત = પ્રવૃત્તિ (ક્રિયા). ફલે = ફળે, મળે, પ્રાપ્ત થાય. દલે = દૂર થાય. અનવંચિત = અપ્રિયકર, ન ગમે (લાલ ન કરે) તેવું. ભવ = સંસાર. સંતાપ = મહા તાપ, સખ્ત ગરમી. સુહાર્દ = ઓલવાઈ જાય, દૂર થાય.

ધમ્મું નહિ અને મારે મોટાં રાજ્ય કે શેઠાઈ સાથે કે ચાલુ વહેવારનાં સામાજિક કાર્યો સાથે પણ કાંઈ લેવા દેવા નથી. મને તો હે આનંદધન મહારાજ ! નિરંતર સાધુની સોખત (માત્ર) મળે-મળે એમ હું ધમ્મું છું. (૪)

નિવેચન—એટલે હું તો દેવ પદ ધમ્મજીતો નથી; અને મારે અમુરનું સ્થાન પણ નથી જોઈતું. દેવગતિમાં કે અમુરગતિમાં કદાચ કોઈવાર ભગવાનની સેવાની તક સાંપડતી હશે, પણ મારે તો તેનો પણ ખચ નથી.

અથવા મારે ઇન્દ્રનું પદ જોઈતું નથી. અને મારે કોઈ દેશનું આધિપત્ય જોઈતું નથી કે મારે સમાજ-વ્યવહારમાં શેઠાઈનું સ્થાન જોઈતું નથી. મારે તો હે ભગવાન ! એક જ ચીજ જોઈએ છે : મારા આનંદધન ચેતનરાજને નિરંતર સાધુપુરુષની સંગતિ મળ્યા કરો. એ એના વિશુદ્ધ આશિરની છાયામાં પોતાની પ્રગતિ સાધ્યા કરે અને એ વાતાવરણમાં રહી ભવદ્વંદ્વા તાપને શમાવે. અને એવું એકાદ વખત થઈ જાય તેમ નહિ, પણ નિરંતર ચાલુ રહ્યા કરે, એમ હું માશું છું.

સામાન્ય રીતે પૌદ્ગલિક સુખનો રસિયો પ્રાણી દેવપદ વાંછે, કે દેવેન્દ્ર, વિદ્યાધર ચક્રવર્તિપણું ઇચ્છે. દેવપદમાં માત્ર લહેર કરવાની હોય છે, પણ એ મર્યાદિત બાહ્ય સુખનો છેડો આવે તે વખતે પ્રાણીની દશા શી થાય છે તે સમજે તો આવા લાંબા કાળના પણ આખરે મર્યાદિત સુખને વાંછે નહિ. વળી કેટલાક રાજાને સુખી માને છે. પણ એની અંદરની ખટપટો, કુટુંબમાં કલેશ અને લડાઈ અને હુકાળનાં સંકટો વખતની જવાબદારી જાણનાર એ સુખ પણ ન વાંછે. અને સમાજના અગ્રણી થવાનો મોહ જનતાની પ્રાકૃત બંધિતને બહુ રહે છે, પણ એમાં પણ માલ નથી. એની ખટપટ અને મધામણ એકંદરે અત્યંત નીચી હોઈ ઉતારી દેનાર નીવડે છે. એટલે હું તો બીજું કાંઈ ચાહતો નથી, મને તો નિરંતર સાધુસંગતિ મળે એટલી જ મારી પ્રાર્થના છે, કારણ કે એના વગર પરમ મહારસ-ધામ મળે તેવો બીજો માર્ગ મારા જોવામાં-જાણવામાં આવતો નથી. આનંદધન મહારાજ આ પ્રમથ્થિ સાધુસંગતિ માટે અંતરની પ્રાર્થના કરે છે. (૫)

ઉપસંહાર—સાધુસંગતિ-સત્સંગ માટે બહુ ઊંચી હદ આ પદમાં ગતાવી. એમાં વ્યવહારમાં મનાતા કોઈ પણ સ્થાન, પદ કે હોદ્દા કરતાં એને ઉચ્ચ સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. સુભાષિતોમાં સત્સંગતિ પર એટલું બધું લખાયું છે કે તેનો સંગ્રહ એક મોટું પુસ્તક રાકે. એ વિષયની મહત્તા બતાવવા માત્ર ખાસ અગત્યનાં ટાંચણો રજૂ કરીએ :—

સત્સંગ શું શું ન કરે તે બતાવતાં ભર્તૃહરિ કહે છે—“સત્સંગતિ શ્રુદ્ધિની મંદતાને દૂર કરે છે, પાણીમાં સત્યતાનું સિંચન કરે છે, માન અને ઉન્નતિને આપે છે, પાપને દૂર કરે છે, ચેતનને સ્વચ્છ કરે છે, વિગ્રહોમાં દીપ્તિ” છે—પ્રાણીને સત્સંગતિ શું શું નથી કરતી ?”

ખરી વાત અન્યત્ર કહી છે કે “ સર્વ પ્રાણીઓએ સર્વ પ્રકારના સંગનો ત્યાગ કરવો ઘટે, પણ તેનો ત્યાગ થઈ શકે તેવું ન હોય તો સજ્જનોનો જરૂર સંગ કરવો, કારણ કે સંત પુરુષો સંગરૂપ બ્યાધિનું ઝોસડ છે.”^૧

આ વાતનો ઝોક સમજવા યોગ્ય છે. એકંદરે અન્ય પ્રાણીનો સંગ કે અન્ય વસ્તુનો સંગ પ્રાણીને રાગદેવનું કારણ બને છે અને તે કારણે તે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. સ્ત્રી-પુરુષસંગ, વ્યસની મિત્ર સંગ કે બ્યાપારી સંગ કેવો એપી છે તે દરેકના અનુભવનો વિષય છે. તેટલો જ ગંભીર પૌદ્ગલિક સંગ છે. એ પ્રાણીને કેટલા રિખાવે છે ! માટે પ્રાણી કે વસ્તુનો સંગ જ ન કરવો. પણ એ દશા શરૂઆતમાં પોસાય તેમ ન હોય, તો સજ્જનોનો સંગ કરવો. સત્પુરુષ પાસે સંગ-જવરનો ઉપાય હોય છે એટલે એ પ્રાણીને સાધ્ય સન્મુખ રાખી શકે છે અને સંગના હોપોને દબાવી દઈ એને સાચે રસ્તે લાવી મૂકે છે. આ સત્સંગનો મહિમા છે.

બાકી સાધુને શોધી કાઢવામાં બહુ ધ્યાન આપવાની જરૂર છે. દુનિયામાં સાધુપુરુષ નથી એમ તો નથી, પણ એ બહુ સોંધા પણ નથી. એને વેશ સાચે ખાસ સંબંધ નથી. એની શોધ વખતે દંભથી બહુ ચેતવા યોગ્ય છે. બાહ્ય દેખાવ કે દુકાનદારી જ્યાં ચાલતી હોય ત્યાં ખરું સાધુપણું નથી હોતું. અંદરના દંભ અને યુક્તિ પ્રયુક્તિના ભોગ ન થઈ જવાની સંભાળ રાખવા જેવું છે. બાકી ખરા સત્પુરુષનો સંગ થઈ જાય તો તો ખરેખર કામ થઈ જાય તેવું છે. માટે સોખત સાધુપુરુષની કરવી. એની પ્રાપ્તિ ન થાય તો વગર સોખતે ચલાવવું, પણ ગમે ત્યાં ભરાઈ ન પડવું. એમાં પણ દક્ષિણ થઈ જાય, પરિચિતની પાસેથી સ્વળ-સાંસારિક ધ્વજાતૃમિની અપેક્ષા થાય, તો એને અને સાધુતાને લાગે ગાઉનું અંતર છે એમ સમજવું. અહીં તો હૃદયથી ખરી સાધુતા જેનાં અસ્થિ-મજ્જામાં જામી ગઈ હોય, જેનું એક માત્ર ધ્યેય પરમ દશાએ જવાનું હોય તેની વાત છે. એવા પુરુષની સોખત, પરમ મહારસધાએ જરૂર પહોંચાડે. આવી સાધુસંગતિ નિરંતર મળેા એવી પ્રાર્થના છે. એવી સંગતિ અદ્ય વખત થાય તોપણ કલ્યાણ છે. એ ચાહુ મળ્યા કરે તો આ પ્રાણીના આકરા સંસાર-રોગોનો ઉપચાર થાય તેમ છે. નિરંતરનો સાધુસંગ પ્રાણીને જરૂર પરમ મહારસધામને રસ્તે બરાબર ચલાવી દે છે. (૬૮)

૧. સદ્ગ્મા: સર્વાત્મના ત્યાગ્ય: સ વેત્યહું ન શક્યતે ।
સ સન્નિ: સદ્ધ કર્તવ્ય: સન્ત: સદ્ગ્મસ્ય મેવજમ્ ॥ .

૫૬ યોગણીસિત્તરમું

શુભિકા—શુદ્ધ ચેતના અતિ પવિત્ર પત્ની છે. જે પોતાના પતિને માટે અનેક રીતે વશમાં મારે છે, કેાઈ વખત મીઠાં મહેણાં મારે છે; પણ કદી મર્યાદાલંગ કરતી નથી. આજે જે જે પરિકાષા વાપરે છે તેમાં મહેણાં પણ છે અને સાથે સમજાવટની પ્રેમગભિંત પ્રાર્થના પણ છે; પોતાની આંતર સ્થિતિનું કથન છે અને સાથે મનામણાં કરવા માટેની ઉક્તિઓ પણ છે; પોતાની વર્તમાન સ્થિતિ માટે ખેદદશન છે અને છતાં બૂઝી જવાની વિશાળ ઉદારતા પણ છે. યોગિરાજના આ ભવ્ય ઉદ્ગારો, જે તેમણે શુદ્ધ ચેતનાના મુખમાં મૂક્યા છે, જે સમજતાં જૂના યુગની સીતા સરીખી આર્યપત્નીને ધ્યાનમાં રાખીએ.

પ્રીતકી રીત નહિ હો, પ્રીતમ, પ્રીતકી રીત નહિ;

મેં તો અપનો સરવ સંગારો, પ્યારે કી ન કર્ઈ હો. પ્રીતમ૦ ?

અર્થ—વહાલા પ્રાણપતિ! આ પ્રેમની રીત નથી. મેં તો મારો સર્વ શબ્દગાર સત્ત્વો (કપડાં, ઘરેણાં શરીર પર ધારણ કર્યાં) અને આપ-મારા પ્યારા પતિ-તા તો કાંઈ ખબર જ મળે નહિ, પત્તો જ લાગે નહિ. (પ્રેમની આ રીત ન કહેવાય.) (૧)

વિવેચન—શુદ્ધ ચેતના વિવેકને અથવા શ્રદ્ધાસખીને કહે છે કે મારા પતિ શુદ્ધ ચેતન-રાજને કહે કે અત્યારે તેઓ જે જાતની રીતિ આદરી યેઠા છે તે પ્રીતિની રીત નથી; ખરાં પતિપત્ની વચ્ચે આવો વર્તાવ ન હોય. હું તો સારાં લગ્નમાં, ઘરેણાં પહેરીને તમારી વાટ જોઈને યેઠી છું અને પતિ આ માર્ગે આવશે કે પેલે રસ્તે આવશે તેની અવલોકના કરી રહી છું. અને આપની તો કાંઈ ખબર પણ આવતી નથી. હુનિયાએ સ્વીકારેલ આ ઉચિત માર્ગ નથી. આ તો ‘વિવેચીને મન વેશ્યા અને વેશ્યાને મન કાંઈ નહિ’-વાળી કહેવત જેવી વાત છે. હું અહીં રાહ જોઈ જોઈને થાકી જાઉં અને તમારા તરફથી સંદેશો પણ નહિ, એ પ્રેમની રીતિ નથી; મંડકારી પતિના સ્વીકારાયલા ધર્મનો અતિથોષ નથી. પ્રીતની આ નર્ઈ = નવી રીત છે એવો અર્થ આશ્વેષ રીતે થઈ શકે. ‘નર્ઈ’ એવો પાકાંતર છે. જે પતિને કપડો આપતાં જાહે છે કે-પતિ દેવ! આ તો પ્રેમની નવી જ રીત છે કે હું તમારી પાછળ પછાડા મારું અને આપને જે વાત ધ્યાનમાં પણ આવતી નથી; આપ એ વાતને મન પર પણ લેતા નથી! (૧)

પાકાંતર—નહિ-નહિ. મેં તો-તેતો સરવ સંગારો-સરવ સત્ત્વો ટો-(dropped).

શબ્દાર્થ—નર્ઈ (પાક હોય તો) = નવી. પ્રીતમ = પ્રાણપતિ. સંગારો = સજ્જાર, (ડિમાપદ તરીકે) વસ્ત્રાભૂષણ સજ્જાર સન્ધ્યા. ન લઈ = ખબર ન મળી, પત્તો ન લાગ્યો.

મैं વસ पिय के पिय संग और के, या गति किनही सीखई;

उपकारी जन जाय मनावो, जो कछु भई सो भई. प्रीतम० २

અર્થ—હું તો (મારા) પતિરાજને આધીન છું અને મારા નાથ તો કોઈ બીજાનો જ સંગ કરે છે. આવી રીત આપને કોણે શીખવી ? હે ઉપકારી સ્નેહીઓ ! તમે જઈને મારા પતિરાજની મનામણી કરો (અને ઉચર જણાવેલો સવાલ પૂછો). અત્યાર સુધી તો જે થવાનું હતું તે થઈ ગયું. (તે વાત જતી કરજો.) (૨)

વિવેચન—અને મિત્ર વિવેક ! દુઃખની વાત એ છે કે હું તો મારા પતિરાજ ચેતનજીને આધીન છું, અને પતિરાજ તો બીજાનો જ સંગ કરે છે. મને મનમાં થાય છે કે આવી રીત તે એમને કોણે શીખવી હશે ? આ તે કાંઈ દુનિયાદારીની રીત છે ? વાટ જોતાં જોતાં મારો તો અનંતો કાળ નીકળી ગયો અને પતિમહારાજ તો કુમતિને વશ પડી માયા-મમતા સાથે નાચ્યા કરે છે અને મારો તો લાવ પણ પૂછતા નથી. આ તો સાદી રીતિથી પણ જિલદું છે. કોઈ આપણને વશ-આધીન હોય, આપણી ખાતર સર્વ-સ્વ અર્પણ કરી રહ્યું હોય, એની સામે નજર પણ ન માંડવી, એ તો ખરેખર વિચિત્ર વાત છે. આ તો ભર્તૃહરિએ કહ્યું છે તેવી વાત થઈ : ‘હું જેને ઇચ્છું છું’ અને જેને માટે નિરંતર ચિંતવન કરું છું તે મારા તરફ વિરક્ત છે.’ એમાં પતિના પ્રેમનો જવાબ પીંગળા નહોતી આપતી; અહીં પત્નીના પ્રશ્નનો જવાબ પતિ નથી આપતા. હું ભર્તૃહરિના જેવો ફિટકાર નહિ આપું. મારા પતિ મારા જીવજીવનહાર છે. માટે મારાથી તેમને આકરો શબ્દ પણ ન કહેવાય, ન કહેવરાવાય. અત્યાર સુધીનું તેમનું મારા પ્રત્યેનું ગમે તેવું વર્તન હતું અને તેને અંગે મને અપરંપાર વિરહવેદના થઈ છે; એ સર્વ થવાનું હતું તે થઈ ગયું; એ યાદ કરવામાં કાંઈ લાલ નથી. પણ ઉપકારી મિત્રો ! વિવેક ! અનુભવ ! તમે મારી દશા જોઈ મારા પતિરાજને મનાવી લાવો. તેમને કહો કે તમારી ખાતર તમારી પત્ની જૂર છે, પોતાનો સજેલો શબ્દગાર જોઈ વલોપાત કરે છે અને તમારા આવવાની રાહ જોઈ ડિવસ ને રાત ન ગણતાં રસ્તો નિહાળ્યા કરે છે. એમને પોતાનું ધર ઓળખાવો, અને પારકી ભટકનારીઓના પાનમાંથી છોડાવો. અનાદિ કાળથી ચેતન વિલાવમાં રખડે છે.

પાઠાંતર—પિય-પિયક. પિય-પિય. ઔર-ઔરનક. ગતિ-ગત. કિનહી-કીન. ઉપકારી-ઉકારી. જાય-જાઈ. જે કછુ-અજ જે.

શબ્દાર્થ—મैं = હું. વસ = વશ, તાણે, આધીન. યા = આવી. ગતિ = ગાત. કિનહી = કોણે. સીખઈ = શીખાવી, શીખવી. ઉપકારી = પારકાનું કામ કરી આપનાર. જાય = જઈને. જે કછુ = જે કાંઈ. ભઈ = થયું. સો = તે.

1. यां चिन्तयामि सततं मयि सा विरका, साङ्ग्यन्यमिच्छति जनं स जनोऽन्यसक्तः ।

अरमरुते च परितुष्यति काचिदन्या, भिक् तां च तं च मदनं च इमां च मां च ॥

એને મમતા-માયા વળગી ગયાં છે. એની પર રાગ-દ્વેષની પ્રબળ અસર છે. એ દ્રષ્ટિયે વનમાં સુખ માની રહ્યા છે અને જ્યાં સુખ નથી ત્યાંથી સુખ મેળવવાનાં કાંઈ ભારતા રહ્યા છે. મારા ઉપકારી સ્નેહાળ જનો! તમે મારા નાથને મનાવો, એને સાચી સ્નેહાળ ઘરવાળીનો પરિચય કરાવો.

મિત્ર મોંઘકાર આ ગાથાનો આવો આશય ખેંચે છે : અથવા અનાદિકાળથી ચેતન મમતાની સોખતમાં રહ્યો છે, તો તેને સમતા શી રીતે આવે એ શંકાનું નિરાકરણ કર્યું છે. અને તેથી જાણે સમતા એમ કહે છે કે પોતે ગદ્યગુજરી વાત સંભારનાર નથી, અને તે ઉપરાંત ચેતનને કહે છે કે તેણે મમતાને મૂકી દેવી અને તેને વિવેક અને શ્રદ્ધા સમજાવે અને તેઓ પોતે પોતાના સ્વરૂપમાં રમણ કરે. આમ થાય તો, શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે, તેનો અને પતિદેવનો મેળાપ થાય. આ પંક્તિનો આવો ભાવ છે; વિભાવમાંથી સ્વભાવમાં આ રીતે આવી શકાય છે. (૨)

વિરહાનલ જાલા અતિ ઠિ કઠિન હૈ, મોસેં સહી ન ગર્હ;

‘આનંદધન’ પ્રમુ સધન ઘનધારા, તવ હી દે પઠર્હ હો. પ્રીતમ૦ ૩

અર્થ—(પતિ) વિરહરૂપ અગ્નિની જ્વાળા ભારે આકરી છે અને એવી કઠણ છે કે એ મારાથી સહન ન થઈ શકી. એટલા માટે મારા પતિરાજ આનંદધનપ્રભુ વરસાદ મોકલી આપે, ત્યારે જ (મારી અંતર જ્વાળા ઠંડી પડે, મારી ઇચ્છા પાર પામે, મારી અંદરની આગ ખુલાય.) (૩)

વિવેચન—શુદ્ધ ચેતના કહે છે કે મારે તો પતિરાજ સાથે વિરહ એટલો લાંબો થયો છે કે એ વિરહની અગ્નિ દિવસાનુદિવસ વધારે ને વધારે આકરી થતી જાય છે અને મારાથી તો એ હવે સહન થતી નથી. તો હે ઉપકારી જનો! તમે હવે કાંઈક રસ્તો કરો, આ વાતનો અંત લાવો અને મારા વિરહાગ્નિને ખુલાવવા સારુ મારા પતિરાજને—આનંદધન પ્રભુરૂપ વરસાદને—મોકલી આપો. હવે તો વરસાદની ધારા પડશે ત્યારે મારે અંતર અગ્નિ ખુણશે; કાંઈ જોળા પાણીએ કે લોટાના જળે મારી આગ ખુલાય તેવી નથી. ચેતનાએ જ્યારે પતિરાજને શ્રદ્ધા, વિવેક વગેરે ઉપકારી જનો દ્વારા કહેવરાવ્યું કે એનાથી વિરહાગ્નિ સહન થઈ શકતી નથી, ત્યારે ચેતનરાજ—પતિ ચેતનાની વિરહજ્વાળા ખુલાવવાને માટે સધનમેઘરૂપે આવ્યા, એટલે તેમણે મમતાનો સંગ છોડ્યો અને ચેતનાને

પાહાંતર—અતિ હિ કઠિન હૈ—અતિ પ્રીતમ. મોસેં—મેળે. પ્રમુ—યું. સધન ધનધારા—સધનધારા. તનહી દે—મેળે દર્શ.

શબ્દાર્થ—વિરહાનલ=વિરહરૂપ અગ્નિ. જાળ=શિખા, કાળ, જ્વાળા. અતિ હિ=બહુ જ. કઠિન=કઠણ, આકરી. મોસેં=મારાથી. સહી ન ગર્હ=સહન ન થઈ શકી. આનંદધન=મારા પ્રાણપતિ (૧). યું=આવી રીતે. સધન=મેઘધારા, વરસાદ. ધારા=ટી. તવ હી=તો જ, તે વખતે જ, એ જ કારણે. દે પઠર્હ=મોકલી આપે.

આવીને મળ્યા, આવો ભાવાર્થ જેવો શકાય છે; પણ પછી 'પ્રીતક્રી રીત નહિ' એ પદનો છેવટે ઉચ્ચાર કરવાનો અર્થ રહેતો નથી; તેથી પ્રથમ જણાવેલ અર્થ વધારે સમીચીન જણાય છે. આ બીજા અર્થ પ્રમાણે વિવેક અને શ્રદ્ધામાત્ર થતાં આત્માને પોતાના સ્વરૂપનું જ્ઞાન થયું અને તેથી તેણે કલ્પનામાત્રથી હું અને પોતાપણું માન્યું હતું તે છૂટી ગયું અને બધા પર સમાનવર્ણ-સમતા આવી ગયાં અને તેથી આત્મા આનંદધનરૂપ થઈ ગયો. આવો ભાવ આ ગાથાનો મિત્ર નોંધકાર જેવો છે તે પણ વિચારવા યોગ્ય જરૂર છે.

મને આ બીજા અર્થમાં પ્રકમભંગ દેખાય છે. પં. ગંભીરવિજયજી 'દે પઠઈ' નો અર્થ—'મોકલો આપે તો' એમ કરે છે; એમાં ઉપકારી જન સાથે માંડેલો વર્તાલાપ અને તેમની સાથે મોકલેલ સંદેશો યથાસ્વરૂપે ઠેક સુધી ધરાબર બની રહે છે અને કાવ્યની નજરે આ આશય ઘાટસરનો અને સુમેળ ખાનારો લાગે છે. (૩)

ઉપસંહાર—ચેતનાની વિરહદશા વર્ણવનારાં કેટલાંક પદો આવી ગયાં. ચેતનાની જૂરણા ૪૭મા પદમાં બતાવી; મેળાપ કરાવી આપનારને મેળાપ કરવા વિજ્ઞાસિ તેત્રીશમા પદમાં કરી; વિરહની પીડા ૪૯મા પદમાં વર્ણવી; ૩૫મા પદમાં વિરહવ્યથાનું વર્ણન કર્યું; વિરહઘાટ ઊતરવા માટે ૪૫મા પદમાં નાવની ચાલના કરી. અને એ જ પદમાં વિરહ-સમુદ્રને અથાક બતાવ્યો. ચેતનાની ભાદરવા માસની વિરહી રાત ૫૧મા પદમાં વર્ણવી અને ઘણાં પદોમાં ચેતનરાજ સાથે મેળાપ થાય તે માટે ઊંડી ઇચ્છા બતાવી, પ્રાર્થના કરી. અને હજુ પણ એ વિષયનાં પદો આવવાનાં છે.

સંસ્કૃત કવિઓએ નાયક-નાયિકાના વિરહનાં વર્ણનો કરવામાં તો કમાલ કરી છે. કોઈ પણ કાવ્ય વિયોગવર્ણન વગર કાવ્યના નામને યોગ્ય થઈ શકતું નથી. એના વર્ણનમાં કવિઓ અનેક સ્થૂળ અને કલ્પિત ભાવોને લઈ આવ્યા છે. વિરહદશાના વર્ણન વખતે કલ્પનાના ઘોડા છોડી મૂક્યા છે અને હૃદયને સીધી ઝસર કરે તેવું વર્ણન આ સ્થિતિનું કર્યું છે. સુભાષિત-રત્ન-લાંડાગારમાં (પૃષ્ઠ ૨૮૭ થી-આજી) વિયોગી પુરુષની અવસ્થાવર્ણનના ૬ શ્લોક એકઠા કર્યા છે; વિયોગી સ્ત્રીની અવસ્થાવર્ણનના ૬૫ શ્લોકોનો સંગ્રહ કર્યો છે; વિયોગી પુરુષના વિપ્રલાપોને અંગે ૧૬૭ શ્લોકો રજૂ કર્યા છે; અને વિયોગી સ્ત્રીના વિપ્રલાપો બતાવનારા ૪૬ શ્લોકો છે. એમાં મધુકર, તમાલ, અશેક, હંસ, ચંદ્ર, ચક્રાર, ગ્રેષ, પવન અને કૃષ્ણસાર કે સારંગ કે મયૂર પ્રતિની ઉક્તિઓમાં કવિત્વની દૃષ્ટિએ કમાલ કરી છે; મદન (કામદેવ)ને સંભળાવવામાં બાકી રાખી નથી.

વિયોગના પ્રસંગમાં તો બહુધા શૃંગાર કે કરુણ રસને ગાવાનો હોય અને યોગીને તો એ પ્રસંગમાંથી શાંત રસ વહેવડાવવો હોય, ત્યારે કાર્યની આખી દિશા ફરી જાય છે. આ અતિ કઠિન કામ કેવા આતુરથી યોગીરાજે કર્યું છે તે ઉપોદ્ઘાતમાં ચર્ચવાનું રહે છે. શુદ્ધ ચેતના એટલે આત્મિક દશા છે. ચેતનજી પોતે માયા-મમતા, રાગદ્વેષ અને સાંસારિક પ્રપંચમાં એટલો બધો પડી ગયો છે કે એ પોતાની સાચી સ્થિતિને યાદ પણ કરતો

નથી. વિગુહ દશામાં ચેતનજીની જે સ્થિતિ હોય તેને 'ગુહ ચેતના' નામની પત્નીનું રૂપક આપવામાં આવે તો તે તો પતિને પોતાને ઘેર આવવાની રાહ જોયા જ કરે છે; અને પૌદ્ગલિક સુખમાં ફસાઈ ગયેલ ચેતન પરભાવમાં-પરમભૂષીઓમાં રખડયા કરે છે; એ પોતાની પ્રેમી પત્નીને મળતો નથી, પરિણામે પતિના વિરહે બળતી પત્ની આ પદમાં બતાવ્યા તેવા ઉદ્ગારો કાઢે છે. આની અંદરનો આશય ચેતનરાજ જ્યારે કોઈવાર શાંત રીતે શાંત વાતાવરણમાં પોતાના-નિજ સ્વરૂપનો વિચાર કરે, ત્યારે તેના વિચારપથમાં બેઘડી ધારા ચાલે તેના તરફ ધ્યાન ખેંચવાનો છે. ચેતનરાજ પોતાના મનમાં પોતાનું અંતિમ સ્વરૂપ સમજે, તે જ વખતે સાંસારિક માયા તેને સંસાર તરફ ખેંચે, તે વખતે તેના મનમાં જે વિચિત્ર પરિસ્થિતિ અને 'ખેંચતાણુ' થાય તે વિરહદશાના વિપ્રલાપરૂપે રજૂ કરવામાં આવ્યાં છે. એનું મૂળ સ્વરૂપ એને આનંદધનની દશા જાગૃત કરવા તરફ ખેંચે; એની સંસારદશા એને પૌદ્ગલિક ભાવો તરફ આકર્ષે. એના મનમાં જે પરસ્પર વિરહ ખેંચતાણુને અંગે આકર્ષણ-અપકર્ષણ થાય તેનું આ વિરહદશાવર્ણનનાં પદોમાં દિગ્દર્શન છે. ભવાટવીમાં ભૂલો પડેલો ચેતન કોઈ સુંદર નદીના કાંઠા પર, વિશાળ તરુ નીચે બેસી, પોતાની જાતનું નિરીક્ષણ કરે, પોતાના અંદરના ભાવોની તુલના કરે અને પોતે શું કરી રહ્યો છે અને ક્યાંના ક્યાં ચાલ્યો ગયો છે અને કેટલો જીંડો ઊતરી ગયો છે અને કેવાં નિરર્થક કામો કરતો આવ્યો છે. એવે પ્રસંગે એની જીંડી ચેતના એક ખાનામાં હોય છે અને એની ભવપ્રપંચદશા બીજા ખાનામાં હોય છે. એ બંનેનો માલિક પોતે જ છે, પણ એક ખાનામાં એ ઊતરે એટલે બીજું બંધ થતું દેખાય છે. એવા વખતમાં પરોક્ષભાવે શુદ્ધ દશાના જે વિપ્રલાપો થાય, જે પ્રાર્થનાઓ થાય, જે દિગ્દર્શનો થાય તેને પુરુષાકાર આપીને તેનું રૂપક સ્વરૂપ અત્ર વિરહવિપ્રલાપો તરીકે રજૂ કરેલ છે.

એ વિરહદશા લોગવનાર, અપલાપ કરનાર, કકળાટ દર્શાવનાર, માર્ગ કાઢનાર, મેળાપ કરાવી આપનાર, મિત્ર કે સખીભાવે વર્તન કરનાર એક જ છે; અને તદ્દન અયોગ્ય નાથ કરનાર, જ્યાં ત્યાં રખડનાર, કાદવ-કીચડમાં આળોટનાર અને વાર્યો ન રહેનાર પણ એકનો એક જ છે, એ વાતની ખરી પ્રતીતિ એ એકલા એક ઘણીને ધરે અને પોતાને અસલ સ્વરૂપે એ ઓળખશે ત્યારે આ વિરહકાળનો અંત આવશે. આખો પ્રયત્ન વિરહકાળનો છેડો લાવવાનો છે અને મૂળ સ્વરૂપ પર આવી જવાનો છે. આ સ્થિતિ અનુભવવા જેવી છે. ચેતન, ચેતના, અનુભવ, સુમતિ, શ્રદ્ધા સર્વ એક જ હોવા છતાં, એકનાં જ અંગ હોવા છતાં, ચેતન પૌદ્ગલિક સંબંધમાં પડી જવાને કારણે, એને પરભાવમાં રમણ કરવાની ટેવ પડી ગઈ હોવાને લીધે, અને એનો મૂળ સ્વરૂપનો સ્વભાવ એ વીસરી ગયેલ હોવાને કારણે, એ આવી અતિ વિચિત્ર દ્વિધા સ્થિતિ અનુભવે છે; એના પર માયા, મમતા, મોહ, રોગ, દેવ આદિ અનેક મનોવિકારોનું સામ્રાજ્ય એટલું બમી ગયેલું છે કે પરભાવમાંથી સ્વભાવમાં આવવાની ભાવના કરવી એ પણ એને મારે કોઈવાર બની આવતો બનાવ લાગે છે. છતાં

આ રીતે જ એની પ્રગતિ શક્ય છે, તેથી કોઈ કોઈ વાર એ એકાંતમાં પોતાની જાતનો વિચાર કરે છે ત્યારે ત્યાં એ ચેતનાના વિપ્રલાપો જરૂર સાંભળે છે અને એ શુદ્ધ ચેતનાની દૃષ્ટિએ શું સાંભળે એની અત્ર કાવ્યમય રચના છે.

આ ચેતનાના વિરહના સર્વ પ્રસંગો ખૂબ વિચારવા લાયક છે. ચેતનાએ અનુભવ દ્વારા કહેણ મોકલ્યાં હોય કે વિવેક મારફત આમંત્રણ કર્યાં હોય, તે વખતે ચેતનની ખેવડી દશાનો ખ્યાલ કરી, સ્વભાવ અને વિભાવનું બરાબર પૃથક્કરણ કરી, એ સર્વની અંદર રહેલી એકતા બરાબર ખ્યાલમાં રાખવી, દેખાતો દ્વિર્ભાવ બાહ્ય સંબંધને અનુલક્ષીને છે એ બરાબર અવધારવું અને એ વિચારણામાં અંદરનો આનંદ આવે તો સમજવું કે માર્ગ જરૂર પ્રાપ્ત થયો છે. સાધ્યપ્રાપ્તિ ગમે તેટલી દૂર કે નજીક હોય તે વાત બાબુ પર રાખતાં રહેતો સાચો છે, રીતસરનો છે અને અંતે સાર્વત્રિક એકતાન લાવે તેવો છે, એ વાત મનમાં ધારી લેવી.

આટલી માર્ગપ્રાપ્તિ થાય, તે પછી ચાલુ પરભાવરમણદશાની નજરે યોગ્ય છે. એ વખતે અંતિમ એકતાનો સાક્ષાત્કાર ન થાય તોપણ સ્વરૂપરૂપે પ્રતીતિ જરૂર થશે; એટલે એટલું થાય તે પછી અભિનંદનીય છે. એટલા માટે આનંદધનને પ્રાપ્ત કરવાની આ વિચાર-સરણી મળ્ય, હિતકારક અને આદરણીય છે. (૬૬)

૫૬ સિત્તેરમું

પૂર્વધર્મિ—સાખી અને તેનું વિવેચન

ભૂમિકા—આ સિત્તેરમા પદ સાથેની સાખી બહુ લઘ્ય છે. કેટલીક પ્રતમાં એને સ્વતંત્ર મૂકેલ છે. મારી પાસે જે બહુ થોડાં પદની જૂની પ્રાચીન લાખામાં અર્થવિચારણા છે તેમાં આ સાખી તદ્દન સ્વતંત્ર મૂકી છે. તેમાં આ સિત્તેરમું પદ પ્રતને છેડે અલગ આપ્યું છે. એ રીતે સાખીને સ્વતંત્ર ગણવામાં વાંધો નથી. પણ આ પદવિવેચનમાં પદની સંખ્યા પર ખાસ ધ્યાન આપેલ હોઈ, ટાંચણના ઉલ્લેખને અંગે એ સંખ્યાનું મહત્ત્વ હોઈ, એને ૭૦મા પદનો વિભાગ ગણવામાં આવશે; છતાં અહીં સ્પષ્ટ કરવાની જરૂર છે કે એને ૭૦મા પદ સાથે કોઈ પ્રકારનો સંબંધ નથી; એ સ્વતંત્ર વિષય છે અને અત્રે તે પર વિવેચન સ્વતંત્ર જ કરવામાં આવશે, અને માત્ર ઉલ્લેખને અંગે એને ૭૦મા પદનો ભાગ ગણવામાં આવશે.

આ સાખીમાં ભારે ગહનતા છે. એમાં જીવનના અનુભવનો ઉલ્લેખ છે, આખા જીવન-પંથને ઉત્તરે એવો ચમત્કાર છે અને ધર્મઔદાર્ય અને વિશિષ્ટ સમાન દૃષ્ટિ અને નય-ગર્ભિત સમાધાનદૃષ્ટિ અને પ્રમાણજ્ઞાનની મહત્તા જણાવનાર ભારે મહાન સત્ય છે. આ સાખી સમજવાના પ્રયાસમાં આનંદધનજી કેવા વિશિષ્ટ અનુભવી યોગી હતા, એમનામાં

કેટલું મતઔદાર્ય હતું, એમને કેવો આત્મસાક્ષાત્કાર થયો હતો, એ સાક્ષાત્કારની પાછળ કેવી લબ્યતા હતી વગેરે અનેક બાબતો જણાઈ આવશે. આ સાખી આનંદધનજીને સમ જવાની ચાવીરૂપ હોઈ એને વિસ્તારથી ચર્ચવાની તક લીધી છે.

(સાખી)

આત્મઅનુભવ રસકથા, પ્યાલા પિયા ન જાય;

મતવાલા તો દહિ પરે, નિમતા પરે પવાપ.

અર્થ—આત્માનુભવની કથાનો પ્યાલો પીધો ન જાય. (એને પીતાં પીતાં) મતામહી પ્રાણીઓ તો ઢળી પડે, પણ મતામહી વગરના નિર્મમત્વી એને પચાવી નાથ, હજમ કરી નાથ.

વિવેચન—આ સાખીમાં ચાર શબ્દોના પ્રયોગો બહુ મહત્વના છે. એ ચાર શબ્દો આ રહ્યા : અનુભવકથા, રસકથા, મતવાળા અને પ્યાલા. આ ચારે શબ્દો અર્થથી ભરપૂર છે. એની પાછળ લબ્ય ઇતિહાસ છે. એની પાછળ સંસ્કૃતિની છલાવટ છે. અને એની અંદર યોગીની પરમ ભાવના છે. આપણે પ્રથમ એ ચારે શબ્દોને ઐતિહાસિક, યોગિક અને સંસ્કારપ્રગતિના મંડનરૂપે સમજવા યત્ન કરીએ.

અનુભવકથા—અનુભવમાં પ્રાગતિક રીતે ક્રમસર આત્માનો સાક્ષાત્કાર થાય છે. આત્મદર્શન અથવા અનુભવ લગભગ પર્યાયવાચી શબ્દો છે. આનંદધન મહારાજે અનુભવને પહેલા પદમાં ગાયો છે, ચોથા પદમાં ગાયો છે, આઠમા પદમાં ગાયો છે, તેરમા પદમાં વર્ણવ્યો છે અને મિત્ર તરીકે ઔદમા અને પચાસમા પદમાં બહુલાવ્યો છે; અને બાસકમા પદમાં એનું સ્થાન સૂચવ્યું છે. એનું સ્વરૂપ અકથ (અકથ્ય—ન કહી શકાય તેવું) છે એમ ચોથા પદમાં યોગીરાજે જણાવ્યું છે. અનુભવનું સ્થાન આનંદધનજીના યોગવિકાસમાં શ્રુ છે તેની લબ્યતા પર ઉપોદ્ઘાતમાં લંબાણ વિવેચન કર્યું છે,^૧ અને અનુભવ વિના આત્મપ્રગતિ અશક્ય છે એમ જણાવ્યું છે. ૮૬મા પદમાં ખુદ સુમતિને અને વિવેકને પણ અનુભવના દાસ ગણ્યાં છે. આ અનુભવનું વર્ણન કરતાં સમયસાર નાટકમાં બનારસીદાસ લખે છે કે :

વસ્તુ વિચારત પ્યાવલે, મન પામે વિશ્રામ;

રસ સ્વાદત સુસ ઉપજે, અનુભવ યાકો નામ.

—વસ્તુસ્વરૂપની વિચારણા કરતાં મન વિશ્રામ પામે એટલે મનની અસ્થિરતા દૂર

પાડાંતર—તો-તો, પણ પરે-પરે. પરે-પરે.

શબ્દાર્થ—પ્યાલા=છોટા કટોરા, પવાપુ, વાટકો. મતવાલા=સિદ્ધાન્તવાદી, એકાન્તવાદી; અથવા નશામાં ચશ્ચૂર, અથવા મદમત. દહિ પરે=ગીર પડે, પોકાર પાડી છોડે, જુમ પાડી જાય; અથવા મદમત મદાપેય ધર્મ જાય નિમતા=મતવાળાથી ઊલટા, સ્પાહાત્માર્થી, ખીજ આંખ ઉઘાડી રાખનાર, નિર્મમત્વી, અથવા ને ઉન્મત ન હોય તે. પરે પચાપ=પચાવી જાય, હજમ કરી જાય.

૧. જુઓ શ્રી આનંદધનજીનાં પદો, ભાગ ૧, પ્રસ્તાવના, પૃ ૯૬.

યર્થ જાય અને એ વિચારણાનો રસ આખતાં સુખનું અત્યક્ષ જ્ઞાન થાય, એનું નામ અનુભવ કહેવાય.

સ્વાદનું વર્ણન ન થઈ શકે. જોળ અને સાકર બન્ને મીઠાં હાગે, પણ તેના રસની અંદરનો તક્રવત શબ્દોમાં વર્ણવી ન શકાય; એ તો ખાનાર બંતે ખાઈને જાણી શકે એવી અનુભવની વાત છે. જે સ્થાન બાહ્ય પ્રદેશમાં ભોગવતાનું છે તે સ્થાન આંતર પ્રદેશમાં અનુભવનું છે. આત્મદર્શનનો સાક્ષાત્કાર થવા પહેલાં જે વચ્ચે વચ્ચે આનંદ થઈ જાય, આંતર કલ્પલક્ષમાં હિલોળા થાય, શાંત વાતાવરણમાં આત્મદર્શનની ઝાંખી થાય, તેનું વર્ણન ન થઈ શકે, એવા તે પ્રશાંત વાતાવરણને ‘અનુભવ’નું નામ આપવામાં આવ્યું છે. વ્યવહારમાંથી એકાદ દાખલો લઈએ. ગણિતનો અટપટો દાખલો હોય, એનો ઉકેલ કરવા જતાં કલાકો પસાર થઈ જાય, આખરે એ સિદ્ધ થાય, તે વખતે જે આનંદ થાય છે તેનું વર્ણન ન થઈ શકે; એ માત્ર અંદરનો સ્વામી જ જાણે. અને એટલા જ માટે એકવીશમા પદમાં આનંદધનજી મહારાજે પોતે જ કહ્યું છે કે ‘કહન સુનકો કહ્યું નહિ’^૧—એના સ્વરૂપને કહેવાનું—સાંભળવાનું કાંઈ જ નથી, કહેવા—સાંભળવાની શક્યતા જ નથી, એ તો એને ‘અગોચર વસ્તુ’કો જાણવો યહ ઇલાજ’—જાણવો, જ્ઞાનનો વિષય કરવો એ જ ઇલાજ છે. અને એમાં જાણવું એટલે જ્ઞાન; અને જ્ઞાન એટલે સાક્ષાત્કાર. દૂકામાં વહેવારુ ભાષામાં કહીએ તો સાકર ખાઈ જીએ એટલે એનો સ્વાદ જણાયે—એમ વાત આવે છે. આ અનુભવ-કથા દર્શન આપે છે એટલે આખા ભવપ્રપંચની ચાવી, તેમાંથી છટકવાની ખારી અને પ્રશાંતવાહિતામાં ઊંડા ઊતરી જવાની નિસરણીની પ્રાપ્તિ છે.

રસકથા—કથામાં રસને મુખ્ય સ્થાન છે. રસ વગરની કથા કહેનારને મજા ન આવે અને સાંભળનારને ઝોઝાં આવે. અનુભવકથાને રસકથા એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે એનું જ્યારે કથન થાય ત્યારે ચેતન પોતે અત્યંત શાંત દશા અનુભવે છે. જેમ બહેરો માણસ કથાને સાંભળે નહિ, જેમ અભણ ગમાર કથાનો ઉપદેશ, ધ્વનિગેયતા કે અલંકારમયતા સમજી શકે નહિ, અને રસિક પ્રાણી હોય તે જ કથાના હાર્દને સમજી શકે અને રસને અનુભવી શકે, તેમ આત્માર્થી પ્રાણી હોય તે જ આ રસકથાના સુખને માણી શકે. એ રસકથાનો રસ તે આપણા અનુભવેલા શેરડીના રસ જેવો છે. અનુભવકથા અને અનુભવરસકથા આ રીતે સમજવા યોગ્ય છે, અનુભવવા યોગ્ય છે. અને એમાં રહેલા રસને સ્વૂળ રસ સાથે સરખાવતાં એમાંથી કેંક નવીન સત્યો પ્રાપ્ત થાય તેમ છે. આ રસની વાનકી મળી જાય તોપણ જીવન સફળ છે.

મતવાળા—મત એટલે પંથ, સંપ્રદાય. ધર્મ અને સંપ્રદાયમાં ઘણો તક્રવત છે. ધર્મમાં તત્ત્વચર્ચા, વસ્તુસ્વભાવની ચર્ચા મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. સામાન્યતઃ ધર્મ—શબ્દના

ચાર પેટા ભાગ કરી શકાય છે : દ્રવ્યાનુયોગ, ચરણકરણાનુયોગ, ગણિતાનુયોગ અને કથાનુયોગ. આમાં ગણિતની વાત ગૌણ થઈ જાય છે અને કથા માન્યતાનો વિષય બની જાય છે. બાકી દ્રવ્યાનુયોગમાં વસ્તુતત્ત્વચિંતન અને ચેતન છે કે નહિ, તેની ગતિ કેવી છે, શા માટે છે, તેનો અને પુદ્ગળનો સંબંધ શાથી, કેટલા કાળનો, કેવો અને કેવા પરિણામવાળો છે વગેરેનું ચિંતન હોય છે; જ્યારે ચરણકરણાનુયોગમાં ક્રિયામાર્ગની વિધિનિયેધરૂપે હકીકતો હોય છે.

સંપ્રદાય અને પંથોમાં આ દ્રવ્યાનુયોગને અંગે એકાંત વાત હોય છે. ક્રિયા તે ભનમાં શ્રવે તે સાધનધર્મરૂપે કરવાની, પણ મત-સંપ્રદાયોમાં આત્માના સ્વરૂપને અંગે એકાંત વાત હોય છે. જેણે આત્માને નિત્ય માન્યો તે નિત્ય જ માનશે; અનિત્યવાળો તે જ વાત સ્વીકારશે; ભેદવાળો પુરુષ અને પ્રકૃતિના ભેદ પાડશે; દ્વૈતવાળો દ્વૈતને જ માનશે. એ જ પ્રમાણે વિશિષ્ટદ્વૈત, શુદ્ધદ્વૈતવાળા પોતપોતાની માન્યતામાં ચુસ્ત રહેશે. જે આખા બ્રહ્માંડમાં એક પરમાત્મસ્વરૂપ જુએ તે સામે પહેલી વસ્તુમાં માયાનો આવિર્ભાવ દેખે; જે આત્મા નથી, પરભવ નથી એમ માને તે તે જ વાતને સ્વીકારે; આ સર્વ મતવાળા કહેવાય. ‘અમે કહીએ તે જ સાચું,’ અને ‘અમારા અભિપ્રાય સિવાયના સર્વ અશાની છે’ એવી જેમની માન્યતા હોય તે ‘મતવાળા’ કહેવાય.

એક વખત જેની એકાંત માન્યતા થઈ ગઈ એટલે પછી એ પોતાને અતુકુળ દલીલો શોધી તેનો સંબંધ કરે છે, તેથી અન્યત્ર અન્ય પ્રકારનું સત્ય હોઈ શકે એ વિચારણાનાં દ્વાર એને માટે બંધ થઈ જાય છે અને પછી મુડતાળીશમા પદમાં ચેતનાએ જે પોકાર કર્યો છે—‘માયડી મુને નિરપખ કીલુહિ ન મૂઝી’^૧ એ સ્થિતિ થાય છે અને થઈ છે. એક વખત એકાંતદષ્ટિ થઈ, એટલે એ વાત પર મન લાગી જાય છે અને જ્ઞાનચક્ર એક રીતે ખિંડાઈ જાય છે, અથવા જ્ઞાનનો ઉપયોગ એ દષ્ટિબિન્દુનું સમર્થન કરવામાં જ થાય છે. આવી રીતે આત્માની અવસ્થામાં એકાંત નિર્દેશ થયા પછી ક્રિયાપ્રવૃત્તિમાં અમુક વિધિ-નિયેધમાં મન એકાંતવાસ સેવી બેસે છે; પછી દર્શન અમુક રીતે જ થાય, અને અમુક જાતના ટાંગધતુરા કરવા જ જોઈએ—આવી આવી એકાંત માન્યતા થાય અને જ્ઞાનદ્વાર બંધ જ થઈ જાય, એ દશા મતવાળાની હોય છે.

મતવાળા પોતાના મતમાં કેટલા આસક્ત હોય છે એનું લઘુન સત્તાવીશમા પદમાં થઈ ગયું છે. ‘મતવાળા તો મતમે રાતા’ અને છેવટે ‘દાસા સબ આશાકે-૨’ એ હકીકત કહી એમાં બહિરાત્મભાવ બનાવ્યો છે, એ આજો વિકામક્રમ યોગીની નજરે જોવા જેવો છે.

આંખોં ગીચી રાખીને પોતે કહે તે જ સત્ય, પોતે જતાવે તે જ માર્ગ, પોતે

૧. જુઓ શ્રી આનંદધનજીનાં પદો, ભાગ ૧, પૃ ૫૦ ૫૨૨ ચી.

૨. જુઓ શ્રી આનંદધનજીનાં પદો, ભાગ ૧, પૃ ૨૩૮-૨૫૧.

ખતાવે તે જ તરવાનો ઉપાય, પોતે ખતાવે તેવા વેશે, તેવી વિધિઓ, તેવી ક્રિયાઓએ અને તેવા વર્તને જ માત્ર પાર પમાય અને તે સિવાય બીજો વિચાર જીવનને હાનિ કરે, પરભવને બગાડે અને સૌંદર્ય નરકમાં નાખી મહાયાતના કરાવે—આવા વિચાર ધરાવનારને યોગીઓ મતવાળા કહે છે.

અને જે નયદષ્ટિ સન્મુખ રાખી અપેક્ષા—સત્ય સમજવા પ્રયત્ન કરે, જે અંશ—સત્યનો સત્ય તરીકે સ્વીકાર કરે, જે સર્વતોમુખી સત્ય તો અનેક અંશોને લક્ષમાં રાખી પ્રાપ્ય છે તેમ સમજે, જે પ્રમાણ—સત્યનું દર્શન કરવા માટે બીજી આંખ ઉઘાડી રાખે, જે પર્યાયના પલટન ભાવની સાથે સાથે ગુણના સહભાવને સમજી શકે, સત્યના અંશને પચાવી—જરવી શકે અને સર્વદા પોતાની જાતને સત્ય સમજવા માટે તૈયાર રાખે અને સત્યપ્રાપ્તિમાં આહ્વાન પામે તેને ‘નિમતા’—મત વગરના કહેવાય.

આ સત્યના અંશ (નય) અને સર્વતોમુખી સત્ય (પ્રમાણુજ્ઞાન)ની વાત જોનારે પ્રાપ્ત થઈ છે; અનેકાંતદષ્ટિ દરેક દર્શનકારે ઓછેવધતે અંશે જરૂર સ્વીકારી છે, પણ જૈનદર્શન કારોએ એનો વિજ્ઞાન તરીકે પૂર્ણ વિકાસ કર્યો છે. ક્રિયામાર્ગમાં એ દર્શનમાં પણ જ્યાં જ્યાં એકાંતમતની સ્થાપના આવી હોય, જ્યાં અમુક રીતે જ અમુક વિધિ થઈ શકે એવો આશ્રય દેખાતો હોય, જ્યાં ક્રિયાવાદને અંગે અભિનિવેશ દેખાય, જ્યાં પોતાથી જરા પણ દ્વેરક્ષારવાળા અભિપ્રાયના દષ્ટિબિન્દુને સમજવાની દરકાર ન કરતાં તેને મિથ્યાત્વી, નરક-ગામી, ભવાભિનવીની તુલના આપવાની હાલત થઈ જાય, ત્યાં એ દર્શનના અનુયાયીઓ પણ મતવાળાની દક્ષામાં આવી જાય એવી કોઈ દલીલ કરે તો એનો જવાબ આપતી વખતે આગળપાછળના ઇતિહાસને જરૂર દેખવો પડે. જ્યાં એકાંતદષ્ટિની સ્થાપના હોય ત્યાં મતવાળાપણું સમજવું; જ્યાં બંને આંખ ઉઘાડી સત્યશોધન અને પ્રગતિમાર્ગનું અનુસરણ હોય ત્યાં નિમતાપણું હોય. આ વાત જેટલી દ્રવ્યાનુયોગને લાગે છે તેટલી જ ચરણકરણાનુયોગને લગાડતાં આવડવી જોઈએ, એ ખાસ મહત્ત્વની વાત છે,

આ મતવાદ સંબંધી ઘણી મોટી ચર્ચા છે. દરેક મતોએ પોતાને સર્વ સત્ય પ્રાપ્ત થયું છે એવો દાવો કર્યો છે. નયવાદ અને પ્રમાણવાદની ચર્ચા જૈનોએ અતિ ઉચ્ચ ભૂમિકાથી અને પૃથક્કરણ પૂર્વક કરી છે અને એની ચર્ચામાં એના ભેદ, ઉપભેદ અને પેટાભેદને પણ એમણે વિસાર્યા નથી. આ નય-પ્રમાણ-વાદનો, અનેકાંતવાદનો, સ્યાદાદ-સ્વરૂપનો આખો વિષય પ્રૂણ સમજવા જેવો છે. યથાસ્થાને એનું નિરૂપણ થશે. મતવાદ એટલે એકાંતવાદ અને નિમતવાદ એટલે સ્યાદાદ, એટલી વાત અત્ર ખાસ પ્રસ્તુત છે.

ખ્યાલા—લગભગ દરેક ચોગીઓએ ખ્યાલા-પીઆલાનો ઉલ્લેખ જૂઠ ભાવ બતાવનાર પદોમાં કર્યો છે. હિંદી ભાષામાં લખનાર મહાન કવિઓએ ખ્યાલા પર ગાન કર્યા છે. કબીર, દાદુ અને મુરદાસે તો ખ્યાલા માટે અદ્ભુત ગાનો કર્યા છે, તેથી તે ‘ખ્યાલો’ શી ચીજ છે, તે સમજવા પ્રયત્ન કરીએ. આનંદધનજીએ આ ‘ખ્યાલા’ નો ઉપયોગ અઠ્ઠાવીશમાં પદમાં કર્યો છે :

અગમ પીઆલા પીઓ મત વાલા, ચીન્ને અધ્યાતમ વાસા;
આનંદધન ચેતન બ્હે બેસે, દેખે લોક તમાસા,
આશા ઓરનકી કયા કીજે ?

ઠાડુ અને અફીણ પીવાના પાત્રને ખ્યાલી કે કંટોરી કહેવામાં આવે છે અને ભાંગના પાત્રને ‘કંટોરી’ કહેવામાં આવે છે. માણસ જ્યારે નશો કરે છે ત્યારે તેને અલકમલકનું સૂઝે છે. એ પોતાની આસપાસ કોણ છે તે વીસરી બંધ છે. તે મસ્ત બની બંધ છે. તે પોતાની મનધારી બાબતમાં એકાગ્ર થઈ બંધ છે. પોતાની વાતને ચીવટપણે વળગી રહેનાર અને બીજી સર્વ વાતને ગૌણ કરી દેનાર કે ભૂલી જનાર જ વ્યવહારમાં પોતાનું કામ કરી શકે છે. અર્જુનની બાણ પરીક્ષા કરવામાં આવી ત્યારે તેણે જવાબ આપ્યો હતો કે હું તો આખી દુનિયામાં અત્યારે મારા બાણની. અણી અને સાધ્ય પાંદડાને જ ભેડું છું અને બીજાનું કાંઈ ભેતો નથી. આ વૃત્તિ, નશો કરનાર બરાબર સમજી શકે છે. આમાં નિર્વિવેકપણું કે તોફાનની વાતને મહત્ત્વ આપવાનું નથી, પણ મસ્તતા, એકાગ્રતા અને મગ્નતાને ખાસ અગત્ય આપવાની છે. ખ્યાલો લઈને પીધો એટલે વર્તમાન વિસ્મરણ થતું આવે છે. એ જ પ્રમાણે ધ્યાનને માર્ગે ચઢ્યો, ધ્યેયને લક્ષ્યમાં લીધું અને ખ્યાલો ગટગટાવ્યો એટલે સંસાર અને સગાં, ઘર અને વસ્તુ, સર્વ વિસારે પડી જાય છે અને ધ્યેય પર એકાગ્રતા થાય છે. આ વર્તમાન વિસ્મરણ, સંયોગનું ભૂલવાપણું અને અંદરની મસ્તી, એટલી વાત ખ્યાલાની એકાગ્રતામાં આવે છે.

ખ્યાલાને સમજવો મુશ્કેલ છે તેટલો જ પચાવવો મુશ્કેલ છે. બે પચાવનાં ન આવડે તો તોફાને ચઢી જવાય છે અને નશો કરીને તોફાને ચઢી જવાય તો બધી વાત મારી જાય છે.

એ અનુભવરસ-આત્મિકરસને પચાવવો એ કાચાપોચાનું કામ નથી; તેમજ એ તદ્દન અગમ્ય પણ નથી. ઘણી વખત એક હકીકતને આકરી માની તેની ઉપેક્ષા કરવામાં આવે છે, પણ આમ થવું ન ઘટે. સત્યશોધન તો રાજમાર્ગ છે અને યોગ્ય કેળવણી અને પ્રમાણુસરના માનસિક ઝોકથી પ્રાપ્ત થઈ શકે છે. ઘણી વખત ધર્મની બાબતમાં પ્રાણી આપણી થઈ જાય છે, પોતે જે મતનો સ્વીકાર કરતો હોય તે સિવાય અન્ય સાચા નથી, ન જ હોઈ શકે—એવી વૃત્તિ એ જમાવે છે, જગાડે છે અને તેને પાચે છે. આવા મતવાળા પ્રાણી ‘ઢહી’ પડ્યા છે એમ સમજવું; એને ઘેન ચઢવું છે એમ સમજવું.

બાકી દરેક મતવાળાને અંશ-સત્ય પ્રાપ્ત થવું છે; તેટલે અંશે તેનો સ્વીકાર કરી તેને બીજી વિવેકચક્ષુ ઉઘાડવાનું સમન્વયવા પ્રયત્ન કરે, સાધના કંડવાશ છોડી દે અને વિસંવાદ કે વિતંડાવાદ છોડી સત્યશોધનને માર્ગે જિતરે તો આ અગમ અનુભવરસ-કથાનો ખ્યાલો પચાવી શકાય તેમ છે, અને પ્રગતિ કરી શકાય તેમ છે. અંશ-સત્યને સત્ય તરીકે સમજે, પ્રમાણુસત્ય શોધવા બીજા અંશે વિચારે, સર્વ અંશોની સમજ માટે પોતાની જાતને ઉઘાડી રાખે અને ખાસ કરીને નય-પ્રમાણુ-જ્ઞાનનો સૂક્ષ્મ ભુદ્ધિએ અભ્યાસ કરે તો તેવા પ્રાણી આ અગમ ખ્યાલાને જરૂર પચાવી શકે છે.

નય-પ્રમાણુનું જ્ઞાન એના લેહો, પેટાલેહો, ઉપલેહોથી ભરપૂર હોઈ અટપટું છે, અતિ સૂક્ષ્મ પૃથક્કરણ કરી શકનારને પણ ગોણું અવરાવી દે તેવું છે એ સાચી વાત છે; પણ એટલી વિવેકશક્તિ વગરના પણ મતસહિષ્ણુતા તો વિકસાવી શકે. સમગ્રના વગર સામાને ઉતારી પાડનાર, વાત વાતમાં પોતાના મતથી જુદા પડનારને ઉન્માર્ગી કહેનાર અને નજીવી કે સામાન્ય બાબતમાં હકવાદે ચઢી જનાર માર્ગ ન પામી શકે અને ખ્યાલો ન પચાવી શકે. એટલે બહુ સૂક્ષ્મ ભુદ્ધિમાન ન હોય, તે પણ તટસ્થભાવ રાખી શકે તો દુનિયાના નિરર્થક અધડા ઓછા થઈ જાય. સામાન્ય રીતે શાંત દેખાતા પ્રાણી પણ ધર્મની બાબતમાં અધડે ચઢી જાય છે ત્યારે વિવેક ભૂલી જાય છે, પોતાનું સ્થાન વીસરી જાય છે, મનોવિકારની આત્મપ્રગતિ પર થતી અસરના ખ્યાલને નેવે મૂકી દે છે અને અનૂન ભરેલી ભાષા વાપરવામાં પોતે મહાન ધર્મી હોય એમ માની અનેક બેન્યાયા કરે છે. સાધન-ધર્મોના અણટાના અંતરમાં જિતરીએ તો ઘણું દેખી શકાય છે: મૂર્તિ માનનાર તેને નહિ માનનારને જે રીતે ભાટે છે, કંઠી બાંધનાર તે નહિ બાંધનારને જે રીતે વગોવે છે, ઉદ્યતિયિ માનનાર અસ્તતિયિ માનનાર પ્રત્યે જે માનસ ધરાવે છે—તેનું અવલોકન કરતાં ‘મતવાળા તો દહિ પરે’ એનો ખ્યાલ આવે છે.

અર્ધા ખુલાસાપૂર્વે પ્રાસંગિક જણાવી દેવાની જરૂર ત્રિ કે સાધન ધર્મોને સાધનની કક્ષામાં જ ગણવા ઘટે. જે સાધનથી સાધ્ય અનુબંધ થાય તેનો સ્વીકાર કરવો, પણ અન્ય પ્રાણી આપણાં સાધનોને ન સ્વીકારે કે બીજાં સાધનો સ્વીકારે તો તેનો વિરોધ ન કરવો. આપણી પ્રગતિને જે માર્ગ આપે તે આપણે માટે ઉચ્ચ અને જાણ સાધન છે એમ મનવું,

નરમ-સમરસી કહે છે, ત્યારે સખી ! એ ગરમાગરમ વાતો કેમ કરે છે ? (એ નરમપણું કહેવામાત્ર છે.) માની પાસે મામાનું વર્ણન તો કોઈ ગમાર પ્રાણી હોજ તે જ કરે. હજી પણ એ તો કપટના-માયાના કોથળા છે. ત્યારે અહો શ્રદ્ધા બાઈ ! તેના ઉપર કેવી રીતે વિશ્વાસ કરાય ? એનો લચેસો કેમ આવે ? (૧)

વિવેચન—સુમતિ પોતાની સખી શ્રદ્ધાને કહે છે, સખી ! તું મારા છબીલા લાલન પતિદેવને ‘નરમ’ કહીને વર્ણવે છે ! એ લાલન એટલે એ મોહક છે એ વાત ખરી છે, પણ તું એને ‘નરમ’ કહીને વર્ણવે છે એ વાત તેમનું અત્યારનું વર્તન જોતાં મને ફીક લાગતી નથી. એમને જરા ચારિત્ર સન્નુખ જોઈને, થોડા થોડા ‘સ્વતિ-મદ્દવ-અજ્ઞવ’ વગેરે આત્મધર્મની સન્નુખ આવતા જોઈને તું એનાં વખાણ કરવા માંડી પડી છે અને જાણે એ હવે જરૂર થેર આવી પહોંચશે એમ ધારવા લાગી ગઈ છે, પણ હું તને એની અત્યારની દશા કહું ત્યારે તને તેનો સાચો ખ્યાલ આવશે.

તું તો એને માટે નરમ નરમ વાત કરે છે, પણ એ તો ગરમ છે, પરલાવથી ઉરકેશયથી દશામાં ચાલુ રહે છે અને વાત કરતાં પણ લાલપીળા થઈ જાય છે. એને તું ઠંડા કે નરમ કઈ રીતે કહે છે તેનો તું જરા વિચાર કર. આ જે નરમપણાની તું વાત કરે છે તે તો કહેવા માત્ર છે; તે વાતમાં અત્યારે તો જરાયે માલ નથી અને ચેતનના અત્યારના વર્તન સાથે એ વિશેષણ અનુરૂપ પણ નથી. તું અત્યારે પતિરાજનાં વખાણ કરવા લાગી ગઈ છે, એ તો નાનો ભાણેજ મોસાળથી આવી પોતાની મા પાસે મામાનાં વખાણ ઉપર વખાણ કરવા માંડી જાય, ત્યારે મા એને જવાબમાં કહે કે-ભાઈલા ! હવે બસ રાખ ! તારા તો મામા પણ મારા તો ભાઈ ! હું તો એને જનમના ઝોળાખું છું. જો તારે ચેતનરાજનું ખડું વર્ણન બાણવું હોય તો સાંભળ.

પતિરાજ ચેતન એ નરમ હોય તો એની વાતમાં ગરમપણું કેમ હોય ? મોહરાજ ભારે ગરમી કરનાર છે એ તો બહારીલી વાત છે. એની ગરમ વાત પરથી એને માટે ‘નરમ’ વિશેષણ વાપરવું ઉચિત નથી એમ મને લાગે છે. અત્યારે એણે થોડા થોડા ત્યાગ કર્યો છે, તારી નજરે એ પ્રમત્ત-અપ્રમત્ત દશામાં આવી છૂટે-સાતમે ગુણસ્થાનકે વર્તતા દેખાય છે અને તેથી જાણે એ નરમ પડ્યા હોય એમ તને લાગે છે, પણ તારી એમાં ઓટી ભૂલ થાય છે. એ તો આજે પણ કપટના કોથળા જ છે ! એને ઓટો દેખાવ કરી ધર્મને નામ ચરી ખાવું છે. એને અનુયાયી વર્ગ કરતાં પોતાના નામની વધારે પડી છે. એ દેખાવમાં નરમ દેખાતા હોય તોપણ અંદર કપાયથી ભરેલા છે અને કપાય દબાયેલા હોય તોપણ અંદરથી એ ભરેલો અગ્નિ હજી ત્યાં જાળી છે. તો એવા પતિરાજ પર શ્રદ્ધા કેમ આવે ? એ મારે મંદિરિયે પધારશે અને અનંત કાળ આનંદ આપશે એવી વાત કેમ કરાય અને

એમને માટે ‘નરમ’ વિશેષણ કેમ વાપરી શકાય ? એવા પતિ પર શ્રદ્ધા કેમ રખાય ? એને ફરીજતાં વાર શી ?

આ ગાથા પર વિવેચન કરતાં જ્ઞાનસ્મારણ લખે છે કે, આ પદમાં સુમતિ અને શ્રદ્ધા વચ્ચેની વાતચીત લાવવામાં આવી છે. સુમતિ અત્યંત શોકમાં પડેલી છે, તેના તરફ શ્રદ્ધાનાં ધીરજનાં વચન છે. સુમતિ આત્માની કુટિલતા બતાવતાં કહે છે કે હે સખી ! મારા શોભાવંત આત્મારામની બાબતમાં પરમેશ્વર-પ્રવચનમાં સ્તિ-મજ્જવ-મહા આદિ શુભ-યુક્તવર્ણન કરી તેની શોભા બતાવી છે અથવા આત્મસ્વરૂપના પરિણમનરૂપ શોભા તેનામાં છે, તેથી તેને નરમ કેમ કહેવાય ? એ તો સર્વ નિશ્ચયનયની વાત છે. જ્યાં સુધી આત્મા વિભાવદશામાં છે ત્યાં સુધી એ કષાયથી તપ્ત છે, કારણ કે જ્યાં સુધી તેનો કષાયનો યોગ ગયો નથી ત્યાં સુધી તેમાંથી કષાયો ગયા નથી. જ્યારે તેને તથાપ્રકારનો કાળાદિ સામગ્રીનો યોગ મળશે ત્યારે તે સુખી થશે. મહુક્તિ :

કાલ પાક કારણ મિથ્યે, સહિજ સિદ્ધ વૈ જાય;

બીજ વરણ ફૂલે ફૂલે, જ્યો વસંત વનરાય.

એટલે જ્યાં સુધી કારણ-સામગ્રી મળી નથી ત્યાં સુધી એ મારા પતિ આત્માને નરમ ન જાણવા. વળી સમતા કહે છે કે જેમ કોઈ ગમાર પોતાની મા પાસે મામાનું વર્ણન કરે તેમ તું કરે છે. કારણ કે મામાના શુભ લાભેજ કરતા તેની બેન વધારે જાણી શકે તેમ છે; તેમ આ મારા પતિને તારા કરતાં હું વધારે જાણું છું, માટે તું એમને સર્વ વિરતિ-છૂટે સાતમે-શુભસ્થાનકે જોઈને તેમને નરમ કહેવાનું કહેતી હો તો તેમાં તારી ભૂલ છે ! હજી તેઓ કપટના કોથળારૂપ છે, તેમાં હજી કપટ-માયારૂપ કષાય અને બીજા કષાયો પણ રહેલા છે એમ તું જાણ.

આ જ્ઞાનસ્મારણ ટળા પર વિવેચન સંબંધમાં મારા મિત્ર નોંધમાં લખે છે કે આ પદમાં સમતા અને શ્રદ્ધાના સંવાદરૂપે આત્માની દશાનું વર્ણન છે અને તેમાં શુદ્ધ અધ્યાત્મીઓ આત્માને શુદ્ધ માની ગફલતીમાં રહે છે તે વાતનું નિરાકરણ કરી તેવી વાતની શુદ્ધિ માનનારાઓને ઉપદેશ આપ્યો છે કે જ્યાં સુધી વિભાવદશામાં આત્મા પડ્યો છે, ત્યાં સુધી તેને શુદ્ધ માની કારણની ઉપેક્ષા ન કર્યો, પણ તે શુદ્ધતાને પ્રાપ્ત થાય-તેની શુદ્ધતા પ્રકટ થાય-તેવાં કારણો મેળવતાં રહેયો. ચૈતનરાજ સહજ સન્નિપત્ત થઈ જાય, થોડો બાહ્ય ત્યાગ કરે, વેશપદ્ધતો કરે તેથી રાત્રી ન જવું ઘટે; હજી જ્યાં સુધી તેની કષાયપરિણતિ દૂર થઈ નથી અને તેને યોગ પર કાળૂ આવ્યો નથી ત્યાં સુધી તેનું નરમ તરીકે વર્ણન કરી નાખવું એ સુમતિની ઉત્કૃષ્ટ ધોરણુતાએ અયોગ્ય અને અનુચિત છે અને એ તો માની આગળ મામાના શુભ ગાવાની બાલિયતા જેવું છે. (૧)

સુમતિ પોતાના ઉત્કટ ધોરણે ચર્ચા આગળ ચલાવતાં કહે છે :

ચૌગતિ મહિલ ન છાંરહી હો, કૈસે આત મરતાર;

સાનો ન પીનો ઇન વાતમેં હો, હસત માનત કહા દાદ. છવિલે ૦ ૨.

અર્થ—(સમતા વધારે જણાવે છે) નાથ તો હજી ચારગતિરૂપ મહેલને છોડતા-મૂકતા નથી. (તો પછી) પતિરાજ (મારે ઘેર મંદિરે) કેવી રીતે આવશે? એ વાતમાં નથી ખાવાનું કે નથી કાંઈ પીવાનું—એમાં દમ જેવું કાંઈ નથી (ખાલી વખત કાઢવા જેવી એ વાત છે). એમ કરીને તો તું હસતાં હસતાં મારાં હાડ ભાંગી નાખે છે. (અથવા તું હસે છે, પણ તને ભાન નથી, આમાં હસવા જેવું નથી. એ કથા તો છેલ્લી હદની છે. (૨)

વિવેચન—જો બહેન શ્રદ્ધા! હજી તો પતિરાજ ચારગતિરૂપ મહેલને છોડતા નથી; એ તો દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ અને નરકગતિમાં ફર્યા કરે છે. એને એ ગતિ છોડવી ગમતી નથી. એને મોક્ષમાં જઈ આનંદનો શું અનુભવ થશે તેની ‘સૂઝ’ પણ પકતી નથી. જેને ચાર ગતિ તરફ આટલી આસક્તિ છે, તે મારે ઘેર કેવી રીતે આવશે? મને તો આ વાતમાં કાંઈ ખાવાપીવા જેવું—દમ જેવું—લાગતું નથી. અને તું તો પતિરાજને નરમ કહી વણવે છે, ઊભી ઊભી હસ્યા કરે છે, અને તેમ કરીને મરકરીમાં હસતાં હસતાં તું તો મારાં હાડ ભાંગી નાખે છે. અથવા આવી ઠેકઠી કરીને શા માટે મારાં હાડ ભાંગે છે? મરકરી નજીવી વાતની હોઈ શકે, પણ મારો જીવ ઊકળી આવે અને હું લોભિંગી થઈ જઈ એવી છેલ્લી હદની મરકરી તે હોય? બહેન શ્રદ્ધા! હવે તું બસ કર અને મારી દયા તારી મરકરીને પરિણામે કેવી ખરાબ થઈ છે તેનો વિચાર કર.

આ બીજી ગાથા પર ચિત્રની નોંધનો ભાવ આ પ્રમાણે છે : હે શ્રદ્ધા! તું કહે છે કે ભરતાર નરમ છે અને ઘરે આવવાના છે, તે વાત (સુમતિ કહે છે) હું કઈ રીતે સાચી માનું? કારણ કે મારે ભરતાર છળીલો લાલન આત્મા ચાર ગતિરૂપ મહેલને છોડતો નથી તો પછી શી રીતે મારી પાસે આવશે? હું વિરહિણી છું અને મને ખાવાપીવાનું ભાવતું નથી, તેનાં

પાકાંતર—ચૌગતિ—ચઉગતિ. છાંરહી—છારહી, છારહી. ખાનો ન પીનો—ખાનો ન પીનો. ભાનન—ભાન ન. હાડ—હાર.

શબ્દાર્થ—ચૌગતિ = ચારગતિ (દેવતા, મનુષ્ય, તિર્થંચ, નારકી). મહિલ = મહેલ. છાંરહી = છાંરતા, છોડતા. કૈસે = કેવી રીતે. આત = આવશે. ભરતાર = પતિ. દમ = એ. હસત = હસતા હસતાં. ભાનન = ભાંગતું, કાપતું; ભાન ન = તને ભાન નથી. કહા = શા માટે કથા. હાડ = હાડકાં, છેલ્લી હદની.

૧. છેલ્લી પંક્તિમાં ‘ભાનત’ અને ‘ભાન ન’ એમ બે વિચારવા યોગ્ય પાકો છે. પ્રથમ પાકોનો અર્થ ઉપર કર્યો છે તે છે. ‘ભાન ન’ એવો પાક લેતાં તેનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય : મારી વાત સાંભળીને તું ઊભી ઊભી દમ્યાં કરે છે અને મારી મરકરી કરે છે, પણ તને ભાન નથી. તું શા માટે મારાં હાડાં ભાંગી નાખે છે? આ તો કાંઈને મરકરી થાય અને કાંઈનો જીવ જીવ એવી વાત છે. છોડારાએ પથકા દેશ દેહકને ધન કરી દેશી દસે ત્યારે દેહકો બોલે કે ભાઈઓ! નમારે મન તો કદા થાય છે પણ અમારો જીવ જીવ છે! આ દાંઈ દસી કાશ્વા જેવી કે દાંડી કરવા જેવી વાત નથી. આ પ્રમાણે પાકાંતરનો અર્થ બેમ છે.

તું સખી થઈને હસતાં હસતાં હાડકાં કેમ ભાંગે છે? એટલે કે હજી સુધી તો મારા ભરતારની આવવાની નિશાની દેખાતી નથી. માત્ર સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય કે દેશવિરતિ-પણું પામે કે સર્વવિરતિપણું પામે તેથી મારા ભરતારે ચાર ગતિરૂપ મહેલ છાડ્યો એમ ન સમજવું. આટલું છતાં પણ તેની ચાર ગતિરૂપ જમણાનાં કારણરૂપ આશા-વૃષ્ટિ ન ગઈ હોય તો તેને સંસાર મટતો નથી અને લોભ તો છેક દશમા શુણ્ણુસ્થાન સુધી હોય છે, માટે મારા પતિને જ્યાં સુધી ફીણમોહ શુણ્ણુસ્થાન પ્રાપ્ત ન થાય ત્યાં સુધી તેની મારે ઘેર આવવાની આશા નથી. માટે સખી થાકે ! તું મારી મરકરી-હાંસી કરતી જવા દે. આ પ્રમાણે પરમાર્થ છે કે આત્માને સંયમ પ્રાપ્ત થતાં તેણે પોતાને કૃતકૃત્ય માનવો નહિ અને ગદ્ગતમાં રહેવું નહિ, એવી આ ગાથામાં સૂચના છે.

અને જ્ઞાનસારના કહેવા પ્રમાણે સુમતિ શ્રદ્ધાને કહે છે કે આત્મિક સ્વરૂપ પ્રાપ્ત પરમ સંયમરૂપ આત્મા મારે ઘરે છે એમ કહીને તું એવો આશય જણાવે છે કે ભરતાર શુભયોગી એટલે શુભપરિણામી થયા એટલે મારે ઘરે આવવા યોગ્ય થયા; પણ ચાર ગતિરૂપ મહેલને એ છોડે જ નહિ, તો પછી ભરતાર મારે ઘેર કેમ કરીને આવશે? તેવા પ્રકારની શ્રદ્ધાતાનો તો તેનામાં અભાવ છે અને જાણના-તેજના શુણ્ણુસ્થાનકે વર્તતા થયા-જ્યાત ચારિત્રે મારો મહેલ છે. એ મંદિરે ભરતાર કેમ આવે? એટલે તારી વાતમાં જોજ-મજા કાંઈ નથી, વાતમાં કાંઈ માલ નથી. એટલે મારે મંદિરે આવશે, અને એ 'નરમ' છે, એવી નિર્ઘંક વાત કહેવામાં શો માલ છે? છળીલા લાલ નરમ છે એવી વાત હસતાં હસતાં કરીને મારી વિરહીની મરકરી કરી હસતાં હાડ ભાંગે છે. એક તો માણું શરીર હાડ માત્ર રહ્યું છે. એમાં સંતિ-મદ્ધવ વગેરે માંસનો અભાવ છે. તેના ઉપર મરકરીના વજ્રપ્રહાર કરી તું અસ્થિને શા માટે ભાંગી રહી છે? તારું 'નરમ' વચન હાડને પ્રહાર જેવું થઈ ગયું છે તેનો તું વિચાર કેમ કરતી નથી? (૨)

સુમતિ આગળ ચલાવે છે. એનું કથન આલુ છે :

મમતા ત્વાદ પરે રમે હી, ઔર નિંદે દિન રાત;

લૈનો ન દેનો ઇન કયા હી, મારે હી આવત જાત. છયિલે૦ ૩.

અર્થ—જે મમતા રાત-દિવસ (મારી) ગદ્ગોઈ-નિંદા કરે છે તેની ગુણશબ્દના પદ પતિરાજ રમે છે, મોજ માણે છે. એ વાતમાં કાંઈ લેવાદેવા નથી. એવી એ કથા છે. દરદેશજ પ્રલાપ આવે છે અને બળ છે, સવાર પડે છે અને ચાલી બળ છે. અથવા પતિ મમતાની ખાટ પર રમે છે અને બાકીમાં દિનરાત બેઠે છે. (૩)

પાકાંતર—ઔર-ઔર, એ. નિંદે-નિંદે. લૈનો-લૈનો. દેનો-દેનો.

શબ્દાર્થ—ખાટ = સુખસખ્યા. ઔર = જે, બીજી (ખબના). નિંદે = ગાંધનાં કરે, નિંદા કરે. મમતા નિંદા કરે, જદ્ગોઈ કરે. લૈનો ન દેનો = લેવાદેવા નથી. કયા = વાત. ભાર = પ્રમાણ, આગળ જ્ઞાન આગળ છે અને જ્ઞાન છે.

વિવેચન—સખી ! તું એક જ વાતનો વિચાર કર. જે મમતા દાસી મારી રાત-દિવસ નિંદા કરે છે એની સુખશય્યા પર પતિરાજ રમણુ કરે છે. કોઈ સારી ધૈર્યની સાથે પતિરાજ આનંદ કરતા હોત તો અને બહુ દુઃખ ન થાત, પણ આ તો આખો વખત ‘હું અને મારું’ કર્યા કરવું એમાં જ એને મોજ પડે છે. થોડા બંગલા-બગિચા મળે તો તેમાં એ આસક્ત થઈ તેનું અભિમાન કરે છે; લાખ-પચાસ હજાર કે કરોડ જમા થયા તો જાણે તેનો પોતે માલિક છે એવું ગૌરવ ધરાવે છે; પોતાના શરીર પર હુદપાર મમતા કરી એ જરા માંદું પડે એટલે પોતે માંદો પડી ગયો એમ માને છે; ફરજના ખ્યાલ કરતાં મારાપણનો ખ્યાલ વધારે હોઈ એ સેવા કે સુકૃત્ય કરે છે ત્યાં પણ મારાતારાપણું તો આગળ જ રહે છે. અને મારા-તારાનો લેદ એની સર્વ વિચારણામાં અને એના પ્રત્યેક કાર્યમાં એટલો એતપ્રોત થઈ જાય છે કે એના ખરેખર પ્રશંસના યોગ્ય કાર્યમાં પણ મમતાને લઈને કાલિમા પડી જાય છે. અને એ મમતા દાસી એટલી તુચ્છ છે કે એ તો જાણે મારી શોક હોય તેમ આખો વખત મારી નિંદા કરે છે. એને સુમતિ (મારી) સાથે વિરોધ છે. એને ચોખ્ખું દેખાય છે કે જે પતિ એકવાર સુમતિને (મારે) મંદિરે ગયા તો મમતાનો લાવ પૂછવાના નથી; એટલે એ તો મારી નિંદા જ કર્યા કરે છે. આવી મમતાના કાંદામાં પડાને પતિ તો એના પર વારી જાય છે. ।

અથવા પતિરાજ મમતાની ખાટ ઉપર રમે છે અને બાકીનો વખત જાંઘ છે. એટલે જે પ્રાણી સંસારમાં જન્મતો હોય છે તે આત્મચુષ્ટિમાં જાંઘતો હોય છે એ ન્યાયે એ મમતાએ પાચેલ પ્રમાદરૂપ દારૂના ધેનમાં આખો વખત જાંઘ્યા કરે છે. એને પોતાનું હું છે તેની પિછાણ નથી, અને કોઈવાર ઉપરછલ્લી પિછાણ થઈ જાય તો તે અનુસાર વર્તીવ નથી. એ તો પરભાવમાં મસ્ત અને આખો વખત આત્મદશામાં જાંઘતા રહે છે. આવી મારા પતિને તું ‘નરમ’ કહે છે એટલે અને તો તારે માટે ઘોખો થાય છે કે તારા જેવી અતુર સખી આવી ભૂલ કેમ કરતી હશે ? અને તો એમ લાગે છે કે આ કથા કરવામાં લેવાઈવા જેવું કંઈ નથી, એમાં લાભ-નુકસાન કંઈ નથી. આવી રીતે હરદોષ સવાર પડે છે અને યુગના યુગ સાલ્યા જાય છે, અને કથા તો એની એ રહી છે. પતિને મમતાની ખાટ પર રમવું છે અને મારા મંદિર તરફ નજર પણ નથી કરવી.

જ્ઞાનસારના ટપા પ્રમાણે મમતા અને આશા એક છે, તેથી આશા તૃપ્તારૂપ ખાટમાં-ખાટ ઉપર-ચારપાઈ ઉપર-પતિરાજ મમતા સાથે રમે, કારણ કે મમતા સાથે એની એકતા થાય છે. તે ખાટ પર મમતા સાથે રમે અને રાત-દિવસ ત્યાં નિદ્રા કરે-આરામ કરે. એ પતિરાજ મમતામાં આરામ માની રહ્યા છે. તેથી હે શ્રદ્ધા ! એમાં મારે કંઈ લેવાનું નથી કે દેવાનું નથી, એટલે એ વાતમાં કાર્યમિદ્ધતા નથી. એ ઉપર કહેલી એમની કથા જો પડે નિરર્થક છે; એનું કારણ એ છે કે વિલાવરૂપ રાત જતાં કોઈ વાર સ્વભાવરૂપ સૂર્યનો ઉદય આવે એટલે ચેતન સંયમ-ધર-અ-મુખ આવે એટલે એમાં પ્રવૃત્તિ કરે; ત્યાં તો માત્ર એટલે તે જ વખતે નિવર્તી જાય અને તેટલા માટે એ આખી વાત જ નિરર્થક છે, નકામી છે.

મિત્ર નોંધકાર ભોર એટલે વિવેકરૂપ પ્રભા અર્થ કરે છે અને કોઈવાર એવી પ્રભાની પ્રાપ્તિ થાય છે, પણ તે પાછી ખસી જાય છે, એટલે પતિરાજ તો માયાના પાસમાં હુબ્ધ થયા છે, એ પ્રમાણે અર્થ કરી એ સંખંધી વાત નિર્થક છે એવો ભાવ તારવે છે, તે શ્રી જ્ઞાનસારના ભાવને મળતો જ આશય તારવે છે. એ છેવટે લખે છે કે જ્યારે માયાનો ત્યાગ થશે ત્યારે જ આત્માને નિજ સ્વરૂપની—નિજધરની—ધણીઆણી સમતા—સી મળશે.

આત્મસ્વરૂપનો કોઈવાર ઝળકાટ થઈ જાય છે, પણ ચેતન હજી મમતાની ખાટ પર જ રાતદિવસ રમે છે, તેથી કોઈવાર પતિરાજ કદાચ થોડો ઉપર ઉપરનો ત્યાગ દેખાડે તો પણ હજી તેની માયા-મમતા ગઈ નથી અને એમ ને એમ દિવસો ગયા કરે છે અને માયાના પૂતળાને નચાવ્યા કરે છે. એવા પતિરાજને તું શું જોઈને 'નરમ' શબ્દમાં વર્ણવે છે? (૩)

આટલું વર્ણન-વિવેચન સુમતિ-શુદ્ધ ચેતનાએ કર્યું. એને હવે શ્રદ્ધા જવાબ આપે છે:

કહે સરવા સુનિ સામિની હો, एतो न कीजे खेद;

હેરે હેરે પ્રમુ આવહી હો, वदे 'आनंदधन' मेद. छविले० ४.

અર્થ—(જવાબમાં) શ્રદ્ધા કહે—બાઈ! સાંભળ, આટલો બધો ખેદ (તારે) ન કરવો જોઈએ. પ્રભુ (પતિરાજ) હળવે હળવે જરૂર આવશે—આ પ્રમાણે આનંદધન સ્નેહપૂર્વક—હેતથી કહે છે. (૪)

વિવેચન—શ્રદ્ધા ખૂબ આશાવાદી છે. એને ઉચ્ચ ગામિની નજરે જોવાની ટેવ છે; ધીમે ધીમે સર્વ સાડું થઈ રહેશે એવી એની નજર અને આત્માના મૂળ ગુણમાં ભરોસો છે. એ પોતાની સખી સુમતિને ખૂબ આત્મવિશ્વાસ સાથે જવાબ આપે છે કે બાઈ! આટલો બધો નકામો ખેદ તું શા માટે કરે છે? જો પ્રભુ, ચેતનરાજ ધીમે ધીમે તારે મંદિરિયે જરૂર આવશે, તારી ખાટ પર આનંદ કરશે અને તારી વિરહવ્યથા ભાંગશે આ વાત આનંદધન અત્યંત સ્નેહપૂર્વક કહે છે અને મારી તો ખાતરી છે કે તારી અત્યારની સ્થિતિ અંતે જશે, સારો દિવસ આવશે અને લીલાલહેર થશે. આ વાત હું એકલી કહું છું એમ નથી, પણ આનંદધન પ્રભુ-પરમ પરમાત્મા-ના વચનને આધારે હું કહું છું કે ચેતનરાજ ધીમે ધીમે તારે મંદિરે જરૂર આવશે, એટલે એની વાતમાં લેવાદેવા નથી એવું જોલી ખાલી જોટો ખેદ કરે છે તે મૂઝી દે. મને તો ભરોસો છે કે આખરે ધીને ઘટે ધી થશે અને સૌ સાડું થઈ રહેશે. અથવા 'ખેદ' એટલે 'ચરખી', 'વસા' એ અર્થ લઈએ તો તેનો ભાવ 'અધિકતા' થાય છે; એટલે એ વાતની આનંદધન અધિકતાથી સાદી પૂરે છે. એ પોતે આનંદનો સમુદ્ર છે, અનંત જ્યોતિમય છે, ચેતનને બરાબર

પાહાંતર—સામિની-સાંભની. હેરે હેરે-દૈર દૈર.

શબ્દાર્થ—સરવા = શ્રદ્ધા. સુનિ = સુણ, સાંભળ. સામિની = સ્વામિની, શેઠાણી, બાઈ. એતો = એટલો. હેરે હેરે = ધીમે ધીમે, હળવે હળવે. આવહી = આવશે. વદે = જોડે. મેદ = સ્નેહ, સ્નેહપૂર્વક, હેતથી; અથવા અધિકતા.

પિછાણનાર છે અને જ્યારે તે એ વાત હોંશથી કરે છે, ત્યારે તારે પણ ચેતન હજી કપટના કોથળા છે એ વાત પર ભાર મૂકી હીલા પડવું ન ધટે. જ્ઞાન, શ્રદ્ધા, સુમતિ, વિવેક, અનુભવ વગેરે અનેક ગુણો ચેતનાના છે, એના અંશ રૂપના છે. આ વચન ચેતનાના શ્રદ્ધાગુણને ઉદ્દેશીને છે. આનંદધનનું આ અધિકતાથી બોલાવણું વચન શ્રદ્ધાગુણને ઉદ્દેશીને છે. હવે જ્યારે દર્શનમોહની ગઈ છે અને એ ચેતનરાજ સંયમભાગમાં આગળ આવ્યા છે તો હવે ધીમે ધીમે તારો વિરહ ભાંગશે અને સહુ આસં વાનાં થશે. માટે સ્વામિની ! તું આટલો બધો ખેદ ન કર, નિરાશ ન થા અને એ વાતમાં લેવાદેવા નથી એવું આકરું વચન બોલ નહિ.

જ્ઞાનસારનું આ ગાથા પરનું વિવેચન વિચારવા જેવું છે. તેઓ જણાવે છે : આ પ્રમાણે સુમતિએ શ્રદ્ધાને કહ્યું. શ્રદ્ધા એ સુમતિને અત્યંત વિવાદમય લેખીને તેને (સુમતિને) ધીરજ દેવા ઉત્તરે આપે છે. તે કહે છે, હે સ્વામિની ! સાંભળ, આવડો ખેદ કર નહિ. આવડો બધો ખેદ શા માટે કરે છે ? એમ કહેવાનો રહસ્યાર્થ એ છે કે સ્વસ્વરૂપી ભર્તાર તમારા મહેલ વિના અન્ય મહેલમાં ગમન કરે છે, તેથી આટલો મોટો ખેદ ન કર. સ્વામિની ! નિરૂધ્ધમી થઈને, જે હાથો પગની આસપાસ લપેટીને, વચ્ચેના ભાગમાં માથું મૂકીને બેસી રહેશે તો તો કોઈ કામની સિદ્ધિ નથી થવાની, કારણ કે ઉપાસકદશા સૂત્રમાં (સૂત્ર ૩૬) કહ્યું છે કે ઉદ્ઘાળેણં કમ્મેણં વલેણં વીરિપણં પુરિલક્ષારપરક્કમેણં—એટલે ઉત્થાનથી, કર્મથી, બળથી, વીર્યથી, પુરુષાર્થથી—આત્માનુ ઉત્થાન કરવું. એટલે હેરે હેરે નામ ઉદયમથી સિદ્ધતા છે તેથી તમે પણ ઉદયમ કરશો તો સામર્થ્યવાન પ્રભુ—આત્મા—રામ સ્વરૂપ—ધરે આવશે—પ્રવેશ કરશે, કારણ કે એ સમર્થ છે. આ પ્રમાણે સુમતિ પ્રત્યે શ્રદ્ધા કહે છે. આ પ્રમાણે આનંદધન—મૂળ નામ લાલાનંદ—મહામુનિરાજ એક એટલે સ્નેહે કરીને કહે છે. સુમતિ પ્રત્યે શ્રદ્ધા સંખી કહે—સ્નેહે કરીને કહે—આહો સ્વામિની ! આનંદધન પ્રભુ હેરે હેરે આવશે. આનંદ—આત્મસ્વરૂપાનંદનું ધન—સઘનપણું પ્રભુ એવા જે સ્વામી હોયો હોયો તમારું જે પરમ શુદ્ધ સ્વરૂપ—બારડું અને તેરડું શુણ્ણસ્થાન—જે તમારું નિજધર—છે ત્યાં આવશે. આ આખો પ્રેરક ભાવ ખાસ વિચારવા લાયક છે અને લાવાર્થ સિદ્ધ છે.

મિત્ર નોંધકાર ચાલુ અર્થ કરી છેવટે ઉમેરે છે : જોકે ચેતન વિભાવદશામાં કર્મને લીધે પ્રમાદમાં પડેલો હોય છે અને આશા કર્યા કરે છે, પણ સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થયું હોય એટલે તત્ત્વવિવેક થયો હોય તો અંતરાયાદિ અશુભ કર્મો છૂટી જતાં તે જરૂર મુક્ત થાય છે, માટે ભારી સ્થિતિ બદલાતી નથી એમ ખેદ કરી કોઈએ ઉદયમ છોડવો નહિ. ઉદયમ કરવાથી મમતાનો સંજ છૂટી જશે, આત્મા જાગ્યત થશે અને સમતાને પામી રાગદ્વેષથી વિરમી મોક્ષ જશે, સુખી થશે અને આને માટે ઉપાસકદશા સૂત્રની પણ શાખ છે.

આ બન્ને અર્થમાં દલિખિન્દુ એક જ છે. સહજ પ્રગતિ થઈ હોય તો પણ બેદરકાર થઈને બેસી રહેવા જેવું નથી; મૂળ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવા માટે ઉદયમ ચાલુ રાખવા જેવું

છે, માયામમતા ચોર છે, એનાથી નિત્ય સાવધ રહેવા જેવું છે, જરા પણ ગફલતી થતાં એ ચોરો રાગદ્વેષની ગલીઝૂંઝીમાંથી આડે રસ્તે નિજ મંદિરને ઘેરી ધર્મધન હરી લેવાની ટેવવાળા છે. એને અનેક રસ્તા આવડે છે અને ગમે ત્યારે ચક્કરમાં નાખી ચેતનને પરાધીન બનાવે છે. માટે તેનાથી સાવધ રહેવું, પણ હિંમત હારી યેસી જવું નહિ. મનમાં ભરોસો 'રાખવો કે બંધત રહેવાથી અંતે સ્વરૂપપ્રાપ્તિ જરૂર થશે અને સાચે માર્ગે' ગમન હોય તો અંતે સાધ્યસ્થાને જરૂર પહોંચી જવાશે. એમાં જેમ ખૂબ ભરોસો રાખી યેસી રહેવા જેવું નથી, તેમ જ મોહરાયના ચેનચાળાથી ગભરાઈ પ્રયત્ન મૂકી દેવા જેવું પણ કાંઈ નથી. (૪)

ઉપસ્તંહાર—અઠ્ઠાશીમા પદમાં મહાનંદ સુખનું વર્ણન થવાનું છે અને વિવેક તે વર્ણવી બતાવે છે તે પણ સાચી વાત છે, અને અહીં ચેતના-સુમતિ તેને કૂડકપટના કોથળા કહી વર્ણવે છે તે પણ સાચી વાત છે. ચેતનની જુદી જુદી દશા વર્ણવવાની અને તે રીતે તેનું ખરું સ્થાન વર્ણવવાની આ અલગ અલગ ભૂમિકા છે. એમાં વિરોધ નથી, પણ નય-જ્ઞાન છે, પર્યાયપલટનનું આલેખન છે અને ઉદ્ધમ કરવાની, પુરુષાર્થ ચાલુ રાખવાની અને આંતરવીર્ય દ્વેરવવાની વિશાળ પ્રેરણા છે. ઉદ્ધમ ન છોડવો એ ખરી વાત, પણ 'હેરે હેરે' પ્રભુ મંદિરે જરૂર પધારશે એ વાત ભૂલવી નહિ; અને છતાં પ્રભુ જરૂર આવશે માટે અંતે સારું થવાનું છે તો હમણાં સ્થૂળ સુખ માણી લો, એવી તુચ્છ મનોદશા પણ થવી ન ઘટે. આ સર્વની વચ્ચે માર્ગ કઠિ અને પ્રગતિ સાથે તે ચેતન નય-જ્ઞાનપૂર્વક પ્રમાણજ્ઞાન સુધી પહોંચી તે જાનવો સાચો લાભ ઉઠાવે છે એમ સમજવું. માત્ર જ્ઞાનથી કાંઈ વળે નહિ, જ્ઞાન વગરની શ્રદ્ધા ટકે નહિ અને ચાલુ પ્રગતિ અને વિવેક સાથેની વિચારણા વગર પ્રગતિ ચાલુ રહે નહિ. આ સર્વ વાતની અંદર ખૂબ શ્રદ્ધા જોઈએ, આત્મવિશ્વાસ જોઈએ, આડાઅવળા માર્ગે ચઢી જતાં મોટી ખુવારીનો ખ્યાલ જોઈએ અને મા આગળ મામાની મોટી વાત ન કરતાં મામાને સાચે સ્વરૂપે જોળખી એને રસ્તા પર ચઢાવી દેવા જોઈએ. ખાલી ખોટા અક્રિય વિશ્વાસમાં યેસી રહેવા જેવું નથી, તેમજ આનો આરો આવનાર નથી એમ ધારી ગભરાઈને પુરુષાર્થ મૂકી દેવા જેવું પણ નથી.

આ પદની વિચારણા કરતી વખત અઠ્ઠાશીમા પદનો સાચે ખ્યાલ કરવામાં આવશે તો વધારે મજા આવશે અને તે વિચાર્યા બાદ નિશ્ચય અને વ્યવહારનો સમન્વય થઈ જશે. આ પદનો મૂળ આશય આ પ્રમાણે હોય એમ ગુરુકૃપાથી અને જ્ઞાનસારના ટબાથી લાસ્યુ છે. એમાં બહુ ઊંડો ભાવ છે તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે અને ચેતનને હજુ પણ 'કપટના કોથળા' કહી નિર્દેશ થયો છે તે બાબત ચોતાને કેટલી લાગુ પડે છે તેનો ખ્યાલ કરી ચેતવા જેવું છે. આ પદમાં ચેતનની ચાલુ સ્થિતિનું વર્ણન વ્યવહારનયને આશ્રયીને આલેખાયું છે. (૭૦)

૫૬ ઇકાંતેરમું

ભૂમિકા—મૂળ સ્વરૂપે ચેતનને સમજવામાં આવે તો તેનું વર્તમાન વિકૃત સ્વરૂપ સુધારી તેના મૂળ સ્વરૂપમાં તેને ધિરાજમાન કરવાની રીતિની શોધખોળ થાય, તેને માટે સાધનો થોભાય, તેને સાચા રસ્તા પર મૂકી શકાય અને તેને યોગ્ય દોરવણી આપી શકાય. અનંત ગુણનો એ સ્વામી અત્યારે તો કાદવમાં રગદોળાય છે, અને સ્થિરતા, શાંતિ કે સગવડ વગર સર્વત્ર કુટાય છે. એના ઉપર જે બહારનાં આક્રમણો ન હોય, જે એને મૂળ સ્થિતિમાં આવી જવાની ખેવના થઈ હોય, તો પછી એ પરભાવમાં-આથડે નહિ, ક્ષણિકમાં રાચે નહિ અને પોતાના શુદ્ધ સ્વરૂપમાં રમણ કરવાનો એને રવિયો પડી જાય. અને એકવાર એ માર્ગે એનું ગમન થાય એટલે પછી એને આ પરભાવના કુશ્માંમાં મળ પણ ન આવે. માટે પોતે વસ્તુસ્વરૂપે કેવો છે, અને કયા ગુણનો ધારક, પ્રેરક, શોધક અને ધણીરણી છે એ વાત એના સન્નુખ ચિંતરૂપે ફરી ફરીને રબૂ થવી ઘટે. એમ થાય એટલે એને વર્તમાન દશા માટે વિચાર થશે, એ વિચાર થતાં તેમાથી નીકળવાનો એનો અભિપ્રાય થશે, એમ થતાં તેના માર્ગોની શોધ ચાલશે અને દૃઢ નિર્ણય અને આંતર શ્રદ્ધાથી એ પોતાના મૂળ સ્થાનકે આવી જશે. માટે એ પોતે કેાણ છે અને કેવો છે, એને વિચારી લઈએ.

આત્માનો પરિચય અનેક દૃષ્ટિબિન્દુથી થઈ શકે છે. તેના ગુણનો વિચાર કરતાં પણ એનં ઝોળખાય. એના ગુણો પણ એટલા છે કે એની જ્યાજ્યા કરતાં જીવન આખું પસાર થઈ જાય. એક સ્થાનકે કહ્યું છે કે ગુપ્તમાં હબ્દર જીલ હોય અને આયુધ્ય પક્ષોપમેાનું હોય અને આખો વખત આત્માના ગુણનું વર્ણન ચાલુ કર્યા કરવામાં આવે તોપણ આખા જીવનને અંતે એનું પૂરું વર્ણન થઈ શકે નહિ. આ વાત પ્રથમ દૃષ્ટિએ અતિશયોક્તિ-ભરેલી કોઈને લાગે, પણ વસ્તુતઃ તેમ નથી. ચેતનજીના અનંત ગુણો તો અનાખ્યેય છે, છે તેટલા વર્ણવી શકાય તેટલો સમય નથી. ખૂદ કેવળી પણ આત્માના સર્વ ગુણોને વર્ણવી શકે તેમ નથી, કારણ કે ભાવા અને સમયની મર્યાદા તેમને પણ જરૂર લાગુ પડે છે. તેઓ જાણી શકે, પણ સર્વ કહી ન શકે. આવા ચેતનજીને એના મૂળ સ્વરૂપે, એની કર્મથી અનાવૃત દશાએ, એના જગદીશ સ્વરૂપે ઝોળખીએ. એને ઝોળખવાની અને એના પરિચય કરવાની—કસવવાની જરૂર પડે એ જ દુઃખની વાત છે, છતાં વસ્તુગતે આપણે આપણી જાતને પૂરેપૂરી ઝોળખી શક્યા નથી એ સાચી વાત છે. એને ઝોળખ્યા વગર ત્યાં ત્યાં ભટકવું એ નકારું હોઈ આપણે પોતે કેાણ છીએ એ જરાબર જાણવું જોઈ એ આપણે આ પદમાં તેવો પ્રયત્ન કરીએ.

૫૬

(રાગ-મારુ)

અનંત અરૂપી અવિગત સાસતો હો, વાસતો વસ્તુ વિચાર;

સહજ વિલાસી હાસી નવી કરે હો, અવિનાસી અવિકાર. અનંત ૦, ૧

અર્થ—(ચેતનરાજ) અનંત (છેડા-અંત વગરનો) છે, રૂપ વગરનો છે, અનેક સ્વભાવી છે, સર્વ કાળ રહેનાર છે, વસ્તુના સંપૂર્ણ જ્ઞાનથી વાસિત છે, સ્વાભાવિક રીતે જ મૂળ વસ્તુમાં વિલાસ કરનાર છે, કોઈ (ચેતન કે અચેતન) ની કદી હાંસી ન કરે તેવો (ગંભીર) છે, કદી વિનાશ ન પામે તેવો તેમજ કોઈ પ્રકારનાવિકાર (ફેરફાર) વગરનો છે. (૧)

વિવેચન—પ્રથમ ચેતનને મૂળ સ્વરૂપે ઓળખવા એને માટે થોડાં વિશેષણો આપીએ. વિશેષને પરબાવનાર અને અન્યથી બુદ્ધિ પાડનાર વિશેષણો છે એ તો જાણીતી વાત છે. ચેતનજી માટે તો વિશેષણો પાર વગરનાં છે :—

અનંત : એનો અંત નથી, કોઈ કાળે એ હતો ન હતો થનાર નથી. એ તો છે, છે ને છે. એનાં નામ ફેરે, બાદ્ય રૂપ પુદ્ગળ સંબંધે ફેરે, એની ગતિ-આગતિ કર્મ સંબંધે થાય, પણ એ કદી નાશ પામે નહિ. બાદ્ય દૃષ્ટિએ જેને મરણ કહેવામાં આવે છે, તેમાં પણ ચેતનનો નાશ નથી, એમાં અવસાન એટલે સ્થાનાંતર જ છે. એ સર્વ કાળ રહેનાર છે. અને એ સિદ્ધ થાય ત્યારે તેનું આ વિશેષણ બરાબર સાર્થક થાય છે.

અરૂપી : ચેતનનો પોતાનો કોઈ આકાર નથી, એને રૂપ નથી, શરીર નથી, દેખાવ નથી. રૂપ, દેખાવ કે આકાર તો અણુવ-પુદ્ગળને હોય, મૂળરૂપે એ નિરંજન-નિરાકાર છે.

અવિગત : વિગત એટલે મરેલ. આ ચેતન કોઈ દિવસ મરણ પામવાનો નથી. અથવા અનેક ગતિવાળો, અનેક સ્વભાવવાળો એ છે. કોઈ સ્થાને ‘અવિગત’ પાઠ હોવા સંભવ છે, તો તેના અર્થ ‘ન નિંદાયેલ’ એમ સમજવું. એના મૂળ સ્વરૂપે એની કોઈ નિંદા ન કરી શકે; એ સત્તાગત ધર્મને અંગે એનું સ્વરૂપ છે. વ્યવહારમાં એની અમુક નામે કે ગતિએ નિંદા થાય તો તે તેના વિકૃત સ્વરૂપ અને પુદ્ગળ સંગને આધીન છે. એના મૂળ સ્વરૂપમાં નિંદાને સ્થાન નથી, કારણ કે ત્યાં તો માત્ર અનંત શુભો જ ભરેલા છે.

શાસતો : શાશ્વતો, ત્રણ કાળે છે, છે અને છે. આ વિશેષણમાં અને પ્રથમના ‘અનંત’ વિશેષણમાં ઘણો ફેર છે. અહીં એની ત્રિકાલ સ્થિતિ પર મદાર છે અને ‘અનંત’માં

પાર્શ્વતર-પ્રત્યાં ત્રીજી પંક્તિમાં હો નથી. અને પ્રથમ પંક્તિ સિવાય આખા પદમાં કોઈ સ્થાને હો નથી. પણ નીચેના પદમાં તેમ સ્થાને કે મૂક્યો છે:—(૨-૩. ૩-૧. ૪-૧. ૪-૩. ૫-૧.) સદ્ગ-સદિજ.

શબ્દાર્થ—અનંત=અંત વગરનું, છેડા વગરનું, અવધિ વિનાનું, અવિનાશી. અરૂપી=રૂપ વગરનું. અવિગત=એક ગતિ વગરનો, અનેક સ્વભાવી. સાસતો=શાશ્વતો, નિરંતર હોણાર. વાસતો=વ્યાસિત, વ્યાપેલો. વસ્તુ=કોઈ પણ ચીજ, નામ આપી શકાય તેનું દ્રવ્ય. સદ્ગ=સ્વભાવથી, મૂળ વસ્તુ ગતે. વિલાસી=વિલાસ કરનાર. હાસી=હાંસી, મસ્કરી, હાસ્ય. અવિનાશી=નાશ ન પામે તેવો. અવિકાર=ફેરફાર જેમાં ન થાય તેવો.

તો અંતરહિતપણા તરફ લક્ષ્ય છે. શાન્તિતામાં સ્થાપક બ્યાખ્યા છે, અનંતમાં નમ પ્રતિપાદક (negative) સ્વરૂપ છે. બક્ષેનો અંતિમ આશય લગભગ સરખો છતાં ભાવ અલગ અને સ્પષ્ટ છે. શાન્તિતામાં ભૂત, ભવિષ્યત્ અને વર્તમાન પર નજર કરવાની રહે છે, જ્યારે અનંતમાં માત્ર ભવિષ્યત્ પર નજર ધાય છે. આ તકાવતને કારણે આ બન્ને વિશેષજીની ઉપયુક્તતા છે.

વાસતો વસ્તુ વિચાર : વસ્તુના જ્ઞાનથી એ વાસિત છે. એ સંપૂર્ણ દશામાં હોય ત્યારે વસ્તુગત સર્વ ભાવો તે બરાબર જાણે છે, પણ એની ગમે તે દશા હોય ત્યારે પણ એને અક્ષરનો અનંતભો ભાગ તો જરૂર ઉઘાડો રહે છે. અને સત્તાગતે તો એ પૂર્ણવસ્તુ વિચારથી ભરેલ છે. વાસિત શબ્દમાં વાસ-ગંધનો ભાવ છે તે એની સત્તા (Potentiality) સૂચક છે. વસ્તુવિચાર માત્ર આત્માને જ હોય; અણુવર્થી ચૈતનને જુદું પાડનાર આ વિચાર-જ્ઞાન-તત્ત્વ ખૂબ ઉપયોગી અને ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. ચૈતનની ઓળખાણ માટે પણ એ વિશેષણ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા યોગ્ય છે.

અથવા ‘વાસતો’ અને ‘વસ્તુવિચાર’ એને છૂટા પણ પાડી શકાય. તેમ કરતાં આ પ્રમાણે અર્થ શક્ય છે :—

વાસતો : વાસવું એટલે વાસવાળું થવું, મહેકવું. ‘વાસતો’ એટલે સુગંધી, પોતાની સુવાસ ચોતરફ પ્રસરાવતો.

વસ્તુવિચાર : એ પોતે જ વસ્તુવિચાર કરનાર છે. એનામાં અનંત જ્ઞાન હોવાથી એ જાતે જ વસ્તુવિચાર છે. આસીમા પદમાં ‘વસ્તુવિચાર’ નામનો શબ્દ વર્ણવ્યો છે, એના નિરૂપણ દેશ અને નિર્ભય નગરીના વર્ણન માટે જુઓ આસીમા પદનું વિવેચન.

સહજ : એ સ્વાભાવિક છે, કુદરતી છે, અદ્વિતીય છે. એને કોઈ બનાવવું નથી, એ બની શકે તેવી વસ્તુ નથી, એનામાં અચિંત્ય શક્તિ અને ઉપયોગ છે તે મવ સહજ છે.

વિદ્યાસી : જ્ઞાનંદ કરનાર, રમણ કરનાર. આ શુદ્ધ-વિશેષણ ખાસ વિચારણા માટે છે. સિદ્ધના છયો-સિદ્ધો પણ નિજ શુભમાં રમણ કરે છે અને નિજશુભરમણસ્થિતતારૂપ આરિત્ર સિદ્ધોમાં પણ ધરે છે. એ દષ્ટિએ આ આંતર વિલાસ ધણો મહત્ત્વનો ભાગ ભજવે છે. એ જ્યારે મુદ્દગલના મંજામાં હોય, ત્યારે પૌદ્ગલિક વિલાસ પણ કરે અને મુદ્દગ ધાય ત્યારે માત્ર સ્વશુભમાં વિલાસ કરે. આવો એ વિલાસી છે.

અથવા સહજવિદ્યાસી સાથે લઈએ તો એનો ભાવ સ્વાભાવિક રીતે મૂળ શુભમાં વિલાસ કરનાર : ધનનરાજનો એ ભાવ યમજાઈ જાય તેવો છે.

હાંસિ નવિ કરે : એ અન્યની મરકડી કરી ન કરે, પોતે જનિ ઉચ્ચ દશામાં—સ્વભાવમાં વર્તનાર છે અને અન્યની હાંસી કરવી એ તો વિભાવદશા છે. શુદ્ધ ધનન બીજાના હાંસી કરે, એ વાત એને ઇચ્છે નહિ.

અવિનાશી : એ જાતે કદી વિનાશને પામે નહિ. એ નથી એમ કદી થાય નહિ. અતઃમાં અંતની વાત છે, આમાં વિનાશની વાત છે. આશ્ચર્ય સ્પષ્ટ રીતે જુદા છે, પરિણામ લગભગ એકસરખું છે.

અવિકાર : એમાં મૂળ વસ્તુગતે કોઈ જાતનો વિકાર નથી: એ ત્રણ કાળમાં છે તેવો ને તેવો રહે છે, માત્ર પર-પુદ્ગલને સંજો એનામાં પર્યાયપલટન થાય છે, પણ શુણ્ણમાં જરા પણ વિકાર-ફેરફાર થતો નથી.

આવાં દશ વિશેષણો ચેતનજીનાં આખ્યાં એ એની ઝોળખાણુ માટે જરૂરનાં છે. (૧)

હવે એના એકત્રીશ શુણ્ણ બતાવે છે. એ આખો કર્મનો વિષય છે: અહીં તો માત્ર કર્મનાં નામો આપી તેના નાશથી કેવા શુણ્ણ પ્રકટ થાય છે તેની વાચ્યતા યવાની છે.

જ્ઞાનાવરણી પંચ પ્રકારનો હો, દરસણના નવ મેદ;

વેદની મોહની દોય દોય જાણીયે હો, આડસો ચાર વિચ્છેદ. અનંત ૨

અર્થ—પાંચ પ્રકારના જ્ઞાનના આવરણ કરનાર કર્મનો વિચ્છેદ (નાશ) કરનાર, દર્શનાવરણ કરનાર નવ કર્મોના નાશ કરનાર, વેદનીય કર્મ અને ગોહનીય કર્મના જો જો લેદ વિચ્છેદ કરનાર અને ચાર પ્રકારના આયુષ્યનો છેદ કરનાર—(૨)

વિવેચન—‘જ્ઞાનાવરણી પંચ પ્રકારનો’ વસ્તુનું જ્ઞાન થાય, એ આત્મસ્વભાવ છે. ત્રિધ્યાત્વાદિના ઝેળાપથી જીવના વ્યાપારથી આકર્ષણ કરેલી કર્મવર્ગના મારેનો વિશિષ્ટ પુદ્ગલસમૂહ તે આવરણ. જીવનું જીવત્ત્વ જ્ઞાન વડે જ થાય છે. તેના પર આવરણ લાવનાર-દીવા આડું પડ ધરનાર-કર્મ તે જ્ઞાનાવરણીય કર્મ કહેવાય.

(૧) **અતિજ્ઞાનાવરણીય—**ઇદ્રિય અને મન દ્વારા ધનાશ મતિજ્ઞાનને જે શકે તે મત્યાવરણ. આમાં શેહા પેઠે કુદરતી ઊપજેલ ‘ઉત્પાતિકી’ બુદ્ધિ, શુરોને વિનય કરતાં ઉત્પાત થયેલ ‘વૈનયિકી’ બુદ્ધિ, કામ કરતાં કરતાં પ્રાવીણ્ય માત્ર થતું જાય તે ‘કારિગી’ બુદ્ધિ, અને વય-અનુભવની પરિપાક દશાએ, અવલોકન, અભ્યાસ કે ધર્મપા આદિને પ્રાપ્ત ધર્મેદા બુદ્ધિ તે ‘પારિણામિકી’ બુદ્ધિનો પણ સમાવેશ થાય છે. એમાં અવગ્રહ, ઇલા, અવાગ અને પારણા થાય છે, એટલે ‘અહીં કંઈક છે’ ત્યાંથી માંડીને ‘શું છે’ તેનો નિશ્ચય થાય છે. પાંચ ઇદ્રિય અને મન દ્વારા આ જ્ઞાન થાય છે એટલે એને પરોક્ષ જ્ઞાન કહેવાય છે. એનું આવરણ થાય તે મત્યાવરણ કર્મ કહેવાય.

(૨) **શ્રુતજ્ઞાનાવરણીયમાં બીજાને કદી-અમળવી શકાય તે જ્ઞાનનું આવરણ**

પાકાંતર—પ્રકારનો હો-પ્રકારની (હો-અર્થ) પણ નથી.) દરમળ-દરમળ. દોમ દોમ-દોમી દોમી, આઊખો-આયુખું.

શબ્દાર્થ—જ્ઞાનાવરણી = જ્ઞાનને અવરણે, આડું આવે તે, આનંદાન કરનાર, દરમળનું કર્મ, દોમનું નો, વેદની = વેદનીય, સુખદુઃખનો અનુભવ. દોમ = બે. આઊખો = આયુષ્ય. વિચ્છેદ નાશ.

થાય છે. આ શ્રુતજ્ઞાન બોલતું છે, બાકીનાં જ્ઞાનો મૂંગાં છે. દાખલા તરીકે આ પુસ્તક વાંચ્ય હોય તે તેને જણાવવા માટે ‘પુસ્તક’ શબ્દ વાચક છે. કોઈ વસ્તુને જણાવી આપનાર વાહન તે શ્રુતજ્ઞાન છે. લેખન, પાંચન, પૂછન, સંજ્ઞા, ઇશારત સર્વનો સમાવેશ શ્રુતજ્ઞાનમાં થાય છે. સાધારણ વાતચીતથી અને અક્ષરજ્ઞાનથી તે મોટા વિજ્ઞાનનો સમાવેશ આ શ્રુતજ્ઞાનમાં થાય છે. એ વ્યવહારથી પ્રત્યક્ષ લાગતું જ્ઞાન ખરી રીતે પરોક્ષ છે, કારણ કે એને પણ પાંચ ઇન્દ્રિય અથવા મનની અથવા તેઓમાંના કોઈ કોઈની દરમ્યાનગીરીની અપેક્ષા રહે છે. મતિજ્ઞાન બુદ્ધિવૈભવ છે, પણ સ્વમર્્યાદિત અને મૂંઝું છે, ત્યારે શ્રુતજ્ઞાન સાક્ષર છે, પરને આધ્યુ-લીધું જાય છે. અક્ષરશ્રુતમાં અનેક પ્રકારની લિપિ (દા. ત., શુબ્રશતી, બાળબોધ, ફારસી, રોમન વગેરે)નો સમાવેશ થાય છે; સંજ્ઞાઅક્ષરમાં જ થી હ સુધીના સ્વર-વ્યંજનનો સમાવેશ થાય છે, જ્યારે લઙ્ગિઅક્ષરથી એનાથી અલિલાખ્ય વસ્તુનું જ્ઞાન થાય છે. આ અક્ષરશ્રુત કહેવાય; જ્યારે ઇશારત, ઓડકાર, છીંક, હસ્તચાલન, સમસ્ત્યા, ખાંસી આદિથી જ્ઞાન થાય તે અનક્ષરજ્ઞાન. આવા જ્ઞાનની સામે આવરણ થાય તે શ્રુતજ્ઞાનાવરણીય કર્મ.

(૩) અવધિજ્ઞાનાવરણીય—ઇન્દ્રિય-મનની અપેક્ષા વગર આત્માને સાક્ષાત્ મર્્યાદિત જ્ઞાન થાય તે અવધિજ્ઞાન. એ પ્રત્યક્ષ જ્ઞાન છે. એની મર્્યાદા રૂપી દ્રવ્યની છે. અમુક હદમાં રહેલા સર્વ રૂપી પદાર્થોને જાણે-કેળે તે અવધિજ્ઞાન. આ જ્ઞાનમાં ઇન્દ્રિયની દરમ્યાનગીરી હોતી નથી કે મનને વચ્ચે લાવવું પડતું નથી. આમાં રૂપી દ્રવ્યના સામાન્ય અંશનો બોધ સીધેસીધો થાય છે. એ જ્ઞાનનું આવરણ કરનાર કર્મ હોય તેને અવધિજ્ઞાનાવરણ કર્મ કહેવામાં આવે છે.

(૪) મનઃપર્થવજ્ઞાનાવરણીય—મનના અંતર્ભાવિને જાણવા તે મનઃપર્થવજ્ઞાન. એમાં ઇન્દ્રિયની દરમ્યાનગીરી હોતી નથી. એ જ્ઞાન આત્મપ્રત્યક્ષ છે. એ મનના ભાવ જાણે છે. આવા પ્રકારના જ્ઞાનનું આવરણ થાય તે મનઃપર્થવજ્ઞાનાવરણીય કર્મ કહેવાય છે.

(૫) કેવળજ્ઞાનાવરણીય—ભૂત, લવિષ્યત, વર્તમાન સર્વ દ્રવ્યોને કેળવા, જાણવા, સર્વ ભાવોને જાણવા અને એમાં ઇન્દ્રિય કે મનનું મારફતપણું ન હોવું, તે સીધું આત્મપ્રત્યક્ષ જ્ઞાન તે કેવળજ્ઞાન. એ જ્ઞાનનું આવરણ થાય તે કેવળજ્ઞાનાવરણીય કર્મ કહેવાય છે.

દ્રવ્ય-ક્ષેત્ર-કાળ-ભાવ એ પાંચે જ્ઞાનમાં ઘટાવવા. આંખની આડું કપડું આવે ત્યારે પ્રકાશ ઘટે, એ ઘન હોય, ઘનતર હોય તેમ તેમ જ્ઞાનપ્રકાશની મંદતા થાય છે. એ પાંચ આવરણોના નાશ થતાં જ્ઞાનદીવકાનો પ્રકાશ થાય છે. એ સ્વયંજ્યોતિ છે. જાતે આત્મા છે, પ્રકાશમય છે. આ પંચાવરણના નાશથી ચેતનમાં પાંચ ગુણો ઉત્પન્ન થાય છે.

‘દરસણુના નવ લોદ’—વસ્તુનો સામાન્ય નિરાકાર ઉપયોગ—પ્રથમ સામાન્ય જોષ

થાય, પછી વિશેષ બોધ થાય—એનાં આવરણ ચાર પ્રકારનાં છે : ચક્ષુદર્શનાવરણ એટલે આંખથી દેખવા આડું આવરણ થાય તે. ચક્ષુ સિવાયની બાકીની ઈન્દ્રિયો દ્વારા થતું સામાન્ય દર્શન એટલે તે અચક્ષુદર્શનાવરણ. મર્યાદામાં રહેલ રૂપી પદાર્થોનો સામાન્ય ઉપયોગ ન આપી શકાય તે અવધિદર્શનાવરણ. અને સર્વ દ્રવ્યભાવનો સામાન્ય ઉપયોગ ન થઈ શકે તે કેવળદર્શનાવરણ. આ રીતે વસ્તુના સામાન્ય બોધનું આવરણ ચાર પ્રકારના દર્શનાવરણથી થાય છે. ઉપરાંત નિદ્રાથી ઈન્દ્રિયના વિષયો રૂંધાય તેથી સમસ્ત દર્શનનો ઘાત થાય, તેથી નિદ્રાના પાંચ પ્રકારો દર્શનને આવરે છે. એ પાંચે પ્રકાર આ પ્રમાણે છે:—

(૧) સુષ્પે—સાદા માત્રે—જાગે તે ‘નિદ્રા.’

(૨) ઘણું ધધકાવવા પછી મુરઠેલીએ જાગે તે ‘નિદ્રાનિદ્રા.’

(૩) ઊઠતાં—બેસતાં નિદ્રા આવે તે ‘પ્રચલા.’

(૪) હાલતાં—ચાલતાં બળદ, હાથી કે ઘોડા પેટે નિદ્રા આવે તે ‘પ્રચલા-પ્રચલા.’

(૫) દિવસનું ચિંતવેલ કાર્ય રાત્રે ઊંઘમાં કરે તે ‘સ્થાનાર્દિ’ અથવા ‘થિબ્ધિ.’

એમાં વાસુદેવ કરતાં અડધું જોર આવે અને મહાપાપો ઊંઘમાં થઈ જાય.

આ રીતે ચાર દર્શનાવરણ અને પાંચ પ્રકારની નિદ્રા સાથે જોળવતાં દર્શનાવરણના નવ પ્રકાર થાય.

‘વેદની હોય’—વેદનીય કર્મની બે પ્રકૃતિ : ‘શુભ’ વેદનીય અને ‘અશુભ’ વેદનીય. અનુકૂળ વિષયો મળતાં સુખ લાગે તે ‘શુભ’ વેદનીય, પ્રતિકૂળ લાગે તે ‘અશુભ’ વેદનીય. જ્યારે એનો સર્વથા ક્ષય થાય છે ત્યારે સુખ-દુઃખનો ભોગવટો રહેતો નથી. આ વેદનીયના ક્ષયથી નિરુપાધિક અનંત સુખ ઉત્પન્ન થાય છે, માનેલાં સુખદુઃખની કલ્પના ઊલટાઈ જાય છે, પૌદ્ગલિક સુખદુઃખનો ખ્યાલ ખલાસ થઈ જાય છે, અને ચેતનદેવ પોતાના આત્મિક સુખમાં લય પામી જાય છે.

‘મોહની હોય’—મોહનીય કર્મના બે પ્રકાર છે : દર્શનમોહનીય અને ચારિત્ર-મોહનીય. એનો સ્વભાવ દારૂ જેવો છે. એની અસર તબે પ્રાણી ભાન ભૂલી જાય છે, અને પરાધીન થાય છે. વસ્તુ જેવી હોય, જેવા ધર્મચુક્ત હોય, તેને તેવી જ જાણે તે દર્શન. અને સંદેહ, વિષયર્થ કે મૂઠપણથી જે પ્રાણીને વિકળ કરી મૂકે તે દર્શનમોહનીય. એ દર્શનમોહનીયના ત્રણ પ્રકાર છે : ‘સમ્યક્ત્વમોહનીય’, ‘મિથ્યમોહનીય’ અને ‘મિથ્યાત્વમોહનીય.’ સમ્યક્ત્વમોહનીયમાં સૂક્ષ્મ પદાર્થબોધ ન થાય અને અંદર શંકા હોય. આમાં રસ એકકાલિયો હોય છે. મિથ્યમોહનીયમાં કાંઈક કરે, કાંઈક ન કરે, એને અંદર તત્ત્વરુચિ ન હોય તેમજ અરુચિ પણ ન હોય; જ્યારે મિથ્યાત્વમોહનીયમાં આખી દષ્ટિ જ ફરી જાય, અને તત્ત્વમાં અતત્ત્વ ભુલિ થાય, અતત્ત્વમાં તત્ત્વભુલિ થાય. સાચા દેવને દેવ તરીકે પિહાનવા, સાચા શુરુ પાસેથી તત્ત્વચર્ચાપૂર્વક અભ્યાસ કરી ધર્મોપદેશ સાંભળવો અને

જોઈ નાક ચઢાવે. રાજકુળ-શત્રિય કુળ-ને ઉચ્ચ માન્યુ જાય છે અને લિશ્કુ કુળને નીચ ગોત્ર માન્યુ જાય છે.

‘વિધન પંચક નિવારી આપથી હો’—પોતાના વીર્યથી પાંચ વિદ્યોને નિવારીને એટલે દૂર કરીને. પાંચ વિદ્યો-અંતરાયો નીચે પ્રમાણે છે:—

(૧) દાનાંતરાય—પોતાની ખાસે આપવાની વસ્તુ હોય, સામો ભાગતો હોય, અને આપવા યોગ્ય પાત્ર હોય છતાં આપી શકાય નહિ. બાલ્યુની દુકાને જાઓ, આગળ ચાલો—આણું જોલે, આપવાની લાવના પણ ન કરે, કપિલા દર્શાત.

(૨) લાભાંતરાય—વ્યાપારમાં કાળેલ હોય છતાં નફો ન કરે; યુવાવસ્થા હોય, ભોગ ભોગવવા શક્તિ હોય, પણ વસ્તુની પ્રાપ્તિ ન થાય; લાભ આપનાર હોય છતાં લાભ ન લઈ શકાય તે લાભાંતરાય. ઢંઢણ અણુગારનો દાખલો. આદિનાથ ભગવાનનો વરસીતપ.

(૩) ભોગાંતરાય—એકવાર ભોગવીને ફેંકી દેવાય તે વસ્તુઓને ભોગ્ય વસ્તુ કહેવાય છે. દા. ત., ફૂલ, મીઠાઈ, ખાવાના પદાર્થો. ઘરમાં વસ્તુ હોય, વસ્તુ ભોગવવાની ત્રેવડ હોય, છતાં ભોગવી ન શકાય તે ભોગાંતરાય.

(૪) ઉપભોગાંતરાય—એક ને એક વસ્તુ અનેક વાર ભોગવી શકાય તે ઉપભોગ્ય વસ્તુ દા. ત., કપડાં, ઘરેણાં વગેરે.

(૫) વીર્યાંતરાય—જાતે યુવાન, રોગરહિત અને સશક્ત હોય, છતાં પોતાની શક્તિ દ્વારવી શકે નહિ તે આ કક્ષામાં આવે. સાધુપુરુષ મોક્ષ માટે ક્રિયા કરવા વિચાર કરે પણ કરી ન શકે; પાગલ બળહીન માણસો પણ આ વિભાગમાં આવે.

આ રીતે આઠ કર્મની વિચારણા વિગતથી કરી. જ્ઞાનાવરણીય કર્મના પાંચ પ્રકાર; દર્શનાવરણીય કર્મના નવ પ્રકાર; વેદનીયની બે પ્રકૃતિ; મોહનીય કર્મના દર્શનમોહનીય, આશ્રિતમોહનીય બે પ્રકાર; ચારે પ્રકારના આયુષ્ય; નામ કર્મની ૪૨, ૬૩ કે ૧૦૩ પ્રકૃતિના શુભ અને અશુભ એવા બે વિભાગ; ગોત્રકર્મ—ઉચ્ચ ગોત્ર, નીચ ગોત્ર; અંતરાય પાંચે પ્રકારનાં—આ પ્રકારે ૩૧ કર્મના ત્યાગથી એકત્રીય શુણ્ણ થાય, તે આવતી આધામાં આવશે.

‘પંચમગતિપતિ હોત’—હેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ અને નારક એ ચારે ગતિ મૂકી દઈ ને પ્રાણી પંચમી ગતિ-મોક્ષને પતિ થાય છે, એટલે મોક્ષને પામે છે. વસ્તુતઃ તો મોક્ષ એ ગતિ છે જ નહિ. ત્યાં જવું પડતું નથી, પ્રાણી-આત્મા જ્યારે કર્મથી મુકાય છે ત્યારે સ્વભાવતઃ ચારે ગતિની ઉપર જઈ પહોંચે છે. પ્રાણીમાં પટેલ લાકડું કોઈ પ્રકારના પોતાના પ્રયત્ન વગર જેમ પ્રાણીની ઉપર ચાલ્યુ આવે તેમ કર્મબંધનથી જકડાઈ ગયેલો આત્મા જ્યારે તેનાથી મુકાઈ જાય ત્યારે ઉપર ચાલ્યો જાય છે. ચાર ગતિની અપેક્ષાએ મોક્ષને ગતિ કહેવામાં આવે છે અને અત્ર તેને પંચમી ગતિ તરીકે બતાવેલ છે. બાકી ત્યાં

જવાપણું નથી; ત્યાંથી અન્યત્ર જવાપણું નથી, એટલે એને ગતિ કહેવી એ માત્ર અપેક્ષા વચન છે. (૩)

યુગપદ માવી ગુણ જગદીશના હો, એકત્રીશ મન આણ;

અવર અનંતા પરમાગમ થકી હો, અવિરોધી ગુણ જાણ. અનંત ૦ ૪

અર્થ—(એ પ્રમાણે) પરમાત્માના એકીસાથે શરૂ થનાર એકત્રીશ ગુણને તું જાણ અને (તે ઉપરાંત) તેમનામાં તો ખીજા અનંતા ગુણો છે અને તે પરસ્પર ઊલટાસુલટાપણા રહિત અનંત ગુણો છે તેને તું પરમ પવિત્ર આગમ (જેન જ્ઞાનનિધિ)થી જાણ. (વિવેચન જુઓ) (૪)

વિવેચન—ઉપર પ્રમાણે ૩૧ ગુણો એકસાથે જગદીશમાં-ભગવાનમાં થાય છે તે તું જાણ. ત્રીજા ગાથામાં એકત્રીશ પ્રકૃતિ ગણાવી તેના નાશથી યુગપદ ગુણો થાય છે, તે આ પ્રમાણે:—

(૧-૫) મતિજ્ઞાનાવરણ, શ્રુતજ્ઞાનાવરણ, અવધિજ્ઞાનાવરણ, મનઃપર્થવજ્ઞાનાવરણ અને કેવળજ્ઞાનાવરણ કર્મના ક્ષયથી અનંત જ્ઞાનગુણ પ્રકટે છે. ઉપર પ્રથમ ગાથામાં ‘વાસંતો વસ્તુ વિચાર’ ગુણ કહ્યો તે અહીં સાર્થક થાય છે. લોકાલોકના સ્વરૂપને, સર્વ ભાવોને એકીવખતે જાણવા, એ ગુણ આ પાંચ કર્મપ્રકૃતિના ક્ષયથી જાણે છે. કેવળજ્ઞાન તો આખી દુનિયાના ભાવો જાણે છે. તેથી મત્યાવરણના નાશનો પછી ખાસ ઉપયોગ રહેતો નથી. અને કેવળજ્ઞાન થતાં નહિંમિ છાત્મસ્થિપ જાણે એ છાત્મસ્થિક જ્ઞાનો નાશ પામે છે—એની જરૂર રહેતી નથી, છતાં એના નકારરૂપે ગુણ તો રહેલો જ છે. મત્યાવરણ હોય તો કેવળજ્ઞાન થાય નહિ. બાકી પાંચ જ્ઞાનાવરણના ક્ષય થતાં ગુણ તો માત્ર કૈવલ્યજ્ઞાન પ્રકટ થવાનો થાય છે. આ વાત સ્પષ્ટ થવાની જરૂર છે.

(૬-૧૪) ચક્ષુદર્શનાવરણ, અચક્ષુદર્શનાવરણ, અવધિદર્શનાવરણ, કેવળદર્શનાવરણ; નિદ્રા, નિદ્રાનિદ્રા, પ્રયલા, પ્રયલાપ્રયલા અને સ્ત્યાનર્દિ એ નવ દર્શનાવરણ કર્મોના ક્ષયથી અનંત દર્શન થાય છે; આમાં પછી કેવળદર્શનાવરણના ક્ષય પછી એક મૂળ ગુણ અનંત દર્શન પ્રકટે છે, એટલે બાકીના આઠેના ક્ષયનો ખાસ ઉપયોગ રહેતો નથી, એટલે કે તેનાથી નવો ગુણ પ્રકટતો નથી, છતાં એમાં પછી નકારાત્મક ગુણો તો જરૂર રહે છે. અહીં પછી ‘વાસંતો વસ્તુ વિચાર’ વિશેષણ લાગુ થાય છે.

(૧૫-૧૬) શુભ વેદનીય અને અશુભ વેદનીયના નાશથી નિરુપાધિક અનંત સુખ.

પાકાંતર—યુગપદ—જુગપદ. જગદીશના-ભગવંતના. આણ—જાણ.

શબ્દાર્થ—યુગપદ ભાતી=એકીસાથે પ્રગટ થનાર. જગદીશ=પરમેશ્વર, જગતના પૂજ્ય. એકત્રીશ=૩૧. અવર=ખીજા, આ સિવાયના. પરમાગમ=ઉદ્દેષ્ટ આગમ, સમ્યક્ શ્રુતમાનને પ્રકટ કરનાર મૂળ શાસ્ત્રપ્રધે, જેન તત્ત્વમાનતો મૂળ અજ્ઞતો. અવિરોધી=પરસ્પર વિરોધ-ઊલટાપણુ જેમાં ન હોય તેવા.

પ્રાસિદ્ધ ગુણ પ્રકટ થાય છે. ઉપર ‘અવિકાર’ વિશેષણ પ્રથમ ગાથામાં જણાવ્યું છે તેનો અહીં ઉપયોગ થાય છે.

(૧૭-૧૮) દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીયના ક્ષયથી ક્ષાયિક સમ્યક્ત્વની પ્રાપ્તિ હમેશને માટે થાય છે અને ઉત્કૃષ્ટ યથાચ્ચાતચારિત્ર ગુણ પ્રકટ થાય છે. ‘સહજ વિલાસી’ અને ‘હાસી નવી ઠરે’ એ બન્ને ગુણો મોહનીય કર્મના ક્ષયથી પ્રકટ થાય છે.

(૧૬-૨૨) દેવ, મનુષ્ય, તિર્થંચ અને નરકનું આયુષ્ય પાંધવાનું ન રહેતાં અક્ષય સ્થિતિ, અવિનાશી લાવ, ગતિ-આગતિનું નિવારણ અને શાશ્વત લાવ પ્રાપ્ત થાય છે. ઉપર ‘અવિનાશી’ વિશેષણ જણાવ્યું તે અહીં લાગુ થાય છે. વળી ‘અનંત’ અને ‘સાક્ષી’ એ વિશેષણો પણ આયુષ્યકર્મના ક્ષયે પ્રાપ્ત થાય છે.

(૨૩-૨૪) શુભ અને અશુભ નામ કર્મના ક્ષયથી નામ અને રૂપ ખલાસ થાય છે, ‘અરૂપી’ ગુણ પ્રકટ થાય છે, નિરંજન-નિરાકારતા સાંપડે છે. પછી વર્ણ, ગંધ, રસ, સ્પર્શના કોઈ પ્રકારનો સંબંધ રહેતો નથી, ગતિ-જાતિ ખલાસ થાય છે, શરીર, અવયવો, બંધનો આકારો, ઇંદ્રિયો અને જવાબાવવાપણું સર્વ ખલાસ થઈ જાય છે. અહીં ‘અરૂપી’ અને ‘અવિગત’ બન્ને વિશેષણો બંધબેસતાં આવી જાય છે.

(૨૫-૨૬) ઉચ્ચ ગોત્ર અને નીચ ગોત્રના ક્ષયથી અશુરભણ ગુણ પ્રકટ થાય છે.

(૨૭-૩૧) અંતરાય કર્મના ક્ષયે કરી અનંત વીર્ય તેનામાં અગમગતું રહે છે. અનંત શક્તિને પરિણામે આત્મા ગમે તે કરી શકે. જોકે તેનો ઉપયોગ એ સિદ્ધ દશામાં કરે નહિ, પણ એનામાં અનંત બળ પડેલું છે એ ગુણપ્રાપ્તિ ધ્યાનમાં રહેવી જોઈએ.

શ્રમણસૂત્ર (પગાસ સન્ન્યાય)માં સિદ્ધના જીવોને એકસાથે ઉત્પન્ન થનારા એકત્રીશ ગુણો બીજી રીતે પણ ગણાવ્યા છે. તેના ટીકાકાર એકત્રીશનો સરવાળો આ રીતે કરે છે : પાંચ સંસ્થાન, પાંચ વર્ણ, બે ગંધ, પાંચ રસ, આઠ સ્પર્શ અને ત્રણ વેદ-આઠક્રૂપીશના અભાવરૂપ ૨૮ ગુણ તથા કાયરહિત, સંગરહિત, અને જન્મરહિત એ ત્રણ ગુણ મળીને ૩૧ ગુણ થાય છે.

એ જ ટીકાકાર જ્ઞાતાવરણની ૫ પ્રકૃતિ, દર્શનાવરણની ૯, વેદનીયની ૨, મોહનીય (દર્શનમોહનીય અને ચારિત્રમોહનીય)ની ૨, આયુષ્યકર્મની ૪, નામકર્મની શુભ અને અશુભ રૂપ ૨, ગોત્રકર્મની ૨, અને અંતરાયકર્મની ૫—એ રીતે ૩૧ પ્રકૃતિ ગણાવી સિદ્ધોમાં તે પ્રકૃતિનો અભાવ બતાવે છે. આ રીતે શ્રમણસૂત્રકાર ૩૧ ગુણો બતાવે છે, તે જ ગુણો આનંદધનજીએ પદમાં વર્ણવ્યા છે.

આ સર્વ ગુણો એકીસાથે પરમાત્મામાં હોય છે. આ તો એકત્રીશ ગુણની વાત કરી, પણ તમે પરમાગમનો અભ્યાસ કરો તો બીજા અનંત ગુણો જણવામાં આવે. એ ગુણો તો એટલા બધા છે કે તેનું વર્ણન કરતાં પાર ન આવે.

શ્રી ચિદાનંદજી મહારાજે ‘પરમાત્મછત્રીશી’ લાખામાં બનાવી છે તેમાં ત્રણ પ્રકારના આત્માનું દર્શન કરાવી પરમાત્મપદની મહત્તા દર્શાવી છે. ત્યાં પરમાત્માના અવિરોધી અનંત ગુણોનો ખ્યાલ આવે છે. બાકી તો કોઈ પણ સ્તવન, સ્તોત્ર કે ધર્મગ્રંથ જોવામાં આવે તો ત્યાં પરમાત્મતત્ત્વના અનંત ગુણોનું સીધું કે આડકતરું, વર્ણન જરૂર દેખાઈ આવશે.

પરમ આગમમાં ખાસ જાણવા જેવી વાત હોય તો તે પરમાત્મસ્વરૂપ છે. આત્માને ઝોળખી, એના બાહ્ય સ્વરૂપને જાણી, અંતર સ્વરૂપને ઝોળખી, એનું પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવું એ જીવનનો હેતુ છે, અને તેટલા માટે તેને બરાબર અનેક દિશાઓથી સમજી લેવાની આપણી ફરજ છે. (૪)

सुंदर सरूपी सुभग शिरोमणि हो, सुंण मुज आत्मराम;

तन्मय तल्लय तसु भजन करी हो, ‘आनंदवन’ पद ठाम. अनंत० ५

અર્થ—(એ ચેતનરાજ) અત્યંત સુંદર છે, સુંદર રૂપવાળા અથવા સ્વરૂપમાં રમણ કરવાવાળા છે, ભારે મોટા નસીબદારોમાં પણ સુખ્ય છે. આવા મારા આત્મરામ છે, ચેતનદેવ છે, એને સાંભળ, તેમજ ધર્મ, તેમાં લીન થઈ, તેનું ભજન-સ્મરણ કરી આનંદધનના પદના સ્થાનકને (પામી જા). (૫)

વિવેચન—આવા ચેતનરાજ અતિ સુંદર છે, ખૂબ મનોહર છે, ભારે મજા આપે તેવા છે, ખૂબ આકર્ષક છે. કેટલાક માણસો ફરથી સારા લાગે, પણ વધારે ગાઢ સંબંધમાં આવતાં એની અનેક નબળાઈઓ દેખાઈ આવે છે અને અતિ પરિચયે અવશા થાય છે. આ પરમાત્મા એ પ્રકારના નથી. એને તો જેમ જેમ ઝોળખીએ, તેમ તેમ તેનું મૂલ્ય વધતું જ જાય છે, કારણ કે એની સુંદરતા સ્વાભાવિક છે.

એ પરમાત્મા સરૂપી છે, નિજ સ્વરૂપમાં બિરાજમાન છે. અત્યારે આપણા બ્યવહારુ આત્માઓ પરરૂપમાં ગૂંચવાઈ ગયેલ છે અને એના મૂળ રૂપ આડાં આવરણો આવી ગયાં છે; એના ગુણો અવશર્ષ ગયા છે; પણ પરમાત્માના ગુણો તો એના અસલ સ્વરૂપે પ્રકટ છે.

એ પરમાત્મા સુભગ છે, ભાગ્યશાળી છે, કારણ કે એના જન્મભરણના ફેરા મટી ગયા છે, અને મુદ્દગળના સંગે થતી કષ્ટપરંપરાઓનો નાશ થયો છે. આથી વધારે નસીબદાર કેણુ કહેવાય? નસીબદાર પરમાત્મા-મારા ચેતનરામ છે અને એ સર્વને માથે બેસે છે, એ ખરા શિરોમણિ છે, પૂજ્ય હોવાથી શિરના સ્થાનને યોગ્ય છે, કર્મભારથી મુક્ત થયેલા હોઈને લોકને અંતે માથાને સ્થાને બેઠેલા છે અને સર્વ રીતે શિરોમણિ વિશેષણને અને સ્થાનને યોગ્ય છે.

પાકાંતર—શિરોમણિ-શિરોમણી. તલ્લય-તનય. તસુ-તેમ. ભજન-ભક્તે. ઠામ-પામ.

રાખ્દાર્થ—સુંદર = સરસ, નિર્દોષ, ચોભાવંત. સરૂપી = સ્વરૂપી. સુભગ = સારા નસીબવાળા, ભાગ્યવંત, સૌભાગ્યવંત. શિરોમણિ = સુખ્ય, સર્વ ઉપર શિખર ચડાવે તેવો. મુલુ = સાંભળો. તન્મય = તેના મય, તે મય. તલ્લય = તેનામાં લીન, તેમાં દટાઈ જવો. તસુ = તેનું. ભજન = ભક્તિ, સ્મરણ, નામોચ્ચારણ. ઠામ = સ્થાન.

એના જે શુભો ઉપર ભેઈ ગયા, એનાં જે અનેક નામો અને વિશેષણો વિચારી ગયા તેથી એમનું ‘શિરોમણિ’ વિશેષણ કે શુભનિષ્પત્ત નામ ઉચિત છે, સહેતુક છે. અથવા એ ચેતનરામ ‘સુભગશિરોમણિ’ એટલે નચીબદારમાં પણ સુખ્ય છે.

મારા ચેતનરામ ! આ સર્વ વાત તું સાંભળ ! આવી વાત સાંભળી, આવાં વિશેષણો પર ખ્યાલ કરી તન્મય થઈ જા, તેમાં લય પામી જા અને તેનું લજન-સ્મરણ કરી આનંદ-ધનના સ્થાનને પામી જા ! પરમાત્મતત્ત્વ ચિતવનનો આ લાભ છે, આ હેતુ છે, આ આદર્શ છે. માત્ર એનો પાઠ કરી જવામાં કાંઈ ખાસ લાભ થાય નહિ. માત્ર એટલો વખત સારી વિચારણામાં લય એ ઠીક છે, બાકી ખરો લાભ મેળવવો હોય તો તો તન્મય થઈ જવું ઘટે, તે વિચારણામાં લય પામી જવું ભેઈએ. તે સિવાય બીજું કામ સૂઝે નહિ, ઊઠતાં, ચાલતાં, બેસતાં, બોલતાં એનું ચાલુ સ્મરણ અને લજન થયા કરે, ત્યારે ‘આત્મનિમગ્નજન’ થાય અને આત્મનિમગ્નજન થાય એટલે અતે આનંદધન સ્થાને પહોંચી જવાય. કારણ કે ઉપર ‘અનંત’, ‘અરૂપી’, ‘શાશ્વત’ વગેરે વિશેષણોથી વર્ણવેલો તે આત્મા તારામાં બેઠો છે, તું પોતે જ તે મય છે. તારું એ સ્વરૂપ અવરાઈ ગયું છે, પણ અંદર વિદ્યમાન છે, એ કોઈ બહારથી લાવવું પડે તેમ નથી, તારે એને સંભારી-ચાલ કરી બહાર લાવવાનું છે. માટે હવે જો બહુપણું સાર્થક કરવું હોય, અનુભવનો લાભ લેવો હોય, તો અંદર છે તે પ્રકટ કર અને નકામી આજાપંખાજ મૂકી દે, જોટા ઢોંગધતૂરા છોડી દે અને તન્મય-તદ્વય થવા માટે પરમાત્મપદનું લજન કર. તારું આનંદધન સ્થાન નક્કી છે, તારા હાથમાં છે, તારા ઘટમાં છે, તારામાં છે, તું પોતે તે છે. (૫)

પાંચ સમવાય

આ પદ પર વિસ્તારથી વિવેચન થઈ ગયું છે. હવે માત્ર એક વાત સ્પષ્ટ કરવાની રહે છે અને તે એ છે કે કર્મની પ્રકૃતિ પર આટલું વિસ્તૃત વર્ણન કર્યું તે પરથી કોઈએ એમ ધારવા જેવું નથી કે જોનો કર્મવાદી છે. જોનો કોઈપણ કાર્યને અંગે પાંચ સમવાયો કારણો માને છે. એ પાંચેનો સહયોગ થાય ત્યારે કામ બને. એ પાંચ પૈકી કર્મ એક કારણ છે, પણ તે એકલું કારણ નથી. જે જે કારણ ઉપર ધ્યાન આપીએ તે તે કારણ લાગે એવું છે. આપણે આ વાત જરા ભેઈએ એટલે નયવાદ-પ્રમાણજ્ઞાનનો સહજ ખ્યાલ પણ આપી જશે. પાંચે કારણોનાં અનુક્રમે નામો આ પ્રમાણે છે : (૧) કાળ, (૨) સ્વભાવ, (૩) લવિતબ્ધના, (૪) કર્મ અને (૫) પુરુષાર્થ. એ પ્રત્યેકની સુખ્યતા કરનાર આ પ્રમાણે બોલે :—

‘કાળવાદી’ પ્રથમ બહાર આવે. વસ્તુનો સમય પાક્યો હોય ત્યારે તે બને. બાળકે હોય તે લડાઈ લડી શકે નહિ; છોકરા-છોકરી યુવાન થાય ત્યારે જ ઘરખારી થાય; કેરી ટાવું આવે ત્યારે જ કેરી થાય; દૂધમાં મેળવણુ નાખીએ તો અમુક કણક બંધ ત્યાર પછી જ તેનું દહીં થાય; ઉનાળામાં ગરમી જ પડે; ચોમાસામાં વરસાદ થાય; શિયાળામાં ઠંડી પડે. આ રીતે કાળની સુખ્યતા આવૃત્તિક દેખાય છે, માટે કોઈ પણ કાર્ય થવાનું કારણ ‘કાળ’ છે.

ખીન્ને સ્વભાવવાદી વસ્તુ કે વ્યક્તિના સ્વભાવ પર ભાર મૂકે. એ કહે કે યુવાન સ્ત્રી હોય પણ સ્વભાવે વાંઝણી હોય તો તેને છોકરાં ન થાય; લીંબડાનાં ઝાડ પર કેરી ન પાકે; મોરપીંછને ચીતરનારની જરૂર ન પડે; અગ્નિની જ્વાળા બિંચે જ જાય; પંખી આકાશમાં બેસી શકે; તુંબડું પાણીમાં તરે; પથ્થર પાણીમાં ડૂબે; માટે સ્વભાવની મુખ્યતા સાંપ્રતિક છે, સ્વભાવ વગર કાંઈ કામ બને નહિ. કોઈ ચીજ કે કાર્ય થવાનું કારણ એનો 'સ્વભાવ' છે.

ત્રીન્ને ભવિતવ્યતા (નિયતિ) વાદી કહે કે થવાનું હોય તો થાય, નહિ તો કાળ પાકપો હોય કે સ્વભાવ હોય તોપણ ન થાય. ઘરે હજારો જતન કરે, સેંકડો ઉપચાર કરે અને છતાં ખાણસ બલાસ થઈ જાય અને જંગલમાં કોઈ પાણી પાનાર ન હોય ત્યાં બચી જાય; વસંત ઋતુમાં આંખા પર લાગેા મોર હોય, પણ તેમાંથી એક ટકો કેરી થાય, બાકીનો કંઈક ખરી જાય, કોહાઈ જાય, એ તો જેની કેરી થવાની હોય તેની જ થાય. શિકારીએ બાણ તાકયું હોય, માથે સિંચાણું ફરતો હોય, છતાં કોયલ બચી જાય છે, કારણ શિકારીને સર્પ ડસે છે અને છટકેલ બાણ સીંચાણાને વાગે છે. આમ ભવિતવ્યતાના થોગે કોયલ બચી જાય છે. માટે હોનહાર હોય તે થાય, તેવું થાય. એમાં ઉદ્યોગ કે કાળ કે કોઈને સ્થાન નથી.

ચોથો કર્મવાદી કર્મની મુખ્યતા કહે છે. નસીબમાં હોય તે મળે, તેવું થાય; રામ જેવાને બાર બાર વર્ષ સુધી વનવાસ મળે; સીતા જેવી સતીને માથે આળ આવે; રાવણ જેવાનું રાજ વિસરાળ થાય; આદીશ્વર ભગવાન જેવાને વરસ દિવસ સુધી ખાવાનું ન મળે; બે ભાઈ એમાંથી એક મોટરમાં બેસે, બીજો પગ ઘસડીને નોકરી કરે—એ સર્વ કર્મના પ્રતાપ છે. માટે કરમમાં હોય તે મળે, તેવું થાય, બાકી એમાં ઉદ્યમનુંયે ચાલતું નથી અને સ્વભાવનું વળતું નથી. દુનિયામાં કર્મ કરે તે કોઈ ન કરે, માટે કર્મ પ્રધાન કારણ છે.

ત્યારે પાંચમો ઉદ્યમવાદી કહે કે બેસી રહો તો કાઈ ન મળે. રામે સમુદ્ર બોળ્યો, લડાઈ કરી તો ધૈરી પાછી મળી અને રાજ્ય પણ મળ્યું. સિંહ સૂઈ રહે તો તેના મોંમાં હરણો આવીને પકડતાં નથી. ગરમ પાણીમાં કડોળ ઓરે તો પાકે, કાંઈ બેસી રહેવાથી પાકે નહિ. કર્મ તો પુત્ર છે, બાપ તો ઉદ્યમ જ છે અને અંતે કર્મનો કરનાર તો ઉદ્યમ જ છે ને ? ઉદ્યમથી તો દંડપ્રહારી જેવા એ ને એ ભવમાં તરી ગયા અને તેમ થવામાં માત્ર છ માસનો સમય લીધો. ઉદ્યમથી લડાઈ જિતાય, ઉદ્યમથી ભણાય અને ઉદ્યમથી જંગલમાં મંગલ કરાય.

આ રીતે કાળ, સ્વભાવ, નિયતિ, કર્મ તથા ઉદ્યોગ એ પાંચ પૈકી એક એકને માનનારા દરેક પોતાના મંતવ્યમાં મસ્ત રહે છે, પોતાના મત સિવાયના અન્ય ખોટા છે અથવા સત્ય પ્રાપ્ત કરી શક્યા નથી એમ ભ્રેશોરથી કહે છે. આનું નામ નયવાદ કહેવાય; આનું નામ અંશ-સત્યનું જ્ઞાન કહેવાય; આનું નામ પ્રમાણજ્ઞાનનો અભાવ કહેવાય. આમાં

તથા અનેક શૃંગારની મામત્રી ઊલટી પીડા કરે છે અને પીડામાં વધારો કરે છે^૧ મતલબ કહેવાની એ છે કે બન્યારે વિગ્ધનો તાપ આકરો લાગતો હોય ત્યારે શૃંગારનાં સાધનો ઊલટા વધારે ફોલ કરાવે છે. જે સાધનો લોગીની હાજરીમા આનંદ કરાવનાર હોય તે જ તેની ગેરહાજરીમા પીડાને વધારનારા થઈ પડે છે. (૨)

જહાં તહાં હું દોલન મિત્તા, પળ મોગી નર વિળ સવ યુગ રીતા;

રમણી વિહાણી દહાડા ચીતા, અજહૂ ન આવે મોહિ છેદા દીતા. મેરેં ૩

અર્થ—હે મિત્ર ! (અનુભવ !) મારા રસિયા પતિને હું બન્યાં ત્યાં હું હું છું, ગોતું છું, પણ મારો ઉપભોગ કરનાર પતિ વગર આખી દુનિયા મૂતમૂતકાર લાગે છે. આ પ્રમાણે ગતો પસાર થઈ ગઈ અને દિવસો પણ વહી ગયા, પણ મને વિયોગ કરનારો હજી સુધી પણ પાછો આવતો નથી. (૩)

વિવેચન—‘દોલન’ શબ્દનો અર્થ પ્રેમી કે પ્રીતમ થાય છે. શુરુમહાગને તેનો અર્થ લોળો અથવા મૂર્ખ લખાવ્યો છે. કદાચ “દમદોલને માહે પોલ” માંથી એ અર્થ નીકળતો હશે. ‘કોગમા તેવો અર્થ’ મળતો નથી

મિત્ર અનુભવ ! મારા પતિદેવને ગોતવા પાછળ હું ગાડી થઈ ગઈ છું. એને ક્રિયા કલાપમા શોધુ છું કે તપત્યાગમા શોધું છું. એને વ્યવહારમા શોધું છું કે અર્થન-પૂર્વનમાં શોધું છું, પણ એનો પત્તો જ લાગતો નથી. આખી રાત એ અર્ધીથી આવગે અને ત્યાં હશે એમ માની એની શોધ કરુ છું અને દિવસે એમને શોધુ છું. અને આ ગીતે મારા દિવસો અને રાતો એક પછી એક ચાલ્યાં જાય છે, પણ મારા પતિદેવને મેળાપ થતો નથી અને મારા લોગી પતિ વગર આખી દુનિયારે મારે માટે તો તદ્દન શૂન્યાકાર

પાર્શ્વતર—જહા તહા-જિહા તિહા વિજુ-વિનુ ચિતા-ચિતા દહાડા-દિહાડા

ગોતાર્થ—જહા તહા=જ્યા ત્યા, ગમે ત્યા હું હું=શોધુ. ડોલન=પ્રીતમ, રસિકા, રસિયા, પ્રેમી મિત્તા=મિત્ર ! યુગ=દુનિયા, યુગ રીતા=શબ્દ રમણી=રાત, રાતી નિદામ્ની=ગઈ, પસાર થઈ દહાડા=દિવસ ચીતા=વીની ગયા, ખમાર થયા. (નામ લેવા તો—) સ્થિતા=સ્થિત, ચાતિ, સ્થિરતા અ-રહ=હજી પગ મોહિ=મને છેદા=વિયોગ, વિદાસધાન, ત્યાગ દીતા=દેનારો, કરનારો

૧. આ ગાથાના છેલ્લા ચરણનો અર્થ ૫ મળીરવિન્યસને જુદી રીતે લખાવ્યો છે તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે તેમજ પદ્મજેદ આ પ્રમાણે છે: તનક એટને જરા. હારા એટને કડા. કાગે એટને અનુભાવ એટને આ મારો મતાપ આજુમાજુ કડા પડવા વાગે તેટલામા તો વિગ્ધનો દીડા આવીને પોરે એવું કરી ખાવ આ અર્થ કરવામા ‘કાગે’ નો અર્થ આજુમાજુને બનને ‘કરડી ખાવ’ એ અર્થ કરવાથી ખાટબેસે છે મનપણ એવી વખાવ છે કે આ મારો મતાપ આજુમાજુ કડા પડે તેટલામા તો વિગ્ધના પાછો આવીને મને કોરી ખાવ છે, કરડી ખાવ છે આ રીતે પદ્મજેદ કરવાથી પણ નિનારવા લાગે અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે ‘કાગે’ ને અન્યથા મનને દિવાલ મેરાથી વધારે રખા અર્થ સાચ છે એમ અને લાગે છે —વિવેચનમંત્ર.

૨. ‘યુગ’ શબ્દનો અર્થ જગત દુનિયા પદ્મ થાય અને પર્વોના વર્ષોના સમય—જમાનો પણ થાય. અને અર્થ વિવેચનમા સીધામાં છે —વિવેચનકાર.

થઈ ગઈ છે એણે મને ગાડી બનાવી છે અને એણે મારું સાન ભુલાવ્યું છે ' છેલ્લું ' હોય છે દુકડેદુકડા કરેલ એટલે મારા દુકડેદુકડા કરનાર, મને વિશ્વાસમાં દેનાર અને વસ્તુતઃ મારા ત્યાગ કરનાર મારા પતિદેવ હજી સુધી મારે મહિરે ગાળ્યા નથી કે મારી સાથે મેળાપ સાધતા નથી

આ ગાથામાં પતિદેવ શોધ્યા મળતા નથી એ વાત જૂળ વિશ્વાસળી માણે છે એ એટલા ભાડા ભિતરી ગયા છે, અને પરભાવમાં એટલા બધા જોતખોત થઈ ગયા છે કે એને શોધતા એ કયા છે એનો પત્તો મળતો નથી આ રીતે શક્તિ જોતા અને પતિની શોધતા યુગના યુગ વીતી ગયા, રાત ઉપર હલાડા ગયા અને હલાડા ઉપર રાતો ગઈ, પાણુ એનો પત્તો જ લાગતો નથી, અને એ હજુ ઘેર આવતા પણ નથી પરભાવમાં રહ્યા કરતા, કુમતિ સાથે લોગ લોગવતા, પોતાની ભતને પણ વીસરી ગયેલા બેતનદેવની આ દશા ચેતના વર્ણવે છે તે તદ્દન ખરેખરી છે અને આસ વિશ્વાસળી ભક્ત કહે રોવી છે

ચેતનાનો આખો પ્રવાપ પતિદેવને ઘેર લઈ આવવાનો છે અને પતિદેવનો આખો વર્તવિ જ્યા ત્યા રખડવાનો છે એ જ્યા ત્યા રખડીને, પરભાવરૂપ મહિશ ગીને, ઝાંના અટવાઈ ગયા છે કે એને શોધવા પણ ઝૂરકેલ પડે છે એ છેદ દેનાર પતિની પ્રેમાળ શાબની પત્ની રાત-દિવસ એની પાછળ શોધમાં પડી છે, પણ પતિદેવનો પત્તો પણ મળતો નથી, પતિ એને યાદ પણ કરતા નથી અને છેલ્લું દેનારા પતિ હજુ પણ દેવીને ત્યાં આવતા નથી (૩)

પતિદેવ ધરની વાટે આવશે ત્યારે દેવી ચેતના દેવી રીતે આનંદમગ્ન માણુશે તેની પણ વાત પોતાના સખા પાસે કહી બતાવે છે આગા અગર છે, આત્મારે નાથ પધારતા નથી, પણ અતે એ જરૂર પોતાને મહિરે પધારે એવી આગામાં દેવી કેમ મનેરથો કરે છે તે હવે જોઈએ —

તનરંગ ફૂટ મર મલી સ્વાદ, જુન જુન મરિયાં મિત્રું ઘાટ.

રંગરંગીલી ફૂટી પહેરંગી નાટ, આવે 'આનંદઘન' રહે ઘરઘાટ. મેરં ૯ ૪

અર્થ—શરીરને નાના પ્રકારનું વિવેચન પેટ ભગને પામી અને મૂલ માટે ખાખ-પલગની પણ પ્રાપ્ત થઈ અને ફૂલની ટળીઓને વીળી વીળીને તેનો આકાશ બનાવું મુ, અને ગોઠી ગોઠી (વિવિધ રંગવાળી) ફૂલની માળાઓને પહેરીશ—હવે તો આનંદઘન પતિદેવ આવે-પધારે તો ઘરની શોભા ને. (૪)

પાંડાંતર—તનરંગ-નરંગી ફૂટ-ફૂટ કર મની-ભરી ખાખ-ખાખ મુનિ-મુનિ મુનિ મુનિ કરિયા-કરિયામિ વિવુ-ગાઉ ફૂલી-ટુ નાખ-નાખ આનંદ-આનંદ રહે-રહે ઘાખ-ઘાખ

ગણ્યાર્થ—તનરંગ = શરીરનો ગ. વાન ફૂટ = મુઠા, જાળા (અથવા કા = પા) બર = બંધની મની = પામી ખાટ = ખાન મુનિમુના = નીલી વીળીને મરિયા = ફૂલી મરિયા મિત્રું = મિત્ર મુનિ બુદ્ધિ ગાઉ = આજ્ઞાન મુ. નાખ = આમર નરંગીલી = જોડી ગોઠી કરાં = કાનામાં પહેરવી = પહેરી નાટ = નાટકનું ધર, જુલ, સ્વામ ધરના = ઘરનો ધાખ વળી શોખ

વિવેચન—નાના પ્રકારનાં વિલેપનો મળી ગયાં કે મળશે અને તેથી શરીરનો રંગ ફરી જશે. વળી ગુચ્છાથી ભરેલી ખાટ, હિંચાળો કે પલંગ પણ મળશે. શરીરે વિલેપન કરવાં, પતિદેવ સાથે ખાટ પર હીથવું કે શયન કરવું એ ગૃહિણીને મન સંસારનો ઉત્કૃષ્ટ લ્હાવો ગણાય છે. આ બાહ્ય પ્રેમપ્રદર્શનને દેવી મનઃકંઠનામાં યોગ્ય રાખે છે. અથવા પતિદેવ નજીક આવતા જાય છે તે વખતે આ વસ્તુઓ મળી છે તે પ્રસાદને એ આશાના ઉંખરે ઊભી ઊભી એ વધાવી લે છે. વિલેપનને મનઃપ્રસાદ ગણીએ તો ખાટને શરીરપ્રસાદ ગણી શકાય અને મન અને કાયાની પ્રવૃત્તિ પર અંકુશ આવી જાય તો પતિદેવનો મેળાપ જરૂર થઈ જાય, તેથી સતી દેવી વિલેપન અને ખાટને ચાદ કરે છે એ અનુમાન સુલભ છે.

પતિ પધારશે ત્યારે ફૂલની કળીઓને વીણી વીણીને તેનો આકાર બનાવીશ. ફૂલ-કળીના અનેક આકાર અને એની માથાના અંગોડામાં નાખવાની વેણી બને, ગળામાં પહેરાવવાનો હાર બને, હાથે પહેરવાના બાન્ધુબંધ બને, પલંગ પર નાખવાની માળાઓ બને અને અનેક નાનીમોટી ચીજો બને. આવી કળીઓને ચૂંટી ચૂંટીને તેના ઘાટ બનાવું, તેની ચીજો બનાવું અને આ રીતે પતિદેવ આવે તો તેનો સત્કાર કરું. સેજડી તૈયાર કરવી અને પોતાના શરીરને શણગારવું એ વ્યવહારમાં સ્ત્રીઓને માટે ખાસ મહત્ત્વની વાત ગણાય છે. એમાં આંખમાં આંજણ, હાથે-પગે અળતો, પગે-હાથે ત્રાજવાં, સાડીની નવનવલ્લી ભાત અને પહેરીને સજ્જ થવાની રીતો, માથાનો અંગોડો વગેરે અનેક ચીજો આવે છે. આ મનોરથ વ્યવહાર છે. એ સખા કે સખી ભિત્રને જણાવી દે છે કે એ વખતે રંગોથી રંગાયેલી એટલે વિવિધ રંગના ગુચ્છાવાળી ફૂલની માળા પોતે પહેરશે. આ બધા પાછળ યૌગિક ભાવ રહેલ છે તે આપણે નીચે વિચારશું. એની બાવના એ છે કે મારા નાથ પતિદેવ આનંદધન પધારે તો ઘરની ચોલા રહે અને આખરૂ જળવાઈ રહે. સ્ત્રી ગમે તેવી પવિત્ર હોય, પણ પતિ તેની પાસે જતા ન હોય તો તે બહારના આસ્ત્રપને વગર માથે નોતરે છે, લોકો એની આચી-મોટી વાત કરે છે. એટલે દેવી અંતઃકરણથી ઇચ્છે છે કે આનંદધન દેવ પધારે તો હું આ કરું અને તે કરું, અને મારા ઘરનો શય જળવાઈ રહે, મારી અને મારા ઘરની આખરૂ રહે. વસ્તુતઃ તો એ નાટકનું ઘર છે, પણ એને એ ઠેકાણે તો રાખવું જ રતું, કારણ કે એનો ઘાટ રહે તો જ અંતે પતિદેવનો સ્થાયી મેળાપ થાય નહિ તો નાટકના ઘરની ટેકડેજેતી થાય અને ઘર આખું ધનોતપનોત થઈ જાય. અથવા 'નાટ'નો અર્થ સ્વાંગ કે નૃત્ય પણ થઈ શકે તેમ છે. બનાવટી વેશ પતિને આકર્ષણ કરવા પહેર્યો પટેલે સ્વાંગ છે અને તે રીતે પતિને આકર્ષણ કરવાના પણ ચેતનાના મનોરથ છે. વાન પતિને ઘર લઈ આવવાની છે અને તેને અંગે અનેક પ્રકારનાં નાટક-ખેલ કરવા દેવી ચેતના તૈયાર છે.

આમાં મન વચન કાયાના યોગની સ્થિરતા આપવા માટેના પ્રયોગો છે. અને તેને દક્ષિણમુખી રીતે ઉતાર્યા હોય તેમ જણાય છે. શરીરરંગમાં કાયાયોગ પર અંકુશ દોઢ,

ચાંદનીમાં કે ફૂલની સુગંધમાં રસ પડતો નથી. એને સખીઓના નાચમાં કે વિનાદમાં આનંદ આવતો નથી. એને શીતળ પવન ઠંડક આપતો નથી. વિરહી સ્ત્રીને આ સર્વ ઠંડા ઉપચારો વિરહતાપને વધારનારા થઈ પડે છે, એ તો કોઈ પણ શૃંગારના કાવ્યના વાંચનાર માટે નવું જાણવાનું નથી આવી રીતે વિરહ મને (દેવી ચેતનાને) તો ઊલટી અકળામણ કરી ગરમ ગરમ બનાવે છે. જે સાધનો દુનિયાદારીમાં ઠંડક કે સુખ કરનારાં ગણાય છે, તે મને તો, આ મૂઆ વિરહને પરિણામે, અકળામણ કરનારા થઈ પડ્યા છે.^૧

‘માતા’ એટલે માતેલા, મસ્ત થયેલા, વકરી ગયેલા વિરહ અમુક વખતે બહુ આકરું રૂપ લે છે. વિરહ તો દીર્ઘ કાળનો ચાલુ છે, પણ અત્યારે તે આકરું રૂપ ધારણ કરી મને વધારે વધારે હેરાન કરી રહ્યો છે, એટલે આ સુવાળી શય્યા વગેરે સર્વ પદાર્થો અને સંયોગો મને ઊલટા વધારે ગરમ બનાવી રહ્યા છે અથવા મરે એ મહોન્મત્ત થયેલો વિરહ! એણે તો મને હેરાન હેરાન કરી મૂકી છે અને મારું એ કોઈ રીતે ઠેકાણું પડવા દેતો નથી બાદ્ય સુખ અને સ્વસુખ વચ્ચે આ મોટો આતરો છે દુઃખની લોકો જેમાં સુખ માને છે, તે વાત આતર દ્રષ્ટિએ ઊલટી અકળામણ વધારનાર થઈ આવે છે. આ દશા શુદ્ધ ચેતનાની છે

ચેતનાની મહત્તા એ છે કે એને ખરો સગંધ તો જે સખીઓ, જેની વાત આવતી ગાથામાં આવશે, તેની સાથે છે પણ એની ખીલ સાહેલીઓનો સહચાર પોતે અવગણતી નથી; એ સખીઓ સુખશાતાથી રમે-માણે છે તેની સાથે એ તકરાર કરતી નથી; પણ પોતાના અંતરમાં એ રહી રહી છે, અને બાદ્ય સુખસપત્તિ કે આનંદવિલાસમાં જરા પણ ભાગ લેતી નથી માત્ર એ વિરહને જરા શ્રાપ આપી ગરમ થઈ જઈને પડી રહે છે શુદ્ધ ચેતનાની આ મહાનુભાવતા છે (૨)

ફિર ફિર જોડં ધરણી અગાસા, તેરા ઝિપના પ્યારે ! લોક તમાસા;

ઉચલે તનવેં લોહી માંસા, સાઈંઢાની વે ધરણી છોડી નિરાસા. મોલેં ૩

અર્થ—હું તો ફરી ફરીને નીચે જમીન પર અને જીએ આગ્રાશ તરફ (તને શોધી કાઢવા માટે) જોઉં છું વહાલા ! તારું તિરોધાનપણુ તો લોકોને એક ખેલ-તમાસા

પાડાંતર—જેઉ-જોવો અગાસા-આગાસા બિચે-નવને સાઈંઢાની-સાઈંઢા ન બે ધરણી-આવો ઘણુ શબ્દાર્થ—ફિર ફિર=ફરી ફરીને, વારવાર ધરણી=જમીન, નીચે અ (આ)ગાસા=આગ્રાશ, ઉપર તેરા-તારું ઝિપના=છુપાઈ જવું તે, સતાઈ રહેવું તે પ્યારે=વહાલા બિચે=બિચળ, લઈને ચાલ્યું જાય તમાસા=ખેન, નાટક ન વગે=વળવું નથી, સાણુ થવું નથી સાઈંઢાની=સ્વામીની ધરણી=સ્ત્રીઓ, ગૃહિણી છોડી=આદ કરતા નિરાસા=નાઉમેદી

૧ એર-ઉર : ખીલ ગાથાની ખીલ પ કિતમાં ‘ઉર’ શબ્દ ક્વચિત્ વપરાયેલો મળે છે ‘એર’ એટલે તો ‘અને’ સ્પષ્ટ અર્થ છે ‘ઉર’નો અર્થ વશરચ-હૃદય થાય એટલે ‘હૃદયને ઠંડક કરી દે તેવો પવન’ એવો અર્થ થઈ શકે ‘એર’ ઉલ્લાસની અન્ય પાડ શુદ્ધ અને બેસતો જણાય છે -વિવેચનકાર.

ગમે તો તમે તમારે હસો—એ તમારી મરજીની વાત છે : આ અર્થમાં હોય તો તે અવ્યય છે. અહીં તે શબ્દ આ છેલ્લા અર્થમાં અવ્યયરૂપે વપરાયો હોય એમ મને લાગે છે.

‘સલ્લુ’ શબ્દ યથાસ્થિત અને સુયોગ્ય રીતે વપરાયો છે. લલ્લુ એટલે મીઠા વગર રસોઈ નકામી જની જાય છે અને તેટલા માટે મીઠાને સળરસ કહેવામાં આવે છે. સલ્લુ એટલે મીઠાવાળું, એટલે મનોહર, એટલે લાવે—ગમે તેવું. રસોઈમાં જે સ્થાન મીઠાનું છે તે સતીલવનમાં પતિનું છે અને તે વાત આ ટેકના વાક્યમાં સુયોગ્ય વિશેષણના ઉપયોગથી પાકી બનાવી છે. (૧)

સેજ સુંદલી ચાંદળી રાતા, ફૂલડી વાડી ઓર સીતલ તાતા;

સયલી સહેલી કરે સુલ સાતા, મેરા તન તાતા મૂઆ વિરદા માતા. મોહો ૨

અર્થ—મળની સુંવાળી સેજડી (શય્યા—પધારી) છે, ચાંદની રાત છે, સામે ફૂલવાડી છે, મળને કંઠો પવન વાય છે અને સઘળી સાહેલીઓ આનંદથી લહેર કરે છે, પણ આ મૂઆ આકરા વિરહને ધિમ્માર છે કે, મારું શરીર તો એતાથી ગરમ ગરમ થઈ રહ્યું છે, તપી રહ્યું છે. (૨)

વિવેચન—વ્યવહારથી જોઈએ તો મારે કોઈ વાતની કમીના નથી. મારી પાસે શણગારના અનેક પદાર્થો અને સંયોગો છે અને લોકોમાં પ્રચલિત માન્યતા પ્રમાણે હું ઘણી સુખી ગણાઉં તેવી પરિસ્થિતિ છે. દાખલા તરીકે, મારી પાસે સુંવાળી સેજડી છે, એટલે મરાઈની તળાઈ છે. અને શરદ પૂનમની ચાંદની રાત હોય, માથે ચંદ્રમા ખીંચ્યો હોય, સૂખીઓ ગરબા ગાઈ રહી હોય અને હરિયાળી વસુધા ચોંતરફ હસી રહી હોય : આવા ઉત્તેજક વાતાવરણમાં વ્યવહાર નજરે ખૂબ કામોદીપન થાય છે, મહારાજ પુષ્પધન્વા (કામદેવ) તે વખતે પોતાનાં પંચ બાણ સાથે મોટું આક્રમણ કરે છે અને સુવક-સુવલીઓ તેની અસર નીચે ચક્રચૂર બની જાય છે. અને બહેકતી ફૂલવાડીમાં ચારેતરફથી ચંપો, મોગરો, માલતી, શુભાખ, બાઈ, જૂઈ, ડમરા આદિની સુગંધી ચાલુ આવ્યા કરતી હોય છે. અને વરસાદની ઋતુના પ્રાંત ભાગમાં શરદ ઋતુનો કંઠો મધુર પવન વાતો હોય છે. આવે વખતે સર્વ સખીઓ સુખશાતાથી લહેર કરતી હોય છે.

પણ એતના દેવીને આવે વખતે કંઠક થવાને બદલે આખા શરીરમાં ગરમી થઈ આવે છે. એને પસીનો થાય છે અને આકરો વિરહ એને ખરેખર અકળાવે છે. એને

પાસંતર—સુંદલી—સુઆલિ. રાતા—રાત. ઓર—ઉર. વાતા—વાત. સયલી—સયલી.

શબ્દાર્થ—સેજ = શય્યા (રહેતો અવ્યય), પધારી. સુંદલી = સુંવાળી, લીસી અને નરમ. ચાંદળી = ચંદ્રવાળી, પૂનમની. રાતા = રાત, રાત્રિ. ફૂલડી = ફૂલથી ભરેલી, ફૂલવાડી. ઓર હોય તો ‘અને’ : ઉર = હોય તો હૃદય (નાભ). વાતા = પવન, વાત. સયલી = સઘળી, સર્વ, બધી. સહેલી = સાહેલી, સખીઓ. કરે = રહે છે. સુખશાતા = આનંદ અને હારેથી. મેરા = મારા, મારું. તન = શરીર. તાતા = ગરમ, તપી રહેતું. મૂઆ = મૂંઠ, કોય કે વદાઇમાં અપાનું વિશેષણ, અથવા મરેજું. વિરદા = વિરહ. માતા = મત થયેલ, માતેલ.

સિવાયની બીજી કોઈ સળી મને આધારન પણ આપતી નથી. આ તો બધું કોઈ રીતનો રસ્તો પણ ન સૂઝતો હોય એવી મારી દશા થઈ ગઈ છે.^૧ (૩)

વિરહ કુમારે સો મુઝ કિયા, સ્વર ન પાવો ધિગ મેરા જીઆ;

દહી વાયદો જો વતાવે (મેરા) કોઈ પીયા, આવે 'આનંદધન' કરું ઘર દીયા. મોલે૦ ૪

અર્થ—મારો અને મારા પતિનો કુલાવે (વિલાવે) વિરહ કર્યો છે. હવે પતિના ખગર પણ ન મળે તો તો મારા અવતારને ધિક્કાર છે. અરે, કોઈ વાયદો પણ મારા પતિને બતાવી આપે તોપણ સારું છે. આનંદધન આવે તો મારે ઘેર હું દીવા કરું—મારે ત્યાં દિવાળી થાય. (૪)

વિવેચન—આવી નિરાશા વચ્ચે દેવી ચેતના પોતાના મનની ધમ્મ્યા બતાવે છે, અને ચેતરફના અંધકાર વચ્ચે પણ મંદિરમાં દીપક પ્રકાશવાની આશા સેવે છે. એને પતિમેળાપની ભારે તમન્ના લાગી છે. દેવી આગળ બોલે છે : મારો મારા પતિદેવ સાથે વિરહ તો કુલાવે કરાવ્યો છે. એટલે વિલાવદશામાં પતિ ગયા અને ત્યાં ચાલુ રહ્યા એટલે એ મને વીસર્થા; એમણે મારા મંદિરને તિલાંજલિ આપી અને એ જેમ જેમ વિલાવમાં વધતા ગયા તેમ તેમ મારી આશા નળની પડતી ગઈ. અત્યારે તો કુલાવમાં મારા પતિદેવ એટલા ઊંડા ઊતરી ગયા છે કે એ ક્યાં છે એનો પત્તો પણ લાગતો નથી. ખરેખર, જે પતિને માટે હું આટઆટલી તમન્ના કરી રહી છું તેના ખગર પણ ન મળે, તેઓ ક્યાં છે અને ક્યારે આવશે તેની ભાળ પણ ન મળે, તો તો મારા સતી જીવતરને ધિક્કાર છે !

હવે તો કોઈ ચતુર ભણસ વાયદો કરીને માત્ર એટલું પણ ખાતરીપૂર્વક કહી આપે કે પતિદેવ અમુક રસ્તેથી મારે મંદિરે પધારશે કે અમુક સમય પછી મારે ઘેર આવશે, તોપણ હું તો મારે ઘેર દીવા કરું. દિવાળી આવે ત્યારે આવતું વર્ષ સારું થશે એવી આશામાં જેમ લોકો દીવા કરે છે, તેમ પતિદેવ વાયદો પણ મારે ઘેર પધારશે એટલી ખાતરી થાય તો હું તો આગમચથી દીવા કરી આનંદ માનું અને મારી આશા પૂરી થાય. અત્યારે તો ચરેતરફ નિરાશાનું વાદળ ઘેરાઈ ગયું છે, અને પતિદેવનો પત્તો

પાઠાંતર—કુલાવે સો—કુલાવસોં. હદી વાયદો—હદીઆ હેવું. મેરા કોઈ પીયા—કોઈ પીયા.

શબ્દાર્થ—મુજ = મને. કિયા = કર્યો. પાવો = પામ્યા. જીઆ = અવતાર. પીયા = પતિ(ને). દીયા = દીપ, દીવા. હદિઆ = આવો કોઈ શબ્દ હિંદીમાં મળતો નથી.

૧. આ છેલ્લી ગાયમાં 'સાંઈડા ન આવો ધણુ છોડી નિરાશા' એવો વ્રતમાં પાઠાંતર છે. મને અસલ પાઠ કે આ પાઠાંતરમાં અશુદ્ધિ લાગે છે. પાઠાંતરના અર્થનો મેળ મળતો નથી. હિંદીમાં ધણુ કે ધણુ શબ્દના અર્થ પણ જડતા નથી. પદના આ વિભાજનો અસલ પાઠ શૌધમેળ માગે છે. ઉપર અર્થ કર્યો છે તે ગુરુએ લખાવેલ નોટને અનુસરતો કર્યો છે. વિશેષ સ્પષ્ટાર્થની શોધ નવો સારો પાઠ મળે તે પર બાધી રહે છે. -વિવેચનકાર.

જેવું થઈ ગયું છે. શરીરમાંથી તો હવે લોહી અને માંસ ચાલ્યું જાય છે (ઉચ્ચાળો ભરી જાય છે), પણ સ્વામીદેવ આવ્યો જ નહિ. હવે જે ગૃહિણીઓ છોડીને-તેને બાદ કરતાં-પતિદેવ માટે નિરાશા જ થયા કરે છે. (૩)

વિવેચન—ચેતના પોતાની સ્થિતિનું વર્ણન કરતાં આગળ ચલાવે છે : હું તો તને શોધવા માટે જરાકમાં જમીન ઉપર નજર કરું છું, જરાકમાં ઉપર અગાસી કે આકાશ પર નજર કરું છું. મને થાય છે કે પતિદેવ અહીં હશે કે ત્યાં હશે, એટલે આપને મેળાપ કરવા હું તો ઉપરનીચે, આબુખાબુ ચોતરફ, નજીક અને દૂર આપને જોયા જ કરું છું, પણ આપશ્રી તો પરભાવમાં એવા રૂખી ગયા છો, કે આપને પત્નો જ લાગતો નથી ! અને આવી રીતે ધરણી અને આકાશમાં તમારી શોધ પાછળ રથવાટ કરી રહેલી મને જોઈને લોકોને તો ખરેખર તમારો થાય છે. એક બાબત એ પતિ પાછળ ગામ ગાંડું કરતી મારા જેવી લોળી ભામિની અને તેની વિરહદશા, અકળામણ અને ઢોડાઢોડી; અને બીજી બાબત આપની દૂર જાંડા ઊતરી જવાની અને નાસતા ફરવાની દશા જોઈ લોકોને તો એક નાટક જ થાય છે. કોઈનું ઘર બળે અને કોઈને તાપલું થાય એવી લોકોની રાહ-રસમ બણીતી છે ! મારા દેવ ! આ તો આપણો દેહજેતો થાય છે અને જ્યાં ત્યાં તમારી વાતો થાય છે અને મારાથી આપની ટીકા સાંભળી સહી જતી નથી. હું તો એ સર્વ સાંભળીને દુઃખી થઈ ગઈ છું. અને મારા શરીર પરથી તો લોહી અને માંસ ઉચ્ચાળો ભરીને ચાલ્યાં ગયાં છે.^૧ અને હું તો હાડપિંજરનું માળખું બની બેસી છું. મને તમારી લય લાગી છે. આવા સંયોગોમાં મને તો પતિદેવ (મારા સાંધ-સ્વામી) ના સંબંધમાં તદ્દન નિરાશા થઈ ગઈ છે. મને તો હવે ચારેતરફ નિરાશા અને અધકાર દેખાય છે. હું તો જ્યારે જ્યારે પતિદેવ સંબંધી વિચાર કરું છું ત્યારે ચોતરફ ઉજળાટ, અધકાર અને કચવાટ જ દેખાય છે, પતિદેવના મેળાપની આશા દૂર દૂર જતી જાય છે અને મારી સખીઓ કે લોકો એ બાબતમાં મારી તરફ હસી મારી નિરાશામાં વધારો કરે છે. મારી બે સખીઓ શ્રદ્ધા અને સમતા છે, તેઓ મને હજી આશા આપ્યા કરે છે કે અંતે પતિદેવ એ સખીઓને માર્ગે મારે મંદિરે પધારશે અને વિરહનો અંત લાવશે. આ બે સખીઓને બાદ કરતાં મને તો ચારે તરફથી નિરાશા જ છૂટે છે.

બીજી સખીઓ તો બાહ્ય દશામાં નાચ કરી રહી છે, અને મને તરંગી કે વેદિયા કહી હસી કાઢે છે. મને તેમની તરફથી કંઈ આશા રહેતી નથી અને મારી શ્રદ્ધા-સમતા

૧. 'ઉચ્ચ' ને 'જલે ન વગે' પાઠ પ્રતમાં છે. મંદવાડ ખાધા પછી શરીર અસહ્ય તંદુરસ્ત સ્થિતિએ આવે તેને 'શરીર વગુ' કહેવાય છે. માટું શરીર નળણું જ રજા કરે છે, મારી રમૂજ દશા ખરાબ ચાડુ રહે છે : આ અર્થ સૂચિત છે. —વિવેચનકાર.

કે પરભાવરમણતા ઝોટલી બધી વધારે પડતી થઈ ગઈ છે કે એના પર અનેક દિશાએથી મારો થલાવવામાં આવે તો જ તેના પર કાળુ આવે તેમ છે. અને તે કામ સ્વસંવેદનથી અથવા યોગીની પરિભાષામાં કહેવામાં આવે, ત્યારે તે અંતરને જરૂર સ્પર્શે છે. બાકી, અનાદિ સ્વભાવ પર અંકુશ મેળવવામાં ભારે સુરકેલી છે, પણ પ્રબળ પ્રયાસથી એ માર્ગે ગમન થઈ શકે છે અને એમાં પ્રગતિ પણ થતી જાય છે. તેટલા માટે એ સાધ્ય હોઈને એને પ્રાપ્ત કરવા માટે પ્રથમ દરજ્જે કુમતિ કોણ છે અને કેવી હોય છે, તેણે કેવાં કેવાં માઠાં પરિણામો નીપજાવ્યાં છે એનો વિચાર કરવામાં આવ્યો છે.

યા કુબુદ્ધિ કુમરી કૌન જાત; જિહાં રીસે ચેતન ગ્યાન ગાત, યા૦ ૧

અર્થ—જે કુબુદ્ધિ ગીધડી ઉપર ચેતનરાજ રીઝી-મોહી પડ્યા છે તે કોણ જાતની છે? આ વાત જ્ઞાન ગાઈ આપે છે—સ્પષ્ટ કરી બતાવે છે. (૧)

વિવેચન—જ્ઞાન-સમ્યગ્જ્ઞાનનો વિષય પ્રકાશ પાડવાનો છે. જે વસ્તુને વસ્તુ તરીકે ઓળખાવી આપે, સાચા સ્વરૂપે બતાવી આપે અને તેના પર સાચો પ્રકાશ પાડે તેનું નામ જ્ઞાન કહેવાય. જ્ઞાન એ ચેતનરાજનો મૂળ શુણ છે. દર્શનથી સામાન્ય સ્વરૂપ દેખાય છે, ત્યારે જ્ઞાનથી વસ્તુસ્વરૂપનું વિશેષપણે દર્શન થાય છે. ચેતનને કુબુદ્ધિ સાથે ગાઠ સંબંધ થઈ ગયો છે, કુમતિ સાથે એ ઓતપ્રોત થઈ ગયેલ છે અને પરભાવ બાજુ એનો સ્વભાવ થઈ ગયો છે અને એના પરિચયમાં ચેતન આવે ત્યારે એને ખેદ, સંકેત કે ઘૂણા થવાને બદલે એને એ સહચાર-સંબંધમાં આનંદ થાય છે. આ કારણે જ્ઞાન પેદી કુબુદ્ધિ બાઈને પરિચય કરાવે છે. જેના પરિચયમાં ચેતનરાજ રાજી રાજી થઈ જાય છે તે કોણ છે, કેવી છે, ક્યાંની છે, તેની ઓળખાણ થઈ જાય તો પછી તેની સાથે પરિચય રાખવા કે વધારવાનાં પરિણામ ચેતન વિચારી શકે.

કુબુદ્ધિને કુમરી કહેવામાં ભારે સંકેત છે. એ અનેકને પરણે, ઘેર ઘેર રખડે, ખટપટ કરી ચેતનાને સ્થાને બેસી જાય, અને ખોટાં બહાનાં બતાવી એને એનાં ઘરમાંથી તગડાવી મૂકે, છતાં એ બાળકુમારી છે, તાજમાજ છે, સર્વદા ચૌવનમસ્ત છે, અને ચપળતા, વિલાસ અને ખેલવાલીમાં અત્યંત આકર્ષક છે. આ કુમતિબાઈનું નામ પસંદ ન આવે તેનું લાગે તેમ છે, પણ એ વાતનું આ કુમરીને કાંઈ નથી. એનું આકર્ષણ અદ્ભુત છે, એની બાળ આંટીઘૂંટીવાળી છે અને એની ચર્ચા અભ્યાસ કરવા યોગ્ય છે.

‘કુમરી’નો અર્થ હિંદી ભાષામાં ‘પંડુક જાતનું એક પક્ષી’ એમ થાય છે. એ કપૂતરની જાતનું પક્ષી છે. ગીધનું નામ પણ ‘કુમરી’ કહેવાય છે. આવી હલકી જાતની

પાઠાંતર—યા-આ. કુમરી-આ. કુમરી. કૌન=કવન.

શબ્દાર્થ—યા = વિલાસિત લાગવા પહેલાંનું ‘વહ’નું સંક્ષિપ્ત રૂપ. કુમરી = ગીધ જાતનું પક્ષી, ગીધડી. કૌન = કઈ, કોણ. ગ્યાન = જ્ઞાન. ગાત = ગાય છે, કહે છે.

પણ લાગતો નથી. આવા સંયોગોમાં તો આશા પર અવલંબેલું મન વાયદે પણ રંગરજિયાત કરે. જેમ કોઈ ભેશાંને પૂછે કે પુત્રપ્રાપ્તિ થયે કે નહિ અને જોશી ગણતરી કરી હા કહે તો પ્રાણી મનમાં મલકાય છે, તેમ મને જો કોઈ વાયદો યાંધી પતિઆગમન જણાવે તોપણ હું તો મારે મંદિરે દીવા કરું. આવી પતિદેવને મળવાની મારી તીવ્ર આશા છે, ઇચ્છા છે, તમન્ના છે, ભાવના છે. (૪)

ઉપસંહાર—આ પદમાં અને ઉરમાં પદમાં સતી ચેતનાની પતિમેળાપ માટેની તમન્ના બહુ સુંદર રીતે બતાવી છે. બન્ને પદો ગેય છે, સુંદર કાવ્ય લાક્ષણિક રીતે પૂરાં પાડે છે અને ભારે મળનું વાતાવરણ જગાવે છે. ઊંડા માનસમાં જ્યારે પ્રગતિ કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા થાય ત્યારે ઘરવાસ પણ થાય, ઘરનો ઘાટ પણ બાંધે અને અંતે ઘરમાં દીવા પણ જડેર થાય. આવા પ્રકારની તમન્ના જાત્રાત કરવા માટે આ બન્ને પદ યોગ્યતાથી હોય એ તો સ્વયંસ્ફુરણાથી સૂઝે તેવું છે. પણ તેમાં કુભાવ-રમણમાં ફસાઈ-અટવાઈ ગયેલ પતિદેવ માટે જે માનવતા ભરેલા મક્કમ પણ માર્મિક શબ્દોમાં વાત કરી છે તે ખરેખર, જાત્રાત કરે તેવી રચના છે. ચેતન પોતે અત્યારે ક્યાં વિકરી રહેલ છે, તેનું સાચું અમર સ્થાન ક્યાં છે અને તે પ્રાપ્ત કરવા તેનામાં અચૂક હાડી જાગૃતિ અને મનોરથ થવાં જોઈએ એટલું જ નહિ પણ તે માર્ગે તેણે વળી જવું જોઈએ અને અત્યારના રખડારખડીના તમાસાનો છેડો લાવવો જોઈએ એ બતાવવાનો આ બન્ને પદોનો વિશિષ્ટ ઉદ્દેશ જણાય છે.

આ બન્ને (૭૨ અને ૭૩) પદો આનંદધનજીની કૃતિ હોવાનો ઘણો સંભવ છે એમ તેની ભાષાને અંગે અને પ્રતમાં તેને મળેલ સ્થાનને અંગે જણાય છે. એમાં પાંડોની અશુદ્ધિને લીધે અર્થમેળ એક બે જગ્યાએ મળતો નથી, પણ સંબંધ પરથી ઘાટ બેસી જાય છે. યોગદષ્ટિએ આ બન્ને પદમાં પ્રેરણા હોઈ, અને ભાવનાનું પોષણ આડકતરું હોઈ, એ બન્ને પદો ખૂબ વિચારણા માગે છે અને એના ઉદ્દેશમાં દર્શાવેલ પરિસ્થિતિ તરફ પ્રેરણા કરી તેનું ઉપાદેયત્વ સૂચવે છે અને એ વાત આડકતરી રીતે બતાવેલ હોઈ કાવ્ય તરીકેના એના મૂલ્યમાં ખૂબ વધારો કરે છે અને ચોગી કવિની અંતઃસ્ફુરણાના નમૂના પૂરા પાડે છે. (૭૩)

પદ ચુમ્બોતેરમું

ભૂમિકા—કેદારા રાગનાં બે પદ ઉપર વિચારી ગયા. હવે વસંત રાગમાં ગવાતાં ત્રણ પદ આવે છે. એમાં કુમતિ-કુશુદ્ધિની બરાબર પિછાન કરવામાં આવી છે, વિભાવની માહિતી આપવામાં આવી છે અને ચેતનનો સાચો માર્ગ કયો છે તેની ઓળખાણ આપવામાં આવી છે.

આનંદધનજીનાં પદોમાં કેન્દ્રસ્થ વિચાર સ્વપરના વિવેચનનો અને પરિણતિની નિર્મળતાનો છે. આ બંને વાત બરાબર સમજાઈ જાય તો આખા જીવનનો પલટો થઈ જાય, અને માર્ગની પ્રાપ્તિ થઈ જાય. આ હકીકત એકથી વધારે વખત કહેવામાં આવી છે, કારણ

વીસરી જાય, ત્યારે એની આખરૂં ખરાણ થઈ જાય અને પછી એ પોતાની પાસે જે ખરો સુધારસ છે તેને લાત મારી સંસારની સરસો થતો જાય એટલે આ આખી પરિસ્થિતિનું કારણ એનો કુબુદ્ધિ સાથે લાગેલો રંગ છે એમ સહજ જણાય. આટલા કારણે કુબુદ્ધિ-કુમતિ કેવી છે, અને કેવા સ્વભાવની છે એનો હજી વધારે પરિચય જ્ઞાન કરાવે છે. ઉત્તમ સુધારસ તણને ચેતન કુબુદ્ધિને ઘેર જાય છે, તેનું કારણ કુબુદ્ધિના વિશેષ પરત્વે ચેતનનું અજ્ઞાન છે. કોઈની સાથે પરિચય વધારવા પહેલાં તેનામાં વિશેષતા શી છે, શા માટે તેનો પરિચય યોગ્ય છે અને એના પરિચયથી આપણને યોગ્ય માર્ગે દેટલો લાભ થશે તે વિચારવું ઘટે. અને અહીં તો ચેતનરાજ કુત્સિત શાખની વિશેષતા જાણ્યા છતાં પણ એને ઘેર જાય છે; અને પરમ સુધારસને અટકાવીને ત્યાં જાય છે એ તો તેથી પણ વધારે આકરી વાત છે. આવી કુમતિની હજી વધુ જોળખાણ કરવા જેવી છે. (૨)

જી આજુ કહ્યું ઔર નાહી; ગલે પડેંગી પલક માંહી. યા૦ ૩

અર્થ—જીવ ! એમાં કાંઈ વધારે, બીજો કાંઈ માલ-દમ નથી (અથવા હે જીવ ! ગુણ તે આ જ્ઞાન જ છે, બીજું કાંઈ પણ હિતકારી નથી એમ જાણો). એ (કુબુદ્ધિ) તો ઊલટી ક્ષણવારમાં ગળે પડશે (અને મરજી વગર ઘર કરી બેસશે). (૩)

વિવેચન—અને હે જીવ ! આથી વધારે એમાં કાંઈ માલ નથી, એની સાથે વાત કરવામાં કે એનો પરિચય વધારવામાં કાંઈ માલ નથી. એ તો એવી વિચિત્ર બાઈ છે કે એનો પરિચય વધારવા જશે તો તેમાં આગળ કાંઈ સારાં વાનાં થવાનાં નથી અને એમાંથી કોઈ કસ નીકળવાનો નથી.^૧

આ કુબુદ્ધિ બાઈ તો એવી વિચિત્ર છે કે એક સવારમાં એ સામી ગળે પડતી આવશે. એ તો જાણે ધરની ઝેરી હોય અને તમારું સારું ઇચ્છતી હોય એવો ઢાંગ કરી તમને

પાકાંતર—જી આજુ કહ્યું-જીઆ ગુન જનો. ઔર-ઔર.

શબ્દાર્થ—જી=જીવ, દમ. આજુ=વધારે. કહ્યું=કાંઈ પણ. જીઆ=પ્રાણી (સંબોધન). ઔર=બીજો. ગલે પડેંગી=ઇચ્છા વિરુદ્ધ પ્રાપ્ત થશે, પાછળ પડશે. પલક માંહી=ક્ષણવારમાં.

૧. આ ગાયાનો અર્થ કરવામાં 'પં. ગંબીરવિજયજીએ લખાવેલ નોટમાં ભાવ આ પ્રમાણે આપ્યો છે : 'જેની દુનિયામાં શાખ પણ કુત્સિત એટલે નિદનીય છે, એ તેનો વિશેષ જાણ્યા સિવાય.' અહીં 'વિના' અપ્રધરથી લેવું. આ અર્થ પણ વાસ્તવિક છે, પણ ઉપર જે અર્થ કહે છે તેમાં 'વિના'ની જરૂર પડતી નથી અને અર્થ કરતી વખતે બનતાં સુધી હકારાત્મકનો નકારાત્મક અર્થ ન કરવો એ ધોરણ માન્ય રાખી મેં મૂળમાં બતાવેલ અર્થ કાળમ કહે છે. પં-યાસજીનો સચિત અર્થ જરૂર વિચારવા યોગ્ય છે. -વિવેચનકાર.

૨. 'જીઆ ગુન જનો ઔર નાહી' એ પાઠ વિચારીએ તો તેનો અર્થ આ પ્રમાણે થાય : હે ચેતન ! જીવ ! ગુણ તો આ જ્ઞાન જ છે અને બીજો કાંઈ પણ હિતકર નથી, એમ જાણો. આ અર્થ બરાબર છે, પણ તેમ કરવામાં પ્રથમ ગાયાથી 'જ્ઞાન' જ્ઞાન કરે છે, એ નિર્દર્શનમાં પ્રક્રમભંગ થાય છે, એટલે મેં મૂળમાં મૂકેલો પ્રતનો પાઠ સ્વીકાર્યો છે. -વિવેચનકાર.

સ્ત્રી ગીધડી જેવા સ્વભાવવાળી કુણુદિ બાઈ કોણુ છે અને કઈ બતની છે તેનો પરિચય જ્ઞાન આપે છે. (૧)

હવે જ્ઞાન કુણુદિની બતભાતનો ખ્યાલ આપે છે, તે આપણે ઝીલીએ:—

કુચ્છિત સાલ વિશેષ પાઈ; પરમ સુધારસ વારી જાઈ. ચા૦ ૨

અર્થ—ખોટી આબરૂને વધારે ઘોટા પ્રમાણમાં મેળવીને એ ઉત્કૃષ્ઠ અમૃતરસને નિવારીને (એને ઘેર) ચેતનરાજ નથ છે. (તે કુણુદિને ખરાબર ઓળખો છો? એની બતભાત તપાસી છે?) (૨)

વિવેચન—ચેતનરાજ અનેક સારા ભાગં મૂકીને એ કુણુદિને વળગતા નથ છે. તેને ખાસ ઓળખવાની જરૂર છે. એ જેમ જેમ કુણુદિનો પરિચય વધારતા નથ છે તેમ તેમ તેમની આબરૂ વધારે વધારે ખરાબ થતી નથ છે. માણસનું જીવનરૂંદું છે તે તેની ‘શાખ’ પરથી માલૂમ પડે છે. સંજ્ઞન વ્યાપારીની શાખ એવી હોય કે જંગલમાં અને દરિયાપાર પણ એના નામની ઢૂંડીનાં નાણાં મળે. એના એક બાલ પર લાખો રૂપિયા મળે અને એના એક ઘોલ પર બજારમાં વધઘટનો ફેરફાર થઈ નથ. આ સંજ્ઞનનું લક્ષણ છે. પણ જ્ઞાન કહે છે કે ચેતનરાજ તો અત્યારે કુત્સિત શાખ—ખોટી આબરૂ—વધારે ને વધારે મેળવતા નથ છે અને હીણુઆબરૂવાળા થઈને પણ ચેતતા નથી. ત્યારે એ શું કરે છે?

આબરૂ ખરાબ કરવા ઉપરાંત તેઓ પરમ સુધારસ, જે એમના જીવનનું રહસ્ય છે અને જે અતિ મૂલ્યવાન ખબનો છે, તેની પાણુ દરકાર ન કરતાં એ પેલી કુમરી કુણુદિને ત્યાં નથ છે. સુધારસ જેવી ચીજને લોત મારનાર પોતાની શાખ વધારે ને વધારે બગાડે એમાં નવાઈ નથી. અનંત આનંદનો ભંડાર, અનંત શાંતિનો દરિયો, અને અખંડ સ્થિતિની ભવ્યતારૂપ સુધારસ ચેતનરાજ પાસે છે, તેને વારીને ચેતનરાજ પેલી કુણુદિને ઘેર જ નથ છે, બહાર રખડ્યા કરે છે અને અંદરને ઓળખતા નથી. આ ખરેખર, વિષમ સ્થિતિ છે.

ઔદમ પદમાં અનુભવને ઉદ્દેશીને આવી જ વાત કરી છે. ત્યાં ત્રીજી ગાથામાં સમતા કહે છે—“કુલટા કુટિલ કુણુદિ સંજ ખેલકે, અપની પત કયું હારો.” ત્યાં જે પત (આબરૂ)ની વાત કરી છે તેને મળતો જ ભાવ અહીં ‘સાખ’ કે ‘શાખ’ શબ્દમાંથી તારવી શકાય છે. જ્યારે ચેતન ઇન્દ્રિયના ભોગોમાં આસકત થઈ નથ, અને પરભાવમાં પડી જઈ સ્વભાવને

પાઈતર—કુચ્છિત—કુત્સિત. સાખ—સાખ પાઈ—પાય. સુધારસ—સિદ્ધિરસ. બાઈ—બથ.

શબ્દાર્થ—કુત્સિત=નીચ, અધમ, નિંદ. સાખ=શાખ, આબરૂ; વિશેષ—(નામ) અધિકતા, અનોખા-પણું. પાય=મેળવીને. વિશેષ=વધારે પડતી (ક્રિયાવિ.), અસાધારણ ધર્મ (નામ). સુધારસ=અમૃતરસ વારી=નિવારી.

તે આગે અધિકાર તાંહી; 'આનંદધન' અધિકેરી ચાહી. યા૦ ૫

અર્થ—એની આગળ એટલી તેની વિશેષતા—અધિકાર છે અને આનંદધનની એના (એવા જ્ઞાન) પર વધારે પડતી ચાહના છે. (માટે આવા જ્ઞાન પર ચાહના શબ્દો અને કુબુદ્ધિની જાતને ઓળખી તેને છોડી દો.) (૫)

વિવેચન—આ સૂચિત અર્થને લખાવતાં આગળ વધીએ તો આ છેલ્લી ગાથાનો ભાવ આ પ્રમાણે થાય : આ પ્રમાણે આગળ વધવાનો અધિકાર પણ તે મીઠી સુગુણધામવાળી (સદ્ગુણ)નો જ છે અને એ એનો લભ્ય વિશાળ પ્રદેશ છે. એ મીઠી સુધામવાળીના ઉપર આનંદધનને વધારે પડતી ચાહના છે. આ પ્રમાણે હોઈને તમે કુબુદ્ધિની જાત—ભાતને ઓળખો અને તેની સરખામણીમાં સદ્ગુણને પણ જરાજરા જાણી-પિછાની લો. આ ભાવ વિચારવા યોગ્ય છે. એમાં જરા પણ પ્રકમનો ભંગ નથી.

મૂળ અર્થ પર આવતાં આ ગાથાનો આશય સ્પષ્ટ છે. એનો અર્થ કરતાં ગુરુમહારાજ લખાવે છે કે જે જ્ઞાનને (તેને) આગળ કરીને ચાલે તે જ અધિકેરી એટલે અધિકાર છે, કારણ કે જ્ઞાનને વિષે જ આનંદધનની અધિક ચાહના હોય છે. આ અર્થ વિચારવા યોગ્ય છે. આ અર્થ પ્રમાણે જ્ઞાનની મહત્તા અને પ્રકાર આ ચોથી અને પાંચમી ગાથામાં જણાવ્યા છે અને જ્ઞાનમાં પણ સમ્યગ્જ્ઞાનનો સાચો મહિમા વર્ણવી તેનું સુખ્ય ક્ષેત્ર રેખા-છેદનું જણાવી, તેને સુગુણના ધામ તરીકે વર્ણવી, તેની આદેયતા સ્પષ્ટ કરી છે અને આનંદધન આવા સાચા જ્ઞાનની ચાહના કરે છે એ વાતને આગળ કરી છે.^૧ (૫)

ઉપસંહાર—આ પદમાં વર્ણવેલ કુબુદ્ધિ દેવીને આપણે કુમતિરૂપે અને કવચિત્ કુબુદ્ધિ નામે અગાઉ પણ જોઈ ગયા છીએ. બારમા પદ પર સાખી આપી છે ત્યાં કુબુદ્ધિને કુલટા તથા કુટિલગતિવાળી તરીકે વર્ણવી સુબુદ્ધિ સાથે એની લડત જણાવી છે અને બન્નેની લડતમાં અંતે કુબુદ્ધિની હાર વર્ણવી છે.^૨ ત્યાર પછી ચૌદમા પદમાં ચેતનરાજને કુબુદ્ધિ સાથે ખેલતાં વર્ણવ્યા છે અને ત્યાં પણ કુબુદ્ધિને કુલટા અને કુટિલના વિશેષણથી વર્ણવી છે.^૩ અને ત્યાં પોતાની આખર હારવામાં શું હડાપણ કરે છે એ વાતની ચેતનને

પાઠાંતર—અધિકાર તાંહી—અધિકરી તાહી આનંદધન પ્રભુ અધિક ચાહી. (છેલું પાઠ). (અનનો પાઠ).
શબ્દાર્થ—અધિકાર = અધિકારી, વિશેષતા. અધિકેરી = વધારે પડતી. ચાહી = ચાહના, પ્રેમ.

૧. બંને પ્રકારે મુદ્દમ અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે અને બંને અર્થ વિચારવા યોગ્ય છે. રેખાછેદનની હકીકત બહુ મન કરવા યોગ્ય છે. એક રીતે ચાલતી પ્રજ્ઞાલિકાનો છેદ કરી નવીન પ્રગતિપંથને પ્રાપ્ત કરવાનો અને તેનો વિકાસ કરવાનો આશય છે અને બીજી રીતે પ્રગતિપંથની આગળ ધપતી રેખાને ન કાપવાની વાત છે. આ બંનેમાં દૃષ્ટિ તો એક જ છે. 'વાહી' શબ્દનો અર્થ 'ધૂરુ' કે 'મૂર્ખ' થાય છે એ વાત હિંદી કાષ દ્વારા સૂત્રતાં સ્પષ્ટરૂપે બીજો અર્થ કર્યો છે તે વિદ્વાનોની વિચારણા માટે છે.

૨. જુઓ "શ્રી આનંદધનજીનાં પદો" પ્રથમ ભાગ, પૃ ૧૧૨-૪.

૩. જુઓ "શ્રી આનંદધનજીનાં પદો" પ્રથમ ભાગ, પૃ ૧૩૯-૧૪૦.

નકામે ત્રાસ આપશે. જેમ કુભાર્યા કે પદ્યાંગના હોય તે પોતાના ચાર પાસે મીઠી મીઠી વાતો કરે અને કોઈ એનો સાચો પરિચય આપવા બંધ તો ઊલટી સામે વળગતી આવે એવી આ નદા-બ્રદા બાઈ છે. એનો સ્વભાવ જ કલેશ કરવાનો છે. આવા સ્વભાવવાળી ભટકનારી કુભાર્યા છે અને તેના ઉપર ચેતનદેવ રીઝી રહ્યા છે. આવી બેરીને તે કોઈ બેરી કે ઘરવાળી કહે ? માટે જ્ઞાન બાઈ બાઈને સુમળવે છે કે આ કુબુદ્ધિ બાઈ કોણ છે અને કઈ જાતની છે તે બરાબર સમજો. એના સહચારથી થતાં અને થનારાં પરિણામ પર પુખ્ત અને પુષ્ટ વિચારણાની જરૂરિયાત છે. (૩)

રેવા છેદે વાહી નામ; પઢીઈ મીઠી સુગુણ ધામ. યા૦ ૪

અર્થ—(માટે જાણી લો કે) જે ચાલી આવતી પ્રભાતીને કાપી નાખે, તેનું ખરું નામ યાચ, એવા (જ્ઞાન)ને પઢીએ; કારણ કે એ સદ્ગુણનું ધામ છે. (૪)

વિવેચન—આ ગાથામાં મને ઘણી ગૂઢતા દેખાય છે. પ્રથમ સુરુમહારાજે બતાવેલ અર્થ વિચારીએ. ભવરૂપ રેખાને જે કાપી નાખે, ભવબ્રમણને તોડી નાખે તે જ જ્ઞાન મીઠું, અને સદ્ગુણનું ધામ છે. આટલી વાત જાણીને જે ભવબ્રમણ ટાળે તેવું જ જ્ઞાન પઢવું. આ અર્થ બધાએ જાણે છે, પણ એ પ્રમાણે અર્થ કરવા જતાં જ્ઞાને જે જ્ઞાન પ્રથમ ગાથાથી શરૂ કર્યું છે તે આખો લય ખલાસ થઈ જાય છે અને જ્ઞાન કેવું પઢવું તે વાત શરૂ કરવામાં આવે છે. બીજી રીતે અર્થ બેસાડતાં મને સૂચન થાય છે તે રહુ કરું છું.

‘વાહી’ એટલે મૂર્ખ કે ‘બૂરા.’ જે ચાલતી પ્રભાતીને એટલે પ્રગતિના માર્ગને તોડી નાખે, પ્રગતિને બદલે પશ્ચાદ્ગતિ કરાવી નાખે, જે આગળ વધવાની રીતિને—માર્ગને છેદી નાખે, તેની ખ્યાતિ ખોટી થાય અને તેનું નામ બગડતું બંધ. આવા પ્રકારની એ કુબુદ્ધિ બાઈ છે, એનું નામ બૂરું છે, એની આખરૂં બૂરી છે, એની રીતભાત બૂરી છે; આ પ્રમાણે હોઈને બીજી સુગુણ ધામવાળી મીઠી મધુરી બાઈ છે તેને બરાબર અભ્યાસીએ, એટલે દુનિયામાં કોનો પરિચય કરવો તેનો બરાબર ખ્યાલ આવે. આ સુગુણ ધામવાળી મીઠી બાઈ તે સુમતિ કે સદ્ગુણ છે. એ બાઈ કદી ‘રેખા’ને છેદતી નથી, પ્રગતિના પંથ કાપતી નથી, ખોટે માર્ગે જ્યાં ત્યાં રખડતી નથી અને એનું નામ પણ બૂરું કે બકામું નથી. આ કુબુદ્ધિની સાથે સરખામણીમાં સદ્ગુણિનો પણ બરાબર અભ્યાસ કરીએ. એમાં પોતાનું અંતિમ શ્રેય છે, સાચો વિકાસ છે અને અંતરનો આનંદ છે. એ બાઈ કદી ગળે પડે તેવી નથી. આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં જરા પણ પ્રકમભંગ થતો નથી. વિચારણા માટે આ બેસતો થતો ભાવ રજૂ કર્યો છે. (૪)

પાકાંતર—નામ-તામ.

શબ્દાર્થ—રેખા = આંકો, લીટી. છેદે = કાપી નાખે. વાહી = નકામે, મૂર્ખ, બૂરા. નામ = ખ્યાતિ. પઢીએ = અભ્યાસીએ, જાણીએ. મીઠી = મનની. સુગુણ = સદ્ગુણ. ધામ = ઠેકાણું.

૧. આ અર્થ પં. ગંભીરવિજયના અર્થ મુજબનો છે. બીજા શક્ય અર્થ માટે વિવેચન જોવું.

ન આપ્યું. આવા પ્રસંગે ચેતના હવે વિવેક તરફ પોતાનું ધ્યાન ચલાવે છે અને વિવેક મિત્ર વચ્ચે પડીને ચેતનને સમજાવે એમ ઇચ્છે છે. સદ્જ્ઞાન જેવા સાચો માર્ગ જતાવનાર અત્યારે ચેતનદેવ પાસે કાચ્યા નથી એ હકીકત ચેતના બાણુતી હતી એથી વિવેકમિત્રનો સખા તરીકે ઉપયોગ કરી લેવા ઇચ્છે છે. આ વિવેકમિત્રને સારી રીતે ઓળખવાની જરૂર છે.

સંદેશમાં વિચાર કરીએ તો, સાચા-ખોટાનો તફાવત જતાવનાર, લાંબી નજરે લાભા-લાભની સાચી તુલના કરાવનાર અને અનેક દષ્ટિબિન્દુને ધ્યાનમાં રાખી તેનો સ્મરન-વ્યથ કરનાર વિશિષ્ટ આંતર તત્ત્વને ‘વિવેક’ કહેવામાં આવે છે. વિવેકનું સ્થાન ઘણું ઉચ્ચ છે, પણ એ સદ્જ્ઞાન પૂર્વકની વિવેચક શક્તિ વગર આવતો નથી એ ધ્યાનમાં રહે. એ આંખનાં પડળ ઉઘાડી નાખે છે, સાચી ગણતરી સંપડાવે છે, શાંત તુલનાનો યોગ કરાવી આપે છે અને ઉકળાટ, ઉધમાટ કે સહસાકારીપણાને દૂર રાખે છે. એને ચિત્રકારે પર્વતનું સ્થાન આપે છે અને ઉચ્ચ અવલોકના કરવાનો અને નિર્ણય પહેલાં ચારે બાજુ તપાસવાનો અધિકાર આપે છે. આવો વિવેક સલાહકાર તરીકે હોય તો તેથી લાભ જરૂર થાય.

દેવી ચેતના મિત્ર વિવેક પાસે મન ખોલીને વાત કરે છે. એ વાત કરવામાં એને પોતાના ઘરનાં છિદ્ર ખોલવાની મુશ્કેલી નથી. એ તો પતિપ્રાણા વિનયી દેવી છે. એ વિના કારણ ઘરની વાત બીજા પાસે કરે નહિ; પણ અચુક સંયોગોમાં જો સમજુ હિતેચ્છુની પાસે વાત ન કરવામાં આવે તો મુશ્કેલી વાત મારી બંધ છે, અને ગૂંચવાયલાં કોકડાંને કોઈ રીતે નિકાલ આવતો નથી. આ સંયોગોમાં ચેતના પોતાની સ્થિતિનું વિવેક પાસે વર્ણન કરે છે. આગળ જેવામાં આવશે કે આ વાત કરતાં કરતાં પણ એનામાં નિરાશા અને અશક્તિ બંને દેખાઈ આવે છે. આખા પદમાં માનસવિધાના અભ્યાસનો પરચો દેખાઈ આવે છે તે આગળ જતાં સ્પષ્ટ થશે.

પ્યારે લાલન વિન મેરો કુન હવાલ ?

સમજે ન ઘટકી નિહુર લાલ. પ્યારે ૧.

અર્થ—(ચેતના મિત્ર વિવેક પાસે વહે છે :—) મારા પ્રિય વહાલા વગર મારા કેવા કેવા હાલ થયા છે અને થશે ? પણ મારો વહાલો અત્યારે તો તફાવત કઠોર થઈ બેઠો છે તેથી તે મારી અંતરની પીડા સમજતો પણ નથી. (૧)

વિવેચન—વિશુદ્ધ ચેતના મિત્ર પાસે કહે છે કે ભાઈ ! મને લાડ લડાવનાર મારા વહાલા વગર મારા કેવા હાલહવાલ થઈ રહ્યા છે તે તું સાંભળ : સ્ત્રીને તો પતિ એ સર્વસ્વ છે, પતિ વગર એનાં શણગાર કે અલંકાર દૂર પડી બંધ છે, એને નિસાસાનો આશ્રય

પાડાંતર—પ્યારે-હોડી દે છે. હવાલ-હાલ. ન-નહી.

શબ્દાર્થ—પ્યારે = વહાલા. લાલન = પ્રિય, વહાલા. વિન = વગર. હવાલ = અવસ્થા, હાલત, દશા. ઘટકી = અંતરની, મનની. નિહુર = કઠોર પરિણામી. લાલ = વહાલા, પ્યારા. *

યાદ આપી છે. એમાં જે ‘પત’ની વાત કરી છે તેને આ પદમાં આવેલ ‘સાખ’ કે ‘શાખ’ સાથે શો સંબંધ છે તેનો મેળ મેળવવા જેવું છે. એમાં ચેતનને પોતાની આખરૂ જવાની ટકોર કરવામાં આવી છે. આમાં કુબુદ્ધિની આખરૂ ખરાબ છે તે વાત પર ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે.

આ તો કુબુદ્ધિના સંબંધમાં ઉદ્દેશ થયો. કુમતિના ઉદ્દેશો તો અનેક પદમાં આવી ગયા છે. એ કુમતિ અને કુબુદ્ધિમાં કાંઈ ફેર નથી. કુમતિ મતિઅજ્ઞાનનો વિષય છે અને એનો સાકાર ઉપયોગ થાય ત્યારે શ્રુતઅજ્ઞાનરૂપે કુબુદ્ધિ પોતાનો પાઠ ભજવે છે. વસ્તુતાઃ ખત્રેર્નુ મૂળ જ્ઞાનના આવરણમાં છે. બન્ને અંધારામાં ભટકે છે, સદ્જ્ઞાનથી વંચિત હોય છે અને પ્રાણીને ખોટા માર્ગે દોરી જાય છે. આટલું છતાં ચેતનરાજ એનામાં રીંગે છે અને એ જ પોતા પર પ્રેમ રાખનાર ખરી પત્ની છે એમ માની એના તરફ લલચાયા જાય છે અને એની અસર તળે ઘસડાયા કરે છે. આ સ્થિતિનો અંત આવે તો જ ચેતન રસ્તે આવે અને તેટલા માટે કુબુદ્ધિ જાતે કોણ છે તેને ઓળખવાની જરૂર હોઈ, આ પદમાં તે માટે કેટલાક તેના પરિચયો આપ્યા છે. (૭૪)

પદ પંચોતેરમું

ભૂમિકા—વસંત રાગનો લય ચાલુ છે એ અસ્ત રાગમાં કુબુદ્ધિ અને કુમતિ કોણ છે, એના પરિચયથી આખરૂ અને સુધારસપ્રાપ્તિમાં ચેતનરાજને કેટલું તુલસાન થયું છે તે સદ્જ્ઞાને સમજાવ્યું. પણ એ તો આખો વખત કુમતિના સગમાં એટલો રસગૂદ ઘઈ ગયેલ છે કે એ પોતાની ધરની પત્નીને સંભારતો પણ નથી. અને ચેતનાની દશા તો એવી ને એવી આલ્યા કરે છે. ચેતના તો અત્યારે સર્વ પ્રકારે હિરાન-પરેશાન ઘઈ ગયેલી છે, પતિના દર્શન કે મેળાપનો લાભ પણ મેળવી શકતી નથી અને સદ્જ્ઞાન જેવા સત્સંગી સાથે માર્ગ ખતાવે તે તરફ પણ ઉપેક્ષા થતી હોય એટલે એને પાસવાર ખેદ થાય તે સ્વાભાવિક છે. આવી અતિ નિરાશાજનક પરિસ્થિતિમાં પણ એ પતિ તરફ અવગણના દાખવતી નથી, અને કોઈ પણ રીતે પતિદેવ વેર આવે અને કુલટાનો સંગ છોડે તે માટે સુવિકિત પ્રયત્નો ચાલુ રાખે છે.

ચેતનાને વિવેક-મિત્રની શક્તિ, સમજ અને આવડત માટે ઘણું માન છે. વિરહ-હઃખમાં દિવાસો આપનાર, સાચા માર્ગની દોરવાળી કરનાર અને આશાવાદથી ભરેલા આ વિવેકે સોળમા પદમાં વાત વાતમાં કહ્યું હતું કે ‘આનંદધન ભગવાન તારી મેઝડી પર અવશે અને રંગરોળ કરી નાખશે.’^૧ આ હકીકત એના ધ્યાનમાં હતી અને અત્યારે સદ્જ્ઞાને સાચા માર્ગની દિશા આગલા પદમાં બતાવી, પણ ચેતનજીએ એ વાત પર ધ્યાન પણ

૧. શ્રી આનંદધનજીનાં પદો, ભાગ ૧, પદ ૧૬, પ. ૨૨૮,

સલાહ લેવી રહી, તેથી તારી પાસે પેટ છુપાવવાનું યોગ્ય ન કહેવાય, એટલે મારા ઘરની વાત તને મારા ઘરના હિતની દૃષ્ટિએ કરું છું. તારી પાસે મારા પતિદેવ માટે હું નિહુર-કઠોર વિશેષણ વાપરું છું, તે માટે મને ખેદ થાય છે, પણ તે સત્ય પરિસ્થિતિ બતાવે છે અને નિરુપાયે પણ સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ મારે મારા ઘરની વાત તારી પાસે ખોલવી પડે છે. (૨)

તુમ માવે સો કીજે વીર !

સોઈ આન મિલાવો લાલન ધીર. પ્યારે ૩.

અર્થ—મારા વીર ! તને ગમે તે કર, પણ (મારા) લાલન સ્થિર હશામાં ચાહુ રહે તે રીતે તેને (અહીં) લઈ આવીને મને મેળવી આપો. (૩)

વિવેચન—આ પ્રમાણે પરિસ્થિતિ હોવાથી મારા વીર ! તને યોગ્ય લાગે તે ઉપાયો શોધ, તને ગમે તે રીતે સમજાવટ કર, અને મારા ધીર લાલનને અહીં લઈ આવીને મારો તેની સાથે મેળાપ કરાવી આપ. તું સારી રીતે જાણે છે કે મારો અને મારા પતિદેવનો મેળાપ કરાવવાના તપ, ત્યાગ, ધ્યાન, ક્રિયા, દાન, દયા વગેરેના અનેક માર્ગો છે. મારા પતિદેવ એ અસંખ્ય યોગમાર્ગમાંથી કયે માર્ગે મારે ઘર આવશે અને મારો વિયોગ મિટાવશે તે શોધી કાઢવું તે તારું કામ છે. (૩)

અમરે કરે ન જાત આધ;

મન ચંચલતા મિટે સમાધ. પ્યારે ૪.

અર્થ—અમારા પ્રયાસથી તો વ્યથાઓ જતી નથી, મનની ચંચળતા મટતી નથી અને ચિત્તની સમાધિ થતી નથી. (૪)

વિવેચન—તને આટલો બધો આગ્રહ કરવાનું અને વચ્ચે પડીને રસ્તો કાઢવાનું કહેવું પડે છે તેનું કારણ છે. આધ એટલે માનસિક વ્યથા(આધિ)ઓ પાર વગરની છે. પતિદેવને અહીં આવવું નથી. એમને ઘર તરફ જોવું નથી. એમને ઘરની ખેરીના વિચાર પણ કરવો નથી. એટલે અમારાથી તો આ માનસિક વ્યથાઓ દૂર કરી શકાતી નથી, અને એને લઈને જે મનની ચંચળતા મારા પતિદેવમાં રહે છે તે દૂર પણ થઈ શકતી નથી. અને ભાઈ ! તું સારી રીતે જાણે છે કે ન્યાં સુધી મનની ચંચળતા હોય ત્યાં સુધી શુદ્ધ

પાઠાંતર—ભાવે સો-ભાવે જો સો. લાલન-લલીન.

શબ્દાર્થ—ભાવે = ગમે. જો = જે. સો = તે. ધીર = દરીએ. સોઈ = તે. આન = લાવીને. ધીર = સ્થિર.

પાઠાંતર—અમરે કરે-અમરા પકર. જાત આધ-જાતિ અધ. સમાધ-સમાધિ.

શબ્દાર્થ—અમરે કરે = અમારા કરવાથી. જાત = દૂર થાય. આધ = અરથી. શેડી માત્ર : આધિ, માનસિક વ્યથા. સમાધ = સમાધિ : ચેતીનાં દુષ્ઠ દૂર થઈ દિવ્ય શક્તિ પ્રાપ્ત કરાવનાર અંતિમ દ્વંડ.

૧. 'માંજી' શબ્દિતમાર. આ અર્થ પર વિવેચન મોટે જુઓ પદ ૭૨, ગાથા ૧લી. ગુજરાતી કોશકર તેનો અર્થ 'કાશીનારનો હોડીવાળો' એમ કરે છે. એનો લાવ સંબંધ સાથે મેળ ખાતો નથી. —વિવેચનકાર.

દશા પ્રાપ્ત થતી નથી. મનહું ત્યાં ત્યાં ભટક્યા કરે છે, એનામાં સ્થિરતા આવતી નથી, એનો 'ધીર' પણાનો શુભ વિકાસ પામતો નથી અને એ બહારના બહાર ક્યાં જ કરે છે; અને ચિત્તની સમાધિ આવી શકતા નથી, એટલે પતિદેવનો અને અમારો મેળાપ થતો નથી અને મારે મારા પતિદેવને માટે 'નિધુર' જેવું આકર્ષુ' વિશેષણ વાપરવું પડે છે.

પરિણતિની અંચળતા મટાડી દેવી એ યોગની પ્રાથમિક ભૂમિકા છે. ત્યાં સુધી અંચળતા હોય છે ત્યાં સુધી એકાગ્રતા થતી નથી અને એકાગ્રતા થાય નહિ ત્યાં સુધી ચિત્ત કબજે આવતું નથી. અને મન પર અંકુશ વગર ધ્યાન થતું નથી અને ધ્યાન વગર ચિત્તની સમાધિ થતી નથી અને સમાધિ વગર ચેતનરાજ સાથે સ્પીધો વ્યવહાર થતો નથી, એટલા માટે મન-અંચળતા મટાડવી અને છેવટે સમાધિ કરવી એ યોગના એ છેડા છે; એક પ્રાથમિક છે, બીજો અંતિમ છે. અને એ ન થાય ત્યાં સુધી ચેતન પોતાને ઘેર આવે નહિ અને ચેતન ઘેર આવે નહિ ત્યાં સુધી શુદ્ધ ચેતનાનો વિરહ ભાંગે નહિ. પરિણામની અંચળતા એ ભય છે અને પ્રાથમિક ભૂમિકામાં અભય સ્થિતિ કરવાની છે એની વાત આનંદધનજીએ સંભવનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં બરાબર કહી છે અને મનડાને મનાવવાની વાત શ્રી કુંથુનાથ ભગવાનના સ્તવનમાં પણ વિસ્તારથી જણાવી છે.

ચેતન જણાવે છે કે અમારાથી તો આધિ-માનસિક બાધિ-જતી નથી, મન અંચળતા મટતી નથી અને સમાધિ થતી નથી, માટે તું (વિવેક) બને તે કર અને મારા ધીર હાલનનો અને મારો મેળાપ થાય એમ કરી આપ.¹ (૪)

જાપ ત્રિવેક વિચાર કીન;

‘આનંદચન’ કીને અષીન. પ્યારે ૫

અર્થ—(એ સાંભળીને) વિવેક ચેતન પાસે ગયા, તેની સાથે વિચાર કર્યો અને આનંદધન ચેતનને (વિવેક) ચેતનાને આધીન કરી આવ્યા. (ચેતને વિવેકના વિચાર માન્યા અને એ આનંદધન રૂપે આવ્યા.) (૫)

વિવેચન—આટલી શુદ્ધ ચેતનાની વાત સાંભળીને મિત્ર વિવેક ચેતન પાસે ગયો, તેની સાથે વિચાર કર્યો અને અંતે શુદ્ધ ચેતનાએ કહ્યું હું તોવા પ્રયોગો કરી આનંદધનને ઘેર લઈ આવ્યો અને તેને ચેતનાને આધીન એવા બતાવી દીધા કે એ પેલી કુબુદ્ધિ-કુમતિ

પાશંતર—વિવેક-વિવેક, આનંદધન-આન આનંદધન અધીન-આધીન.

શબ્દાર્થ—કીન = કર્યો. કીને = કર્યો. અષીન = સ્તાપીન, કબજે.

૧. અમરે કરે-આ શબ્દોનો અર્થ 'પં. મંબીરવિજયજી' દેવતા કર્યો. એમ લખાવે છે. એટલે દેવ-દેવીની આરાધના કરી, પણ આધિ ન મળી, વિચારની ઉપાધિ મટી નહિ આ અર્થ વિચારતા યોગ છે, પણ શુદ્ધ ચેતના દેવ-દેવીમાં માને-મનાવે એના કરતાં ઉપર મૂળમાં કર્યો છે તે અર્થ લાગે છે. મુદ્દ-પાંચમે બને અર્થ વિચારતા. —વિવેચનકાર.

અને બીજી અનેક વેશ્યા-કુલટાઓ ચેતનને વળગી પડી હતી તેને એ ભૂલી ગયા અને પોતે ચેતનાને વશ થઈ ગયા.

વાતનો સાર એ છે કે શુદ્ધ ચેતના પ્રકટ કરવા સાટે આનંદધન સ્વરૂપની પ્રાપ્તિ કરવી પડે છે. તે પ્રાપ્તિ માટે વિવેકપૂર્વક વિચાર કરવો પડે છે. વિવેક જે વિચારો જણાવે તેનો અમલ કરવો પડે છે અને એમ કરવાથી આધિ અને અંચળતા મટી જતાં સમાધિ થાય છે અને ચેતનદેવ આનંદધન સ્વરૂપે ચેતનાને આધીન થઈ જાય છે, અને એનામાં અત્યાર સુધી જે નિષ્કુરતા હતી તે દૂર થઈ જતાં એ ચેતનાના ઘટની-અંતરની વાત સમજે છે, તે વાતનો અને પોતાનો અલેહ વિચારે છે અને પોતાનું સાચું અનંત સુખ ત્યાં જ છે એ વાતનો એને નિર્બુધ્ધ થતાં એની પરિણતિની અંચળતા દૂર થઈ જાય છે અને એ આનંદધન સ્વરૂપ થતાં ચેતના સાથે એકાકાર (અધીન) થઈ છે.

ચેતનરાજ વિવેકે ખતાવેલા વિચારો માન્ય કરે, અને તે પ્રમાણે વર્તે, ત્યારે એ આનંદસ્વરૂપ થઈ જાય, આનંદમય થઈ જાય અને ચેતના સાથે એકાકાર અનુભવી તેને વશ બની જાય; એનામાં જે આધિ અને અંચળતા હતી તે દૂર થઈ જાય; એ એકાગ્ર થઈ જાય અને સ્થિરતા, શાંતિ અને ચિત્તની સમતાને પરિણામે એનામાં જે રખડપાટા કરાવે તેવા સ્થૂળ વિલાસના ભાવો હતા તે દૂર થઈ જાય અને સમાધિને પરિણામે સાચા સુખને એજાળખી એ ઘેર આવી જાય. (૫)

ઉપસંહાર—આ પદમાં વિવેકનું સ્થાન ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. એ જરૂરને વખતે શુદ્ધ ચેતનાને જે મહાય કરે છે તે ખાસ નોંધવા યોગ્ય છે. એના ઉપર ચેતના જે વિશ્વાસ મૂકે છે તેનું સહસ્ય ધ્યાનમા રાખવા યોગ્ય છે અને તે પ્રમાણે જીવનકેમ ગોઠવવા યોગ્ય છે. પ્રાણી બહુધા સ્થૂળ સુખમાં રાચી જાય છે, તાત્કાલિક બહુ દુઃખી નજર રાખે છે અને એવા સુખને અંતે શું થશે અને એ સુખ કેટલું ટકશે, તેનો વિચાર કરતો નથી. વિવેક આવે વખતે સાચું જ્ઞાન કરાવે છે. એ સ્વાધી અને ક્ષણિક સુખનો તકાવત સમજાવે છે. એ અંતિમ પરમાર્થ કયાં છે અને કઈ રીતે પ્રાપ્ય છે તેની ફેડ પાડી આપે છે અને કયા માર્ગે મારી પ્રગતિ થઈ શકે છે તેની વિગત પૂરી પાડે છે. આ હકીકતને સ્પષ્ટ આકારમાં ખતાવવા શ્રી સિદ્ધિ મહારાજે વિવેકગિરિની લબ્ધ કલ્પના કરી તેનું સ્થાન આત્મિક માનસપુરની બરાબર મામે આપ્યું છે અને એ પર્વતની પ્રભાવશીલતા ખતાવી એનું વર્ણન કરતાં જણાવે છે કે :—

“ લવચકમાં રહેનારાં પ્રાણીઓ ન્યાં સુધી આ વિવેકમહાગિરિને જોતાં નથી, ત્યાં સુધી જ તેઓ અનેક પ્રકારનાં દુઃખોમાં સખડતાં હોય છે. જેવું એક વખત તેઓને આ વિવેક પર્વતનું દર્શન થાય છે કે તુરંત જ ત્યાર પછી તેઓની બુદ્ધિ લવચક તરફ થતી જ નથી, લવચક ઉપર તેમને પ્રેમ પણ રહેતો નથી અને લવચક તરફ આકર્ષણ પણ થતું નથી.

એ વિવેકગિરિદર્શનનું પરિણામ છેવટે એ થાય છે કે તેઓ ભવચક્રને છોડી દર્શને વિવેકપર્વત ઉપર ચઢી જાય છે અને સર્વ પ્રકારનાં દુઃખોથી રહિત ધર્મ અલૌકિક આનંદના ભોગવનારા થાય છે. સંપૂર્ણ આનંદ હવેશને માટે પ્રાપ્ત કરવાનો માર્ગ આ વિવેકપર્વત પર ચઢ્યા પછી તેઓને દેખાય છે. એમ થવાનું કારણ એ છે કે તેઓ વિવેકપર્વત ઉપર ચઢે એટલે ત્યાંથી તેઓ આખા ભવચક્રનગરને પોતાની હવેશીમાં રહેલા પદાર્થોની માફક જોઈ શકે છે.”^૧

આ વિવેકગિરિ ઉપરથી આખા ભવચક્રની અવલોકના કેટલી વિશાળ, સ્પષ્ટ અને અસરકારક તથા વૈવિધ્યથી ભરપૂર થાય છે તે માટે સદર મંથના ચોખા પ્રસ્તાવમાં ૨૬મું પ્રકરણ આપ્યું છે (પૃ. ૯૬૮-૯૮૪). એનો વિચાર કરતાં આ વિવેકની મહત્તા ખ્યાલમાં આવે છે અને વિમલાલોક નામના યોગાંજનથી એનો અહીં સાક્ષાત્કાર કરી શકાય છે એ વાત આવે ત્યારે વિશિષ્ટ જ્ઞાનનો અમલકાર પ્રત્યક્ષ થાય છે.^૨

આવા પ્રકારની, સાચા અને જોડાની વચ્ચેના તફાવતને યોગાખવાની આવડત એ વિવેક છે. એ સમ્યક્જ્ઞાનને પરિણામે પ્રાપ્ત થાય છે. એ અંદરનો વિષય છે. અને એ મળે ત્યારે આખા જગતનો દોયડો કળી જવાય છે. એનું સાચું સ્થાન કયું છે, એ થાય ત્યારે દેવી મોજ આવે છે અને એ ન હોય ત્યાં મુઠ્ઠી કેટલી અસ્થિરતા અને અચળતા ચાલુ રહે છે એ વાત આ પદમાં કરી છે એ ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે. વિવેકપર્વત પરથી આખી અવલોકના દેવી થાય છે, શું શું દેખાય છે, દેખવા પછી દેવા વિચારો આવે છે, એને પરિણામે દેવા સાચા નિર્ણયો થાય છે—તેનો બરાબર ખ્યાલ કરવામાં આવે તો વિવેક-મિત્રની દરમિયાનગીરીથી વિચાર દ્વારા આનંદધન શુદ્ધ ચેતનાને બરાબર આધીન થઈ જાય એમાં જરા પણ શક જોડું રહેતું નથી, કારણ કે વિવેક આવતાં મનની અચળતા અને માનસિક અન્યવસ્થા દૂર થઈ જાય છે અને ગાડું એક વાર થોંચ્યાંથી નીકળી રસ્તે ચઢી ગયું એટલે આનંદસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરતાં કે પ્રગટ કરતાં વખત લાગતો નથી.

આવા પ્રકારની પરિસ્થિતિ નિષ્કલ્પવા માટે વિવેકની બહુ જરૂર છે. વિવેક વિચારને આધીન છે. વિચાર સદ્જ્ઞાનને આધીન છે. અને આવરણ ખગેડી દેવામાં આવે કે ખસી જાય તો મદ્દજ્ઞાન પોતાના ઘરનો વિષય છે, અતિ અગત્યનો વિષય છે અને પ્રયત્નથી સુપ્રાપ્ય છે. આ મર્વ વાતને બુલાવનાર વિવેકમિત્રની સલાહ, સૂચના અને દોરણથી નેટલા માટે બહુ ઉપયોગી, ખાસ જરૂરી અને મહાન લાભકારી છે. અને તેટલા માટે શુદ્ધ ચેતનાએ તેની યોગ્ય રીતે, યોગ્ય શબ્દોમાં અને સચોટિન સમયે માગણી આ પદમાં કરી છે, અને એ માગણીને પાકો-ગગનર મારફતિયો શોધી કાઢ્યો છે. (૭૫).

૧. 'ઉપનિષદપ્રખ્યા કથા'—ભગવાદગીતા, પ્ર. ૪, પ્ર. ૩૨, પં. ૧૦૪૭

૨. 'ઉપનિષદપ્રખ્યા કથા'—ભગવાદગીતા, પ્ર. ૪, પ્ર. ૩૮, પં. ૧૧૦૭.

૫૬ છાંતેરમું

ભૂમિકા—આ વિભાગમાં ‘વસંત’ રાગનાં છ પદ આવ્યાં : ૫૮, ૬૪, ૭૦, ૭૪, ૭૫, ૭૬. છેલ્લાં ત્રણ પદો પૈકી આ છેલ્લું પદ છે. વસંત રાગમાં અદ્ભુત શાંતિ અને વાતાવરણમાં અપૂર્વ ગૌરવ રહે છે. એ રાગનો પુરુષાકાર (Personification) જોતાં એનું ભાવેપણું અને એની વિશિષ્ટતા હૃદયંગમ થાય તેવાં છે. આ રાગમાં હજુ એક પદ (૧૦૭) આવનાર છે તે લગભગ છેલ્લું હોઈ કળશરૂપ છે.

એકત્રીશમું પદ શ્રીરાગમાં ગાઈ બતાવ્યું ત્યારે ત્યાં માયા-મમતાનો પરિવાર કેવો છે અને અહીં શુદ્ધ ચેતનાનો પરિવાર કેવો છે તેનું સામસામ્ય વર્ણન કરી ભાવે કમાલ કરી હતી. ત્યાં કામ, કપટ, મદ, મોહ, માન અને અહીં અનુભવ-અમૃતનું પાન બતાવ્યું હતું, અને એ આખી વાત સમતાની સાથે મૂકી હતી. ત્યાં જે વિચાર શ્રીરાગમાં બતાવ્યો હતો તેને મળતો વિચાર અત્ર વસંત રાગમાં બતાવ્યો છે. અહીં તો શુદ્ધ ચેતના પોતે જ પતિ પાસે ‘સરખામણી અને મુકાબલા’ કરી વસ્તુગતે શી સ્થિતિ છે તેનો ખ્યાલ આપે છે અને તે રીતે ચેતનજીને પોતાને ઘેર પધારવા પ્રેરણા કરે છે.

આ જાતની સરખામણીની માનસિક અસર બહુ વ્યાપક બને છે. ઘણી વખત પ્રાણી પોતાની ધૂનમાં ચાલ્યો જાય છે, પણ પોતે ક્યાં જાય છે, ત્યાં કોણ ધકેલીને લઈ જાય છે, ત્યાં જવાની પ્રેરણા કોણ કરે છે, ત્યાં કેવા કેવા વિકારો પડેલા છે—તેનો તે વિચાર કરતો નથી. પણ જો એક વખત ત્યાં શું છે અને અહીં શું છે એ વાત સામસામી મૂકી પ્રદર્શન આકારે તેને બતાવી હોય તો, સંભવ છે કે, એ કદાચ ઘેર આવી જાય અથવા ખોટા ઘર તરફ વધારે આકર્ષણ રાખતો અટકી જાય. જ્યાં સુધી ‘પ્રાણી વ્યવહારમાં લીન થઈ આગળપાછળનો વિચાર કરતો નથી, અંત્ય પરિણામ કે રખડપાટીનાં કારણોનું પૃથક્કરણ કરતો નથી, ત્યાં સુધી એની સર્વ પ્રવૃત્તિમાં સાધ્યસામીય થતું નથી અને અવ્યવસ્થિત ધોરણે પરિણામે એ કુટાયા-ઘસડાયા કરે-છે. એટલે એની સમક્ષ શબ્દચિત્ર રજૂ કરવાની રીતિ ખૂબ જરૂરી માનવામાં આવી છે. તેટલા માટે ચેતના આ પદમાં અહીં (એટલે પોતાને ઘેર, પોતાની પાસે) શું છે અને તહીં (એટલે મમતા-માયા-કુમતિને ઘેર, તેમની પાસે) શું છે તેની કેટલીક મુદ્દામ વિગતો અહીં રજૂ કરે છે. એ વિગતો બતાવવાનો આશય ચેતન દેવને પોતાની ખરી પરિસ્થિતિનું જાન કરાવવાનો છે અને તે દ્વારા તેના વિચાર-વાતાવરણની શુદ્ધિ કરી તેને યોગ્ય પસંદગી કરવા માટેનાં સાધનો પૂરાં પાડવાનો છે.

જે શોકનો એક પતિ હોય ત્યારે તેને પોતાને મંદિરે બોલાવવા શોકો જે જાતનાં કારસ્તાનો કરે છે તેમાંનું આમાં કંઈ નથી. અહીં તો સાદું સાદું શબ્દોમાં, ત્યાં શું છે અને અહીં શું છે એની ઉઘાડી વાત કરી છે. પણ એના હાર્દમાં એટલી જાંડી વાતો, અને

આશયના પક્ષના માર્ગો છે કે હૃદય હોય એને એ સરખામણી એ સરખી ભિતરી જાય તેવું
સુંદર અબ્દયિત રજૂ કર્યું છે.

માનસ વિદ્યા પ્રમાણે એ પ્રકારની વાત ધ્યાન ખેંચનારી હોય છે, અને નૈતિક, આધ્યાત્મિક કે નૈસર્ગિક રીતે પ્રગતિ ઇચ્છનારે આ બન્ને વૃત્તિઓ પર ખાસ લક્ષ્ય રાખવાનું માનસ-શાસ્ત્રીઓ (Psychologists) કહે છે. આ વૃત્તિઓ તે subjective અને objective છે. પ્રથમ આંતરદર્શી (introvert) અને બીજી બાહ્યદર્શી (extrovert). આંતરદર્શી વૃત્તિઓ પોતાને જુએ છે, લક્ષ્ય તરફ નજર રાખે છે, અંદર જુએ છે, અને એમાં લક્ષ્ય પોતા તરફ હોય છે. બાહ્યદર્શી વૃત્તિઓ સામે નજર રાખે છે, પોતાનાં કાર્ય કે વિચારની જનતાને-સામાને શી અસર થશે, અન્ય પોતા માટે શું ધારશે, અન્યમાં પોતાનું ધ્યાન શું રહેશે—આવા વિચારની બદલાવતા હોય છે. યોગીની નજર આંતરદર્શી હોય છે. એનો વિષય ચેતન હોય છે. એનો ખ્યાલ સ્વ તરફ જ હોય છે. એનું સાધ્ય આત્મીય પ્રગતિ તરફ જ હોય છે. એને દરકાર આધ્યાત્મિક વિકાસ પર જ હોય છે. યોગીઓને પરનો ખ્યાલ હોતો નથી એમ નહિ, પણ એ પોતાના વિકાસને જ મુખ્યત્વે જુએ છે અને એ પરભાવમાં રમણ કરતી અને ધન, વ્યાપાર અને આબરૂના ખ્યાલમાં સગડાઈ પડેલી દુનિયા તરફ ઉપેક્ષા કે સમભાવ રાખે છે. આ તો વ્યવહારપૂરતી વાત થઈ, પણ એ જ પ્રમાણે કેટલાંક પ્રાણીઓ સ્વમાં નજર રાખે છે, સ્વ તરફ ખ્યાલ કરે છે અને સ્વની પ્રગતિને અવલોકી વર્તન કરે છે. આવા પ્રકારની આંતરવૃત્તિમાં અને સંસારના રંગમાં રંગાઈ રહેલી દુનિયાની વૃત્તિ અને વર્તનમાં કેવો તફાવત છે એ બતાવવા આ પદમાં સુદામ વર્ણન કર્યું છે.

એક વાત અહીં કરી દેવાની જરૂર છે : સ્વમાં માત્ર ચેતનશાળ કે તેની વિશ્વ
 પત્ની (પુરુષાકાર) ચેતના જ આવે છે. એ દૃષ્ટિએ શરીર, ધન, માલ, અંપત્તિ, આબરૂ
 કે પ્રતિષ્ઠા એ સર્વ બાહ્ય દૃષ્ટિમાં આવે છે. આ બંને પ્રકારની વૃત્તિમાં શાં શાં તત્ત્વો છે
 તે ચેતના પોતે પતિદેવને વિગતથી પણ સ્પષ્ટપણે કહી બતાવે છે. આ રીતે આ પદને
 એકત્રીશમાં પદ સાથે વિચારવા યોગ્ય છે. આવા પ્રકારનો વિચાર કરવાથી ચેતનની પરદા
 પર અસર થવાનો અંશવ દોષ આ પદની ખામી સાર્થકતા છે.

प्यारे माणजीवन एह साच जान;

उत्त बरकन नांदि न तिन्ड समान. प्यारे० १

અર્થ—મારા વડાલા પ્રીતમાં આ મારી વાત ખરી છે એમ માનવો. (અંગતીયી)

પાઠાંગતઃ—પ્રાજ્ઞાન-પ્રાણન. ઓહ-ઓ.

[illegible]

ખતાવીને-પરભાવ તરફ નિર્દેશ કરીને) ત્યાં એક તલના ફેતરા જેટલી-લગાર માત્ર-પણ સારાવાટ-ફતેહ નથી. (૧)

વિવેચન—શુદ્ધ ચેતના પોતાના પતિદેવને નમ્ર ભાવે કહે છે : મારા પ્રાણુ ! મારા જીવજીવન ! આપ મારે માટે ગમે તે વિચારતા હો, પણ મારે તો તમારો આધાર છે, તમારા પર મારી જીવાદોરી છે અને તમારી ઉપર મારી સર્વ ગણતરી છે. એ (ચેતના) કહે છે કે મારા દેવ ! તમે જેને ઘેર જાઓ છો અને જેને પોતાની માની બેઠા છો, એ કુમતિ કે માયા-મમતામાં કેઈ જાતનો લાભ નહિ થાય, એમાં કાંઈ સારાવાટ નથી; સારાવાટ નથી એટલું જ નહિ પણ એ વાતમાં એક તલના ફેતરા જેટલી પણ ખરકત નથી. તમારા જેવા (સત્તાગતે) મહાન પુરુષને એની સાથે જવું કે એનો પરિચય કરવો એ શોભતી વાત નથી. (૧)

જુઓ, અહીં મારે મંદિરે કેવી કેવી ચીજો છે અને તમે જ્યાં જઈ રહ્યા છો તેને મંદિરે શું છે તે હું સંક્ષેપમાં તમારી સમક્ષ ગણી બતાવું :—

उनसे न मांशुं दिन नांदि एक;

इत पकरि लाल छ-‘री’ करि विवेक. प्यारे० ૨

અર્થ—એની પાસેથી એક દિવસ માટે પણ તમારી માગણી કરું નહિ. અને મારા લાલ ! અહીં તો વિવેક કરીને છ-‘રી’ પકડી લેવાની છે. (૨)

વિવેચન—જે પાઠ મળ્યો છે તેનો અર્થ કરતાં એમ ભાવ બેસે છે કે એની (કુમતિની) પાસેથી એક દિવસ માટે પણ તમારી માગણી કરું નહિ. પં-સાસજી એનો અર્થ લખાવે છે કે ‘જે વિલાવદશાવાળા છે તેની પાસેથી મે તમને (ન ?) માગ્યા હોય તેવો એક દિવસ નથી, એટલે સર્વ દિવસ માગણી કરી છે.’

આ બન્ને અર્થમાં ધીબ પાદમાં આવેલ છ-‘રી’ સાથે કાંઈ મેળ ખાતો નથી. અર્થ તો સુગમ છે. માગણી ન કરવાની વાત કરે તે ચેતનાનું સ્વમાન સૂચવન કરે છે. એ તુચ્છ, હલકી, કુલટા જેવી માયા-મમતા પાસે પતિની માગણી કરવા ચેતના જાય તેમાં એનું સ્વમાન ઘવાય છે. આ એક દષ્ટિ થઈ. અથવા તમારા જેવા મહાન પતિ માટે ગમે તેવી હલકી સ્ત્રી પામે હું માગણી ન કરતી હોઉં એવો એક પણ દિવસ નથી. આ દષ્ટિએ

પાદાંતર—अथ पद-छ-‘री’ न गेओ दिन ना हित एक. (આનો અર્થ બેઠો નથી. પણ અન્ય પાદ મેળતી સાચો અસત્ર પાદ શોધવાની આવશ્યકતા સૂચવન થાય છે.) કરિ-પરે.

शब्दार्थ—छ-‘री’ = એની પાસેથી. इत = અહીં (બતાવતી). लाव = પ્યારા પતિ (સંબોધન). छ-‘री’ = ૭ શબ્દો-જેને છોડે રી-કાર આવે તે—(૧) બોલસંધારી; (૨) પરસંગનિવારી (૫૨ = પુરુષ કે સ્ત્રી); (૩) એકવચ્ચાદારી; (૪) પાદ્યારી; (૫) આવશ્યક દોષવારી; (૬) સચિત્તપરિકારી. (વિગત માટે વિવેચન જુઓ)

ચેતનાની વિશાળતા, નમ્રતા, દીનતા અને પતિપ્રેમમયતા વ્યક્ત થાય છે આવો અર્થ બેને છે, પણ એનો બીજા ચરણ માથે મેળ થતો નથી જે સરખામણી પ્રથમ ચરણ અને બીજા ચરણ વચ્ચે મુકાબલા દ્વારા આ પદમા સર્વ વ્યાપી છે તેનો અત્ર પ્રક્રમભંગ થાય છે મને લાગે છે કે આ બીજા ગાથાનો પ્રથમ વિભાગ તદ્દન જુદો છે પ્રતમાથી મળેલ પાઠા તરનો ભાવ મને એસતો નથી આ હકીકત અર્થઘટ્ટન્યવિચારણા અને શુદ્ધ પાઠાતરની અપેક્ષા રાખે છે^૧

હવે આ ગાથાના બીજા ચરણની વિચારણા કરીએ —

બીજા પદ્ધિ માટે અર્થ ઉપર કયો છે તે જ શક્ય છે, પણ તેમા પણ વિશેષ વિચારણાની જરૂર જણાય છે ‘અહીં તો વિવેક કરાને છ-‘રી’ પકડી લેવાની છે—’ એટલે શુદ્ધ ચેતનામા તો વિવેકપૂર્વક છ-‘રી’ હાથ કરી લેવાની છે પ્રથમ આ છ-‘રી’ શુ છે તે વિચારી જઈએ —

અ જૈન પાઠિભાષિત શબ્દ છે સમુદાયમા જૈનો યાત્રાએ જાય ત્યારે આ છ-‘રી’ પાળે છે, એટલે બાહ્ય તપના પ્રકારમાથી છ વર્તનો એવા પ્રકારના કરે છે, જેની પાછળ છેટલો અનુગ ‘ત્રી’ કાળમા આવે આ અનુપ્રાસના શબ્દો છે અને ‘ત્રી’ એ છેટલો અક્ષર છે અસલ ત્યારે રેવે વ્યવહાર નહોતો અને લોકો મધસમૂહમા અત્યુજ્ય આદિ મહા તીર્થના યાત્રા કરવા જવા માટે દિવસો ગાળતા ત્યારે ઘેઘી નીકળે ત્યાંથી આ છ-‘ત્રી’ પાળતા હતા એટલે છ નિયમો સ્વીકારી ધીમે ધીમે આગળ વધતા હતા તે આ પ્રમાણે —

(૧) ભોંધસ ધારી—એટલે પોતાનું ઘર છોડે અને તીર્થ પહોંચે ત્યાં સુધી જમીન પર સૂવે, ખાંલો, પલ્લગ, તળાઈ કે બીજા ટોઈ વસ્તુ ઉપર ન સૂવે, માન કીનતું સંચારિયુ વાપરે.

(૨) નાટીમગનિવારી—પરજીવ હોય તો પોતાની પત્ની સાથે પણ સંયોગ ન કરે કુવારા કે વિધુર હોય તે બ્રહ્મચર્ય પાળે, અને તે પ્રમાણે શ્રી સર્વ પ્રકારે પુરુષ સંગનો ત્યાગ કરે

(૩) એકલઆહારી—આખા દિવસમા માત્ર એક વખત આહાર કરે એમા જીતાં આ અને આખો દિવસ એકુ આટ્યા કરે એ વાત ન હોય. સઘનાનામા રાત્રિભોજનનો તો મવાલ જ ન હોય

૧ પાઠાતરે—‘ઉત્તમે ન ગંગો દિનના દિત એ’ પાડેલો અર્થ પણ એસતો નથી પ્રપન્ન કરના સૂચન રૂપે આમ અર્થ થાય એ (અમતા-માયા) થી કાઢી છોડના (ગંગો) ન થાય અને એનાથી એ દિન પણ ન થાય આમ સુચિન અર્થ કરતા પણ છ-‘રી’ સાથે મુકાબલો થતો નથી એમને અકી અમન ધ્યો પાડ છે તેની વિશેષ તપાસની આવશ્યકતા રહે છે જ આ અર્થ પણ મે પ્રપન્ન કરી એમાડ્યો છે પણ મને એથી સતોત થયો નથી તપાસ માનુ રહેશે વિચાર-વાચની સૂચનાની અપેક્ષા છે

—વિવેચનકાર.

(૪) પાદચારી—ઘરેથી ચાલે ત્યારથી પગે ચાલે એટલે કોઈ જાતના વાહનનો ઉપયોગ ન કરે

(૫) આવશ્યક દોયવારી—એટલે સવારમાજ પ્રતિક્રમણ કરે

(૬) સચિત્તપરિહારી—એટલે જીવાકુળ પદાર્થનો ત્યાગ કરે એટલે લીલા શક, ક્રૂટ વગેરે જીવમય હોય તે સ્થિતિમા તેનો ત્યાગ કરે અને જૈનને કદમૂળ કે અલક્ષ્ય ખાવાનો તો સવાલ જ ન હોય

આ છ-‘રી’ પાળતા સઘમા યાત્રા કરવી એ એક જીવનનો લક્ષ્યો હોતો, આત્મવિકાસનું સોપાન હતું અને દેશભરમા એકસરખા વ્યવહાર અને આદર્શને સમતુલાએ જાળવી રાખવાની વ્યવસ્થિત પદ્ધતિ હતી

આ છ-‘રી’નો યોગ શખ્દો તરોકે પણ ઉપયોગ કરી તેને વધારે વિસ્તૃત અર્થમા આભ્યતર પ્રયોગ માટે બતાવી શકાય, પણ અત્ર તેવો ભાવ એસતો નથી વિવેકપૂર્વક છ-‘રી’ને પકડી લેવાની, તે અનુસાર વર્તન કરવાની અને તેનાથી આગળ વધવાની વાત ચેતાનાની શુદ્ધ દશામા હોય છે એ વાત પર અત્ર ધ્યાન ખેંચવાનું છે^૧ (૨)

ઉત્ત શઠતા માયા માન હુંવ;

ફત ઋજુતા મૃદુતા નીજ કુડવ. પ્યારેં ૩

અર્થ—ત્યા લુચ્ચાર્ધ, માયા અને અભિમાન જેવા હલકા માણુસો(નો સહવાર) છે, અને અહીં સરજતા કોમળતા, જેવા પોતાના મગા-કુટુંબી છે (૩)

વિવેચન—ત્યા-વિભાવ દશામા-માયા-મમતાના ઘરમા-કુમતિની સોખતમા-કેવી કેવી ચીજો છે, કેવા કેવા ભાવો છે, તે આપ વિચારો ત્યા શઠતા છે એટલે લુચ્ચાર્ધ કે અજ્ઞાન છે શિયાળના શુષ્કો શકમા હોય છે મુત્સદ્દીગીરી, બાહ્ય દેખાવ, ખાલી ટાપટીપ એ સર્વનો સમાવેશ શઠતામા થાય છે માયા એટલે કપટ, દલ, બાહ્ય દેખાવ અને અદરની પોલાણ શઠતામા મુત્સદ્દીપણુ વધારે ભાવ લજવે છે, ત્યારે માયામા શિયાળતા શુષ્ક, દલ અને

પાકાંતર—ઉત-ઉત શઠતા-સત કમ નીજ-જાણો

શખ્દાર્થ—શઠતા = તુચ્ચાર્ધ, અધાનપણુ માયા = કપટ, દલ કુળ = બળશ્રિયા, કોળી જેવી હનખી કોમળતા, મૃદુ સજુતા = સરજતા મૃદુતા = કોમળતા નીજ = પોતાનું

૧ આ પ્રમાણે વ્યવહાર અર્થ સાપડયો તે કયો છે પણ મને આ ગાથાના અર્થમા મેળ બેઠો નથી ‘દાન’ ને સંબોધને મૂકવું પડે છે અને ‘છરી’નો ‘અપુ’ અર્થ ચેતાના સાથે એસતો નથી, જોગે આખી ગાથા અમોક્ષ્ય સ્થિતિમા રહી છે ‘છરી’ નો પારિભાષિત અર્થ લેતા પણ ચોક્કસ અર્થ મેળ સાથે ઉપરની પંક્તિમા એકરસ થઈ શકતો નથી આથી વધારે સ્પષ્ટ અર્થ આ ગાથાનો યશો તો તે આગળ પર પ્રસંગ લઈ મુધારી લેવાશે કે મર્યાદી શકાશે દાન તો સમગ્રચું અને સમગ્રચું તેની માત્ર રજૂઆત કરી છે -વિવેચનકાર.

દેખાવને વધારે સ્થાન હોય છે. અને માન એટલે અભિમાન, ગર્વ, પોતાના ધનનો, રૂપનો, પ્રભુતાનો—એમ અનેક પ્રકારના ગર્વ થાય છે. ઋદ્ધિગારવ, રચગારવ અને શાતાગારવનો સમાવેશ પણ એમાં થાય છે. આવા ઢેઢ-ઝાંપડા (કુંબ) જેવા હલકા કુટુંબીઓ ત્યાં છે. એટલે માયા-મમતાને ઘેર તમે બંધો છો તેના કુટુંબીઓ આવા-શકંતા, માયા અને માન જેવા-છે. જે જેવા હોય તેને તેવા મળે છે, અને મારા દેવ ! મારા કુટુંબીઓ તો ઋતુતા અને કોમળતા જેવાં છે. એની સાથે સહવાસ કરતાં પોતાની ઉત્તતિ અને વિકાસ થાય છે. આશા ખાનદાન કુટુંબ સાથે વ્યવહાર કરવો એ પૂર્વકાળની આર્થ સંસ્કૃતિ છે. બાહ્ય દેખાવ, રૂપ કે ધાંધલ ભેદ પ્રેમમાં પડી જવાનાં પરિણામો બહુ આકરાં આવે છે, અને માણસને નાશને પંથે દોરી બંધ છે; ત્યારે આરા સંસ્કારી સગાંઓ જરૂર વખતે સારી-સાચી સલાહ આપે છે અને અવસરે આંગણુને પોતાની દીક્ષિત હાજરીથી ચોલતું પવિત્ર કરી વધારે ઉત્તમવળ બનાવે છે. આતું મારું કુટુંબ છે. (૩)

ઉત આસા તિસના લોમ કોદ;

ઇત માંત દાંત સંતોપ સોદ. પ્યારે૦ ૪

અર્થ—ત્યાં આશા, તૃષ્ણા (લાલચ), લોભ અને ક્રોધ છે; અહીં શાંતિ, દમન અને સંતોષ થોભા આપે છે. (૪)

વિવેચન—ત્યાં કેવા કેવા ભાવો છે તે પણ તુઓ. ત્યાં એક તો આશા દેવી છે. એનો છેડા જ નથી; એ આગળ ને આગળ વધતી જ બંધ છે. ત્યાં તૃષ્ણા દાસી છે. એ આશાના જ ઘરની છે, પણ એ વધારે હોડી, અતિ લયંકર અને લાલચની લપ-વાળી હોઈ પ્રાણી પાસે ભારે ઉન્માદ કરાવે છે. એ લોભના ઘરની હોઈ પ્રાણીને અધર લટકાવે છે, દેશવિદેશ રખડાવે છે, નીચની મેવા કરાવે છે અને રાત્ર દે અમલદારની ખુશામત કરાવે છે. અને વળી, ત્યાં લોભ નામનો આકરો દૈત્ય છે. એ તૃષ્ણાની જેમ કદી ધરાતો નથી અને ઉત્તરોત્તર વધતો જ બંધ છે. આકાશનું માપ આવી શકે તો જ એ લોભના માપની શક્યતા છે. ક્રોધ હળાહળ એર છે, મહા કંઠોર વિકાર છે, પોતાના ઘરને બાળી મૂકનાર છે, નરકનું દ્વાર છે અને સંયમનો ઘાત કરનાર છે. આવી રીતે ત્યાં માયા-મમતાને ઘેર કપાયો છે, મહાપાપી વિકારો છે, અંતરના પરિપુઓ છે. અને પ્રાણીને સંસારમાં રખડાવનાર પણ ઘર કરી બેઠેલા મહાઆકરા, લયંકર, નીચે પાડનાર અંતરંગ દુરમનો છે.

પાર્યંતર—નિસા-નૃબા. કોદ-કોપ. માંત-સંત દાંત-દાંતિ સોદ-પોદ.

શબ્દાર્થ—નિમા=નૃમા, શાપય. કોદ=ક્રોધ. માંત=માંતિ. દાંત=દંટિય અને નોદંટિય-
(મન) નું દમન. (દાંતિ=નમ્રતા, દમન, આધીનતા) સંતોપ=તૃપ્તિ, સમાધાન, મુખ. મોદ=તોળે છે, વસે છે.

ત્યાં આવી સ્થિતિ છે ત્યારે અહીં—મારા મંદિરે—શાંત અને દાંત સંતોષની શોભા છે. સંતોષીના સુખનો પાર નથી. એની માનસિક સ્થિતિ પાસે રાજ, મહારાજ કે ચક્રવર્તીની સમૃદ્ધિ નિરર્થક છે. દારિદ્ર્ય તૃષ્ણાની વિશાળતામાં છે; ગરીબાઈ મનને ઝોણું પડવામાં છે; અદ્યતા મનની સરખામણીમાં છે; લિખારીપણું નજરમાં રાખેલ ઉદ્દેશ્યની મર્યાદામાં છે; અને આશા, તૃષ્ણા કે લોભ એ સર્વ વિચાર વગરનાં હવાંતિયાં છે. અહીં અંદરની શાંતિ છે, બાહ્ય વસ્તુઓનું કે વિકારોનું દમન છે, મળે કે હોય તેમાં સંતોષ છે અને એ સર્વ અંતરની શોભા આપે તેવા ભવ્ય વિલાસો છે, સાચા ઉમળકા છે, પ્રેમનાં નિર્ઝરણાં છે. (૪)

ઉત કલા કલંકી પાપ વ્યાપ;

હત રેલે 'આનંદધન' ધૂપ આપ. પ્યારે ૫

અર્થ—ત્યાં કળા-કૌશલ્યને એમ લગાડનાર પાપ વ્યાપીને રહેલ છે; ત્યારે અહીં 'તો ખુદ મહારાજ આનંદધન પોતે ખેલ ખેલી રહ્યા છે—રમણુ કરી રહ્યા છે. (૫)

વિવેચન—આપશ્રીનો વિકાસ ચાલુ રહે તેવી આપનામાં કળા છે. આપ નૈસર્ગિક રીતે પ્રગતિશીલ છે. આપમાં સુક્તિનાં અનેક તરવો છે, શુષ્ણો સમુદ્ર છે, ઊલરાતો પ્રેમ છે અને નૈસર્ગિક સમ્યક્તા છે. આ આપની નૈસર્ગિક કળાને કલંક આપનાર, એને ઝાંખી પાડનાર, એને શૂન્ય બનાવનાર પાપ વ્યાપી રહેલ છે. એ આખા ઘરમાં અંધકાર, અધમતા, નાશ અને પીછેહઠ લેરી છે, એમાં લપસાણુનો પાર નથી અને એમાં ઉજ્જવળતા, પ્રગતિ કે પ્રકાશને સ્થાન નથી. વિલાવદશામાં સુખ્યતા તો પાપની જ હોય છે. કોઈવિર પુણ્યની સહાય ઝળકી આવે તો તે પણુ સંસાર તરફ ઘસડી જનાર હોઈ, અંતે અંધકાર કે ચિંકાશમાં વધારો જ કરે છે. અને આ રીતે આત્માની—આપની ધૂળ કળાને ખરેખર કલંક આપનાર કાળાં તરવોથી જ એ ભરપૂર છે. આપે એને એ સ્વરૂપે ઝોળખવાની જરૂર છે.

અને મારે મંદિરે તો ખુદ આનંદધન પોતે નિત્ય ઉત્સવ કરી રહેલ છે, અને આત્મિક આનંદના રસકુવારા ત્યાં આખો વખત ઊડ્યા જ કરે છે. આ આનંદધનના ખેલ આપણે અનેકવાર જુદે જુદે સ્વરૂપે જોયા—વિચાર્યા છે એટલે તેનું વર્ણન કરવાની જરૂર ન જ રહે. પણ એક ઘરમાં કળાને કલંક આપનાર પાપ ભરેલું હોય અને બીજા ઘરમાં આનંદધન પોતે ખેલી રહ્યા હોય, ત્યાં આપ શું પસંદ કરશો ? મારા નાથ ! આપને સાચી વાત કડું છું કે એને ઘેર બરકત નથી, શાંતિ નથી, સુખ નથી; ત્યારે અહીં તો આનંદના ખેલ ખેલાય છે, રસના પ્યાલા ઊઠે છે અને શાંતિની ફેરમ યોગમ પસરે છે. એટલે તે સર્વ આપ વિચારો, સરખાવો અને વિચારપૂર્વક નિર્ણય કરો. (૫)

પાકાંતર—વ્યાપ-રૂપ. ધૂપ આપ-આપ બૂત.

શબ્દાર્થ—કલા = રીત, વિકાસ, દુનર. કલંકી = બદનામ કરનાર. વ્યાપ = ફેલાઈ રહે છે. ધૂપ = મહારાજ. આપ = પોતે. ખેલે = રમે, રમણુ કરે.

ઉપસંહાર—આવી રીતે સામસાગી ચરખામણી કરી. ત્યાં શું છે અને અહીં શું છે તેનું સાચું તાદૃશ ચિત્ર દેવી ચેતનાએ પતિદેવ પાસે ચીતરી જણાવ્યું. એમાં અતિ-શયોક્તિ વગર બંને સ્થાને શું શું છે તે મુદ્દામ રીતે વર્ણવી બતાવ્યું અને એ બંને ચિત્રો પૈકી જે આદરણીય જણાય તેનો સ્વીકાર કરવા સૂચના કરવાથી ન રોકાતાં અહીં તો શુદ્ધ ચેતનાએ સાફ સાફ જણાવી દીધું કે એ માયા-મમતા કે કુમતિમાં દહાડો વળે તેવું એક પણ તત્ત્વ નથી. અને પોતાને મંદિરે તો મહાશાંતિ, વિશિષ્ટ આત્મદમન અને માર્દવ, આજ્ઞવ જેવા મહાકૃપાવાન કુટુંબીઓ છે. આ પરિસ્થિતિમાં આપને થોડાં દાગે તેની સાથે પરિચય કરો, સ્નેહ વધારો અને આગળ વધો. (૭૬)

૫૬ સિત્તોતેરમું

ભૂમિકા—આ પદમાં પ્રભુનામની લય લાગવાનો મહિમા ગાયો છે. પ્રાણી પોતે પોતાની પૂનમાં હોય છે. ધારાસલામાં રસ લેનાર કર, આવક, ખર્ચ આદિ બાબતોમાં પૂન લગાવે છે; રાજકારણમાં રસ લેનાર સમાજવાદ, સામ્યવાદ, વ્યક્તિસ્વાતંત્ર્ય આદિ બાબતોની પૂન લગાવે છે; દાકતર કે વૈદ્ય રોગનાં નિદાન અથવા ચિકિત્સાની પૂન લગાવે છે; આ રીતે દરેક પ્રાણી પોતપોતાના ધંધા, વેપાર કે મોકરીને લગતી પૂનમાં પડી જાય છે.

કોઈ પણ પ્રાણી સાથે પરિચય વધારવો હોય તો તેને કઈ વાતની પૂન છે એ વાત શોધી કાઢવી જરૂરી છે. નહિ તો ઉપરચોટિયા વાતો થાય, પણ એમાં રસ જામે નહિ, દિલની એકતા થાય નહિ અને તમારું કામ તેનાથી કે તેની મારફત સાધી શકાય નહિ. આ તો વ્યવહારની વાતો થઈ. આ પદમાં તો પ્રભુનામસ્મરણની પૂન લગાડવાનો મહિમા ગાયો છે. જેને એ પૂન લાગે તેને બીજી વાત ગમતી નથી. જ્યારે પ્રભુનામની પૂન લાગે ત્યારે પ્રાણી હાલતાં-ચાલતાં, ઊઠતાં-બેસતાં કે નહાતાં-પોતાં પણ પ્રભુનામ લે છે, પોતાના આદર્શને સર્વ સંયોગોમાં પોતાની પ્રમક્ષ રાખે છે અને એને એ સિવાયના બીજા કામમાં રસ કે પ્રેમ લાગતો નથી. આવા પ્રાણીને પછી તો અંદરથી ‘અજપાળપ’ ચાલે છે; એને વગર પ્રયાસે અંદરથી પ્રભુસ્મરણ થયા જ કરે છે; એની વાણી કે વિચારણામાં હાલતાં-ચાલતાં પ્રભુનામનો મહિમા સ્થિત થઈ જાય છે અને એના વાતાવરણમાં પણ પ્રભુનામનું ઉચ્ચારણ, સ્મરણ, જનન અને વાદન ચાલે છે. લયમાં અને પૂનમાં બહુ તદ્દાવન નથી. પૂન બાહ્ય તત્ત્વ છે અને લય આંતર (આંતર્યંતર) તત્ત્વ છે. પૂનમાં બહારનો કેભાવ પણ જણાઈ આવે છે. ઘણોવાર ‘સ્થુપતિ રાધવ રાજ રામ, પતિનપાવન સીતારામ’ ની પૂન સાંભળી હશે એ બાહ્ય સ્વરૂપે પૂન કહેવાય. અંદરથી ‘લય’ લાગે ત્યારે અંતરામાં તનમય થાય છે; એનું નામ લય કહેવાય. કેટલીક વાર પૂન અને લય બન્ને સાથે હોય છે, અને કોઈ વાર બાહ્ય પૂન વગર અંદરની લય લાગી હોય છે. પ્રભુનામ સાથે એકાગર વૃત્તિ બનેલી હોય છે અને અંદરથી અજપાળપ ચાલુ જ હોય છે. એ જ રીતે કોઈ વાર

માત્ર બાહ્ય ધૂન પણ હોય છે અને અંદર કોરાશ કે કલેશ પણ હોય છે.

આ પદમાં લય પર વિચારણા છે. પ્રભુનામ સાથે એકતાન લાગે, લગવન્નામને બપ અંદરથી ચાલે, એ બપ સિવાય અન્ય દુનિયામાં સારગ્રાહી તત્ત્વ ન જણાય અને એ રીતે પ્રભુનામ સાથે અંદરની સંગ્રહકતાપૂર્વક એકરસ બને, ત્યારે એ દશામાં પહેંચેલા છપાત્માની દશા કેવી હોય, એના ચાલતા વ્યવહાર સાથેના સંબંધ કેવો હોય, તે ખાસ વિચારવા જેવી વાત છે. અને, તેની સામે, તે રીતે લય ન લાગી હોય તેવા પ્રાણીની પરિણતિ કેવી હોય તે વિચારી બંને વચ્ચે અત્ર સરખામણી કરવામાં આવશે અને અંતે આનંદ કયાં અને કોને મળી શકશે તેની આંતર પ્રાર્થના થશે.

લયમાં આત્મનિમજ્જન થાય છે. એના દૃષ્ટાંતમાં હનુમાનના ચિત્રને ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. એના હૃદયમાં 'રામ' નામ કોરાઈ ગયું હતું એ એનું લાક્ષણિક દૃષ્ટાંત છે. અને અયોધ્યામાં તેણે તે બતાવી આપ્યું હતું. અનેક સંતો અને મહાપુરુષો પ્રભુનામરટણ કરતી વખતે ખાવા-પીવાનું, હરવા-ફરવાનું ભૂલી જાય છે એ આપણે સાંભળ્યું છે. લયમાં આ રીતે અંતર્ગામી તત્ત્વને મુખ્યતા છે; ધૂનમાં બાહ્ય તત્ત્વને મુખ્યતા છે. લયને માટે કોઈ વાર 'લે' એવો લાવાપ્રયોગ પણ થાય છે; એ એનું લઘુ સ્વરૂપ છે.

લય લગાડનાર અને લય વગરનાનાં વર્તન, વિકાસ અને વ્યવહારમાં એટલો બધો તફાવત હોય છે કે એ તફાવત ઉદ્દેશક દૃષ્ટિએ ગ્રાહ્યમાં લીધા વગર એનો બરાબર ખાલ પણ આવે તેમ નથી. તેથી ધ્યાનધારને આંગણે ઊભા રહી જિજ્ઞાસુની નજરે આ લય લગાડનાર અને ન લગાડનારને નીરખી લઈએ. પછી આપણે કયો માર્ગ લેવો તેની સૂઝ પડશે.

હમારી લય લાગી પ્રમુ નામ, હમારી લય લાગી પ્રમુ નામ;

આમ ઘાસ અરુ ગુસલલાને, દર અદાલત નહિ કામ. હમારી૦ ૧

અર્થ—(અત્યારે) અમારી લે' તો પ્રભુના નામની લાગી છે. અમારે રાજમહેલના ખાસ વિભાગનું કામ નથી, કે મોટાનાના હુમામખાનાનું કામ નથી; અમારે કોઈ છિદ્રનું કામ નથી કે અમારે ન્યાયગૃહ (કોર્ટ)નું કામ નથી. (૧)

વિવેચન—પ્રભુનામ માટે અત્યારે તો મને લય લાગી છે. મને દુનિયામાં વ્યવહારમાં, સ્વપ્નમાં કે જાગ્રત દશામાં સર્વત્ર પ્રભુનામની રહ લાગી છે. મને ખીજી બાબતમાં રસ નથી, ચાહુ વ્યવહાર માણસોને મોટી કાઉન્સિલોમાં બેસવાનો કે તેવાં સ્થાનનો લાભ લઈ અમલ ચલાવવાનો શોખ હોય છે. 'આમ ખાસ' એ સર્વથી મોટી સલા-હાઉસ ઓફ લોર્ડ જેવી સંસ્થા-કહેવાય. જેને પ્રભુનામની લગની લાગે છે તેને આવા અમલની

પાંડાંતર—આમ-અંબ. અરુ... (નથી). ગુસલ-ગોસલ. દર-અંદર.

રાખ્ધર્થ—હમારી = આપણી, મારી, મોટાની, લય = લીનતા, એક તાર ચઈ જનું તે. નામ = રટણ. આમ ખાસ = રાજ-માદયાદને બેસવાના મહેલની અંદરનો હિસ્સો. અરુ = અને, કે. ગુસલખાના = ગુસ્સાખાના, સનાગાર, નહાવાનું ધર.

જગ્યા તરફ ફરિ રહેતી નથી.^૧ ‘ગુસલખાનું’ એટલે સ્નાનગૃહ. અસલ રાજમહેલોમાં ગુસલખાના માટે ખાસ સગવડ અને તકેદારી રાખવામાં આવતી હતી. આ મોટાં લોકોનાં રમણસ્થાનો હોય છે. ત્યાં પોતાનો થાક ભિતરે છે એમ તે માને છે.^૨ ‘દર અદાલત’- ‘દર’ એટલે છિદ્ર; ‘અદાલત’ એટલે કોર્ટ. મારે કોઈના છિદ્ર ભેવાનું કામ નથી કે મને કોરટમાં રસ નથી. એક વાર જમીન માટે ત્રણ ત્રણ કોરટોમાં લડનાર સગા ભાઈઓ સેંકડો ખરચી નાખે છે! અથવા ‘દર’ એટલા પૈસાટકા. પૈસાની વાત ખીલુ ગાથામાં આવવાની છે એટલે છિદ્ર અર્થ સ્વીકાર્યો છે.

મારે મોટી મોટી રાજસલાનું કામ નથી કે રંગબેરંગી હામખાનામાં નહાવું નથી. મારે કોરટમાં જઈ ધન માટે ધીંગાણું કરવાં નથી કે વસૂલ કરવા માટે બળવણી કરવી નથી. મારે નથી મોટા અગ્રીર કહેવરાવવું કે નથી રાજવૈભવ લોગવવા; નથી ન્યાય માગવા જવું કે નથી ન્યાય આપવાનું સ્થાન સ્વીકારવું. મારે તો એક મારો દેવ, એની સેવા, એના નામનું રટણ અને એના સ્મરણમય મારું છવન! મને એની રહ લાગી છે. મને એમાં એકતાન થવું છે. (૧)

પંચ પચીસ પચાસ હજારો, લાલ્હ કિરોરી દામ;

લાયે સરચે દોયે વીનુ જાત હૈ, આનન કર કર ક્યામ. હમારી ૦ ૨

અર્થ—માણસને પાંચ, પચીસ કે પચાસ, હજાર અને કોઈને લાખ કે કરોડની પૂંછ પ્રાપ્ત થઈ જાય કે મેળવે, પણ અતે આધા, ખરચ્યા કે રીધા વગર માત્ર પોતાનું મુખડું કાળું કરીને ચાલ્યો જાય છે. (અદાલતમાં હારી જઈને અથવા ચમના તેડાને આધીન થઈને). (૨)

વિવેચન—જેઓ પ્રભુનામનો મહિમા બાલુતા નથી, તેઓ બ્યવહારમાં જોડાઈ પૈસા એકઠા કરવાના કામમાં મસ્ત થઈ જાય છે. ઘણાખરા તો પૈસા પણ મેળવી શકતા નથી અને પ્રભુને સ્મરી પણ શકતા નથી. ‘ન મળ્યા રામ અને ન મળી માયા’ આવી હુગધામાં પડી બરોમાંથી એકેને મેળવી શકતા નથી. અને કેટલાક માણસો પાંચ, પચીસ,

પાંદાંતર—પચીસ-પચીસ. કિરોરી-કરોડી. દીએ-દીઈ. કર કર-કરી.

શબ્દાર્થ—હજારી=હજારો, ૧૦૦૦. કિરોરી=કરોડ, સો લાખ. દામ=પૈસા, ધન, પૂંછ. ખાપ=આધા. ખરચે=વાપર્ષા. દીયે=દાનમાં આપ્યા. બીનુ=વગર. જન દે=જન છે, મેરણ પામે છે. આનન=મુખ, મોડું. કર કર=કરીને. ક્યામ=કાળું.

૧. ‘આમ ખાસ’નો અર્થ પંચાસજી ‘ખાસા આંગાનાં રૂળ’ એમ લખાવ્યો છે. સંખેલેનાં એ અર્થ અહીં મને ભેગી શકતો નથી. ‘આમ’નો અર્થ આંખો ચાપ ખરો, પણ તે અહીં વિચારનીય છે.

—વિવેચનકાર.

૨. ગુસલખાના—‘ગોસલ’ પાક રાખી પંચાસજી એના અથ પટવાતરિયા જખાવે છે. દિરી કોસમાંથી એ રાખ મને જડતો નથી. કદાચ પ્રાંતીય સંદ્દ હોય. મને મને અર્થ ઉપર લખ્યો છે.

—વિવેચનકાર.

પચાસ રૂપિયા મેળવે છે એટલે નાની નાની રકમ એકઠી કરે છે. અને બહુ થોડા કોઈ કોઈ વાર હજાર, લાખ કે કરોડ રૂપિયા એકઠા કરે છે. આવા એકઠા કરેલા પૈસાનો કશો અર્થ નથી. એ પોતે ખાતા નથી, આનંદથી નિરાંતે બેસતા નથી, અને અનેક વાર ધન માટે ભૂખ્યા-તરસ્યા રાતના પણ સુસાફરી કરે છે. ઘણીખરી વાર તો 'નફામાં દો જૂતિયાં જ' મળે છે ! પણ કોઈ વાર પાંચ, પચીસ, પચાસ દામ મળી જાય છે. એવા માણસો નથી ખાતા, નથી ખવરાવતા અને નથી ખરચતા. અંતે મરણ પામે છે ત્યારે સુખ કાળું કરી હાથ ખુલ્લા મૂકી વાંસની ઠાંડીમાં 'રામ બોલો ભાઈ રામ' થઈને જાય છે, ત્યારે એના પાંચ-પચીસ રૂપિયામાંથી એક પાઈ પણ સાથે આવતી નથી અને એની ઠાંડીને એક કે ચાર નાળિયેર બાંધ્યાં હોય છે તે પણ અંતે અહીં જ રહી જાય છે ! આવા પ્રાણીના મૃતકને અવલોકવામાં આવશે તો તેના સુખ પર શ્યામતા-કાળાશ તરવરી આવશે. જીવનમાં પ્રભુનામ લેવું નહિ અને મોત આવે ત્યાં સુધી દાનપુણ્ય કરવું નહિ : આવા જીવનમાં કે મરણમાં માલ નથી. એવા પ્રાણી જીવે ત્યાં સુધી ભારભૂત છે. પ્રભુનું નામ લેતાં એને ટાઢ વાય છે અને સહજ મજબુ હોય તો તેમ, અને ન મજબુ હોય તો જેવું લીધા વગર કાળું સુખ કરીને જાય છે ! આવા ધનના વ્યવસાયમાં મને મજા નથી આવતી.

ધનવાનોની રાત્રીઓ ચિંતામાં જાય છે, અને આ સર્વ ધમાલ કોના માટે ? અને કેટલા વખત માટે ? એ એના ખ્યાલમાં રહેતું નથી અને અંતે પ્રભુનું નામ લીધા વગર એ સુખ કાળું કરીને ચાલ્યો જાય છે ! આવા ધન પાછળના પ્રયાસોને દૂરથી નમસ્કાર ! દાન, ભોગ અને નાશ એ ધનના ત્રણ ઉપયોગ છે. દેતા કે ભોગવતા નથી એના ધનનો અંતે નાશ થાય છે. એ સર્વ ધનનું શાસ્ત્ર ધનવાળાને સુખારક ! એની સામે પ્રભુપરાયણ જીવન ગાળનારની જીવનમાં અને મરણ વખતની શાંતિ જોઈ હોય તો આશ્ચર્ય થાય. એના સુખ પર તેજ દેખાય છે. અંત્ય આરાધના પણ હૃદયગમ હોય છે. (કવિ કહે છે કે—) મને તો પ્રભુનામની લય લાગી છે, અને પ્રભુનામમાં મારું જીવન તન્મય થયું છે. (૨)

इनके न उनके शिवके न जीउके, उरज रहे विनुं ठाम;

संत सयाने कोई वतावो, 'आनंदघन' गुण धाम. हमारी० ३

અર્થ—(એવા પ્રાણી) ન રહ્યા આના કે ન થયા તેના, ન થયા શિવ-મુક્તિના કે ન થયા જીવના (પોતાના-આત્માના). એની શક્તિ ઠેકાણા વગરની રહી ગઈ. કોઈ ઠાઠા કરેલા સંતપુરુષ હોય તે (અનંત) શુષ્કના ધામ આનંદઘનને બતાવે. હવે અમારી લીનતા તો પ્રભુનામમાં એકતાર થઈ ગઈ છે. (૩)

विवेचन—अने श्याम सुખ करीने जनारा प्राणी तो नहीं आनां के नहीं तेनां;

पाहांतर—न (नहीं). छिंकि—छिंकि. छिंकि—छिंकि. छिंज—छिंज. सयाने = सयानप. शुष्क—शुष्क.

शुष्क—शुष्क = आना. छिंकि = तेना. शिवके = मोक्षना. छिंकि = जिवना. छिंज = छिंज, अथ, शक्ति, जन्. ठाम = ठेकाણાં, स्थान. संत = साधुપુરુષ. सयाने = सायान, ઠાઠા, કરેલ પ્રતિવાળા.

એટલે ‘ધોળીનો કૂતરો જેમ નથી ઘરનો અને નથી ઘાટનો’ તેમ એ હંગામો વગર ત્યાં ત્યાં ડાયાં માર્યા કરે છે અને લાકડી કે રૂઝાં ખાધાં કરે છે! એ કોઈ વાર જરા સંયમ કરે તો ખીલુ વખત વધારે એરથી ઇન્દ્રિયસેવનમાં પડી જાય છે, એટલે એ નથી રહેતો અહીંના કે નથી રહેતો તહીંના; એટલે એ નથી રહેતા મોઝના કે નથી રહેતા પોતાના આત્માના. મતલબ, એ ઠેકાણા વગરના રહી ત્યાં ત્યાં ફુટાયા કરે છે, સાધ્ય વગરનું જીવન ગાળે છે અને ભટકી આંટા મારી દીર્ઘ ન્વાસ પૂરા કરી અંતે ચાલ્યા જાય છે!

આવા પ્રાણીઓનું તેજ ઠેકાણા વગરનું રહી જાય છે. એ મૂંઝાઈ જઈ ચાર ગતિમાં આંટા માર્યા કરે છે અને એની અંદરની અનંત શક્તિ સત્તામાં પડી રહી ઠેકાણા વગરની થઈ જાય છે. પ્રાણીમાં શક્તિ હોય, પણ તે ઠામ-ઠેકાણે ન પડે તો નકામી અને નિર્અર્થ થઈ જાય છે અને વપરાયા વગરની શક્તિ અને શક્તિ હોવાનો અભાવ એ જાણેમાં કંઈ તફાવત નથી. આવા પ્રકારનું અર્થ વગરનું અને પરિણામશૂન્ય જીવન એ તો મરણથી પણ ખરાબ છે. આખો વખત યંત્રની જેમ કામ કરવું અને અંતે સૂઈ જઈને ચાલ્યા જવું અને નફામાં મુખની શ્યામતા વહોરતાં જવું, એમાં કોઈ સમજણ કે અક્ષલની વાત લાગતી નથી. ત્યારે હવે શું કરવું?

હવે તો કોઈ સાચો સંત મને શુણના ધામ આનંદધનને જતાવે તો મારો રસ્તો ધાય તેમ છે. હવે તો ચેતન અને વિવેક જાણેના યોગ ધાય અને આનંદધનના શુણને ઠેકાણે પહોંચાય તો કંઈ ઠેકાણું પડે; બાકી અત્યારે તો ઠેકાણા વગરની સ્થિતિમાં અહીં તહીં અથડાયા કરવાનું ધાય છે અને સદ વગરનું વહાણ પવન પ્રમાણે ગમે તે દિશાએ ઘસડાય તેવી દશા થઈ રહી છે.

એક વાતની ખાતરી થતી જાય છે કે અત્યારે જે રસ્તો લીધો છે તેમાં તો માત્ર પ્રભુનામની લય લાગી છે. એ રસ્તે ચાલતાં કોઈ શાણો-શાણો સંતપુરુષ મળી જશે તો આનંદધનનો માર્ગ જતાવશે, આનંદધનનું ધામ જતાવશે અને તે રીતે આ ચક્ષર ચંદ્રેલી નિયતિનો છેડો આવશે. આટલા કારણે, ભવિષ્યની આશાએ, મને તો હાલ પ્રભુ નામની લય લાગી છે. અહીં આનંદધનશુણધામ એટલે આત્મપદ સમજવું. એ પદ હવે મળ્યું નથી એ વાત ધ્યાનમાં રહે. ચેતન ચેતન કરવાથી એ મળતું નથી એ લક્ષ્યમાં રહે અને એને પ્રાપ્ત કરવાનાં અનેક સાધનમાં પ્રભુનામની લય સુખ્ય પ્રણય સાધન છે એ વાત પર નિગાહ રહે. (૩)

ઉપસંહાર—પ્રભુનામની લય લગાડવાનો મહિમા આ પદમાં વિસ્તાર્યો છે અને આનંદધન પદ પ્રાપ્ત કરવા માટે એનો સાધન તરીકે કેવો સુંદર ઉપયોગ છે એ વાત જતાવી છે. આનંદ-આત્માનંદ પ્રાપ્ત કરવાની તીવ્ર ઇચ્છા ધાય તો પ્રભુનામથી બહુ લાભ ધાય છે, એકાગ્રતાથી એકતાનતા ધાય છે, નકામો કચરો ઓછો ધાય છે અને નવો કચરો એકદો થતો અટકે છે. આગળ વધવા માટે કચરાની શુદ્ધિ જેટલી જ જરૂર નવીન કચરો

ન વધવા દેવાની આવશ્યકતાનો અમલ કરવાની છે. અને તે માટે પ્રભુનામમાં લય લગાડવા જેવો મોટો રાજમાર્ગ ખીજો નથી. પ્રભુનામમાં લય લાગે એટલે મન-વચન-કાયાના યોગની પ્રવૃત્તિ એક સ્થાને થાય છે અને એથી કર્મપ્રાપ્તિ અને તેની ઘટ્ટતામાં ઘણો ફેરફાર થઈ જાય છે. ‘અંજપાનપ’ની અવસ્થા ચાલે ત્યારે અંદરથી ધ્વનિ થતો જાય છે; એમાંથી આનંદના ઉછાળા જાગે છે; આનંદથી સ્થિરતા પ્રાપ્ત થાય છે; સ્થિરતાથી ચપળતા મટે છે અને એક વાર એકાગ્રતા લાવવાની ટેવ સાંપડી જાય એટલે નિજશુણ્વરમણતા સહજ પ્રાપ્ય બને છે.

એક વખતે એક મુમુક્ષુએ યોગી પાસે ફરિયાદ કરી કે પોતે યોગનું અધ્યયન કરે છે, પણ યોગની પ્રક્રિયા કરતા નથી, કારણ કે યોગ બતાવનાર કોઈ સાચા ગુરુ મળતા નથી. એને જવાબમાં યોગીએ કહ્યું કે હજુ તમારી ભાવના યોગનો અભ્યાસ કરવાની જ થઈ છે, એટલે અભ્યાસનાં સાધનો મળ્યાં છે. જ્યારે તમારી તીવ્ર ઇચ્છા યોગની પ્રક્રિયા કરવાની થશે ત્યારે તમને તદ્યોગ્ય નિષ્ણાત ગુરુ સહજ મળી આવશે. દંડ ભાવના અને પ્રબળ પુરુષાર્થ પાસે કાંઈ અશક્ય કે સુરકેલ નથી. અને એ વાત મુમુક્ષુને બરાબર સમજઈ ગઈ. પ્રભુનામમાં લય લાગે ત્યારે પ્રભુપ્રાપ્તિની ઇચ્છા થાય છે; પછી પોતામાં પ્રભુનો ભાવ દેખાય છે અને અંતે પોતે આનંદમય થઈ પ્રભુસ્થાને બેઠેલા અંતર્યામીને જોઈ-અનુભવી શકે છે. એની શરૂઆત માટે પ્રભુનામની લય લગાડવાની જરૂર છે. તેટલા માટે સુરા મુમુક્ષુએ પ્રથમ પ્રભુનામની ધૂન લગાડવી અને પછી એની અંદરખાનેથી લય લગાડવી અને એમાં તન્મય થઈ જવું. એ રસ્તે અનંત આનંદસ્વરૂપ, પૂર્ણ શુણ્વના ધામ, નિજસ્વરૂપમાં રાચી રહેલ પરમાત્માનો પ્રકાશ દેખાશે અને અંતે તે સ્વયંસિદ્ધ થઈ જશે. માટે પ્રકૃષ્ટ સાધન તરીકે આત્યારે પ્રભુનામની લય લાગી છે. લયને પણ સાધન તરીકે જ સમજવાની જરૂર છે; એ સાધ્ય નથી એ ધ્યાનમાં રહે. પણ અતિ પ્રબળ સાધન અને યુદ્ધ નિમિત્ત છે એ વાત પણ એટલી જ સ્પષ્ટતાપૂર્વક લક્ષ્યમાં રહે. (૭૭)

૫૬ અઠ્યોતેરમું

ભૂમિકા—જેને સમજવું છે અને પ્રગતિ કરવી છે તે અમુક પ્રાણીને પોતાનો ગુરુ ધારે છે, એની પાસેથી પોતે પાઠ લે છે, અને પોતાની સુરકેલીઓ પૂછે છે અને એની સૂચના અનુસાર પોતાનો વ્યવહાર ચોજે છે. સર્વ જ્ઞાન પુસ્તકમાં લખાયેલું હોતું નથી; ખાસ કરીને સંપ્રદાયથી ઊતરી આવેલ જ્ઞાન તો ગુરુ પોતાના શિષ્યને ચામે બેસાડી શીખવે ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય છે. એક ગાયના સીધા સરળ તરજૂમો કરવો અને એનું આંતર રહસ્ય ગુરુ પાસેથી મેળવવું એમાં ઘણો જ તફાવત છે. આપણા દેશની પદ્ધતિ પણ એવા પ્રકારની હતી કે રહસ્ય બળુવા માટે હરેક વિષયમાં ગુરુજ્ઞાનની જરૂર રહે જ. ઘણી વખત શબ્દાર્થ સાથે પારિભાષિક અર્થની જરૂર રહે છે. કોઈ વાર વસ્તુને નજરે બોવાની આવશ્યકતા રહે

છે. કેટલીક વાર પ્રયોગ જ્ઞાનની અથવા પ્રયોગ કરાતાં જોવાની કે બંને કરવાની જરૂર રહે છે. અને એ સર્વમાં શુરની દોરવણીની આવશ્યકતા સમજાય છે. એક બહુ વિખ્યાત યુરોપીય સ્કોલરે ‘રજોહરણ’નો કોશ પ્રમાણે ‘અર્થ’ કરેલો અને એની કલ્પનામાં ઝાડુ-સાવરણી એવો એવો ભાવ રહ્યો હતો. એણે હિંદુ આવી સાધુનો ઓઘો જોયો-રજોહરણ જોયું-ત્યારે એને પોતાની કલ્પના પર હસવું આવ્યું. અહીં માત્ર પુસ્તકિયા જ્ઞાન અને અનુભવનો તફાવત જણાય છે. શુરજ્ઞાનની સંકલના તૂટી જવાથી વચગાળેના અંધકાર-યુગમાં જૈનોએ બહુ શુભાંયુ છે.

જેમ શુરમહારાજ શિષ્યને પાઠ આપે કે પ્રયોગ કરી બતાવે, તે જ પ્રમાણે આંખ ઉઘાડી રાખી વ્યવહારમાં વર્તવામાં આવે, પ્રત્યેક બનાવોના રહસ્યમાં જાડા જીતરવામાં આવે, પોતાની આલયલગત, વાણીવિલાસ કે ક્રિયાનો આશય શોધવામાં આવે, તો તેમાંથી પણ ઘણું રહસ્ય મેળવી શકાય છે અને એ રીતે એ સર્વ બનાવો, સંગો અને વર્તનો ‘શુર’કાર્ય કરે છે. પ્રાચીન કાળની શુરશિષ્યના સંબંધની ભૂમિકા પણ આ પદનો ભાવ વિચરતાં ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. અને શુર એટલે ઉપદેશક, શુર એટલે શિક્ષક અને શુર એટલે વહીવટ જન, એ શબ્દના જુદા જુદા ભાવો ધ્યાનમાં રાખી આપણે આ પદની વિચારણા કરીએ.

જગત શુર મેરા, મેં જગતકા ચેરા;

મિટ ગયા વાદવિવાદકા ચેરા. જગત ૧

અર્થ—(આખું) જગત મારું શુર છે અને હું જગતનો ચેરા છું. વાદવિવાદ-સામસામા સવાલજવાબ-કરવાની પદ્ધતિએ મારા પર જે ઘેરો ઘાત્યો હતો, તે (હવે) ખલાસ થઈ ગયો છે; તે પરિસ્થિતિમાંથી હું જાંચો આવી ગયો છું. (૧)

વિવેચન—આખું જગત મારું શુર છે, અને હું જગતનો ચેરા છું. મને જગતના પ્રત્યેક પ્રાણી, પ્રત્યેક બનાવ, પ્રત્યેક ભાવ, પ્રત્યેક પ્રસંગ અને પ્રત્યેક સંયોગ પાસેથી પાક મળે છે. હું જીવું છું અને શીખું છું અને મને દરેકજ નવું નવું શીખવાનું મળે છે, અને મારાં જ્ઞાન, અનુભવ અને વિશાળતામાં વધારો થતો જાય છે.

મારા ઉપર અત્યાર મુઠી ચર્ચાવાર્તાએ ઘેરો ઘાત્યો હતો. હું વાતવાતમાં સામાને જુદા પાડવા કે પરાસ્ત કરવાની પદ્ધતિ પકડી રહ્યો હતો; જાણે મારા સિવાય અન્યમાં બુદ્ધિ ઓછી હોય અથવા લગભગ ન હોય, એ ધોરણ પર હું કામ ચલાવતો હતો. વાદવિવાદ એ વસ્તુ એવી છે કે એક વખત એમાં રસ લમે એટલે એમાં તો પછી પોતાનો વિજય કઈ રીતે થાય એ જ વાત પર ધ્યાન રહે છે. એમાં અત્યયોધન કે સત્યના દેલાવાની

શબ્દાર્થ—જગત = દુનિયા, પૃથ્વી. શુર = શિક્ષક, ઉસ્તાદ, વિદ્યાકળાના અધ્યાપક, વહીવટ જન. ચેરા = ચેલા, શિષ્ય. મિટ ગયા = ખલાસ થઈ ગયા, પતી ગયા. વાદવિવાદ = સામસામા સવાલજવાબ. ચેરા = સંબાધપદોપાધર્મોનો પૂરતો દેલાવ, શેકાજ, અટકાવ.

ધરણ કરતાં પોતાનો કક્કો ખરો જ છે અને તે ખરો કરવો જ જોઈએ એ વૃત્તિની જ સામાન્ય રીતે પોષણ થાય છે. પણ જ્યારે મેં જગતને જોવા માંડ્યું, જગતના પ્રાણીનાં બુદ્ધિ કે વૈભવો, લેખનશક્તિ કે આંતર રહસ્યો તપાસ્યાં, ત્યારે મારા મનનો ભ્રમ ભાંગી ગયો, મારા દિલગાંથી મારી મોટાઈ નીકળી ગઈ અને મને થયું કે દુનિયામાં તો મારાંથી શેરને માથે સવાશેર ઘણા માણસો છે ! અને આ રીતે ભર્તૃહરિ કહે છે તેવી દશા થઈ : ‘જ્યારે હું થોડું જાણુ તો હોતો ત્યારે હાથીની જેમ મદથી હું અંધ થઈ ગયો હતો. અને જાણે હું સર્વજ્ઞ છું એવા મદથી મારું ચિત્ત લેપાઈ ગયું હતું. જ્યારે પંડિતજનો પાસેથી કાંઈ કાંઈ જાણવા મળ્યું ત્યારે ‘હું મૂખ’ છું’ એવી મને ખાતરી થઈ અને તાવની પેઠે મારો મદ ભીતરી ગયો.’

આ વાત તો જ્ઞાનને અંગે કહી છે, તે જ પ્રમાણે તે પ્રસંગો, બનાવો અને પ્રાણી-એને લાગુ પડે છે. જ્યારે મેં જગતને મારા શુરુસ્થાને સ્થાપ્યું અને મેં પોતે શિષ્ય-ચેલાનું સ્થાન સ્વીકાર્યું ત્યારે, પ્રથમ તો મારા મનમાં વાદવિવાદ કરવાની સ્થિતિએ જે ઘેરો ઘાલ્યો હતો તે દૂર થઈ ગયો.

જ્યારે આંખ ઉઘાડી રાખી જગત પાસેથી પાઠ લેવાની અને પોતાની અદ્યપતા સમજવાની ટેવ પડે છે, ત્યારે આ ઘેરો ઘાલેલ વાદવિવાદની પદ્ધતિને તિલાંજલિ આપવામાં આવે છે અને પ્રત્યેક પ્રસંગમાંથી બોધ મેળવી શકાય છે. અને આ રીતે આખો જીવનક્રમ પલટાઈ જાય છે. જગતને શરણે શિર ઝુકાવવાની ટેવ પડે તેમાં સ્વ-પરને ઘણો લાભ છે. મોટો લાભ પરબ્રાહ્મી વાદવિવાદ કરવાની ઝઘડિયા વૃત્તિ પર કાબૂ આવે છે તે છે. આવા જગતશુરુના ઘરમાં શું શું હોય છે તે જરા તપાસીએ. (૧)

ગુરુકે ઘરમેં નવ નિધિ સારા, ચેરેકે ઘરમેં નિપટ અંધારા;

ગુરુકે ઘર સવ જરિત જરાયા, ચેરેકી મદિયામેં છપર છાયા. જગત ૦ ૨

અર્થ—શુરુદેવના ઘરમાં કુલંકુલા નવ નિધાનો છે, જ્યારે ચેલાના ઘરમાં તો કેવળ અંધારું છે. શુરુ મહારાજના ઘરમાં તો ચારેતરફ જરિયાન જડેલું છે, ત્યારે ચેલાની મદૂલીમાં તો માત્ર છાપરાનો શિજો છે. (૨)

પાઠાંતર—પહેલું પાઠ-શુરુકે રિદિ સિદ્ધિ સંપતિ સારી. ચેરેકે-ચેરેકે. નિપટ-નિપટ. અંધારા-અંધારિ. જરાયા-જરાયા. ચેરેકા-ચેરેકા. (કોઈ પ્રત બે પદની ગાથા કરી કુલ પાંચ ગાથા કરે છે.)

રાજ્યાર્થ—નવ નિધિ = ભંડાર; નવનો આંકડો અક્ષય છે, અક્ષય ભંડાર. સારા = કુલ, સમસ્ત, પૂરા. નિપટ = બિગડત, સિફ, કેવળ. જરિત = ઝવેરાત, જરિયાન. જરાયા = જડેલા, લગાડેલા. મદિયામેં = કુટિરમાં, ઊપરીમાં. છપર = ઊપરાની. છાયા = શીજો.

૧. યદા કિચિન્નોઝ્ઞં દ્રિપ ઇવ મદાન્ધઃ સમમન્, તદા સર્વજ્ઞોઽસ્મીધ્યમદવલિતં મમ મનઃ ।

યદા કિચિત્ કિચિદ્ બુધજનસંકાશાદવગતં, તદા મૂર્ખોઽસ્મીતિ ઘ્વર ઇવ મદો મે વ્યપગતઃ ॥

વિવેચન—શુરના ઘરમાં તો અનેક ભંડારો ભરેલા છે. કુબેરભંડારી યદ્ધ અને કૈલાસના રાજા છે. દંતકથા પ્રમાણે એ વિશ્વવસ અને ઇલાવીડાના પુત્ર થાય. તુદ્ધ એના મિત્ર થાય. રાવણ એનો આવકો ભાઈ થાય. એને ત્રણ પગ, આઠ દાંત અને આંખને સ્થાને પીછું દપકું—એવી એના શરીરની કલ્પના છે. એના નવ નિધિ ગણાય છે :—

મહાપદ્મ પદ્મશ્ચ દાંત્યો મકરકચ્છપૌ । મુકુંદકુંડનીલશ્ચ સર્વશ્ચ નિધયો નવ ॥

આ તો બાહ્ય ભંડારની વાત થઈ. એ પ્રમાણે આંતરિક નિધિઓ : સદાચરણ, સમતા, સમશીલતા, સુરસતા, સુવિચારતા, સરળતા, સહિષ્ણુતા, સ્વતંત્રતા અને સદાગમતા એની અંદર ભરેલા છે. અથવા આંતર નવ નિધિઓ નીચેના ગણી શકાય : માર્ગાનુસારિતા, અપૂર્વકરણ, બોધિબીજ, અપ્રમત્તત્વ, અનિવૃત્તિકરણ, કષાયવિનય, ધર્મશુક્લધ્યાન, યોગનાલિકા અને શૈલેશીકરણ.

આવી રીતે બાહ્ય અને અવાંતર જગત નવ નિધિઓથી ભરેલું છે; ત્યારે ચેતના ઘરમાં ઘોર અંધારું છે. એને હજી આંતર જ્ઞાન પ્રકટયું નથી. એને સ્વ-પરનો તફાવત સમજાવ્યો નથી. એને પરમ સાચા સુખનો રસ જાગ્યો નથી. એને પોતાનું સાચું હિત પ્રાપ્ત કરવાની યાત્રી મળી નથી. દુનિયા રત્નોથી ભરેલી છે, પણ એ સર્વને મળતાં નથી. અને શુદ્ધેવના ઘરમાં તો ત્યારે બાણ જરિયાન જડેલાં છે, ત્યારે બાપડા ચેલાને ત્યાં તો માત્ર છાપરાની છાંયડી છે. એક છાપરા નીચે એનો વાસ છે અને એ એની પૂંછ છે. બાહ્ય કે અંતર દિષ્ટિએ એની ગરીબાઈ હૃદયદ્રાવક છે. નવનો આંકડો અખંડિત છે. એને ગમે તેટલી રકમ શુદ્ધી એના અંકનો સરવાળો કરવામાં આવશે તો છેવટે નવનો આંક આવશે. ‘નવ નિધિ’ અને ‘જરિત’ આ ગાથામાં આલંકારિક અર્થમાં વપરાયેલા છે. શુરના નવ નિધિ કે જડતર કે અવેરાત—એ સર્વને આંતર દિષ્ટિએ સમજવાનાં છે. ‘છપર છાયા’એ ગરીબ સ્થિતિ સૂચવે છે. પ્રાણી જ્યારે આત્મપ્રગતિ ન કરી શકે અને ગતાનુગતિક રીતે ચાલ્યા કરે કે અવસુખમાં પડી જઈ પશ્ચાદ્ ગતિ કરે ત્યારે તેના આત્મગૃહને માત્ર છપરછાયા મળી છે એમ સમજવું. જરિયાન તો જ્યાં ધ્યાનની ધારા લાગી રહેલી હોય, જ્યાં અનંત આનંદના આંતર ધ્વનિ ઝીકતા હોય, જ્યાં અજપાત્રના ચાલતા હોય, જ્યાં અનાહતનાદના સૂર સંભળાતા હોય, ત્યાં હોય. (૨)

ગુરુ મોદી મારે જગદ્ગી જાટી, વેરેકી મતિ અપરાધીની કાઠી;

શુદ્ધે વરકા મરમ ન પાયા, અકય કદાંણિ ‘આનંદ્યન’ માયા. જગત ૦ ૩

પાઠાંતર—મોદી—મોદિ. જગદ્ગી—જગદ્ગી. અપરાધીની—અપરાધીની. ન-જો. પાયા—પાયા. કદાંણિ—કદાંણી. લાવા—વાવા.

શબ્દાર્થ—મોદી = મોદે. જગદ્ગી = જગદ્ગી, વચનની. જાટી = જાટડી. મતિ = મુદ્ધિ. અપરાધીની = દેશિન, અનેકગાર. કદાંણી = કદાંણી, વડી. મરમ = મર્મ, હિંસા. પાયા = મેળવવા, પ્રાપ્ત કર્યા. અકય = ન વર્તુલી સહાય તેવી. કદાંણી = કયા, કડીકત. વાવા = વાવ (આનંદ). બાયા = મિત્ર. પાયા = માખ ક્યું, મેળવ્યું.

અર્થ—ગુરુ મને શબ્દોરૂપ લાકડી મારે છે; અને ચેલાની બુદ્ધિ દોષિત અને બાકી છે. ગુરુના ઘરનો મર્મ (ઉડું રહસ્ય) સમજણો-પ્રાપ્ત થયો નહિ. વહાલા આનંદ-ઘનના ઘરની કથા તો ભારે જળરી છે, કીધી કધી ન બાય તેવી છે. (૩)

વિવેચન—ગુરુદેવ આવા શિષ્યને શબ્દરૂપ લાકડી મારે છે. ચેલો બરાબર અભ્યાસ ન કરતો હોય, એની બુદ્ધિ ચકળવકળ કર્યા કરતી હોય, એ ભણેલ બાળતને બેદરકારીથી વીસરી જતો હોય, તો ગુરુ એને ધમકાવે છે, એને તાડનાતર્જના કરે છે અને આંતર દયાથી સ્વરૂપમાં દેખાતી હિંસાની અંદર રહેલ અનુબંધ દયાનો દાખલો રજૂ કરે છે.

ચેતનરાજ અત્યારે વિષયાસમાં પડી જઈ અનેક અપરાધો કર્યા બાય છે, પરસ્પરી સાથે આનંદવૈભવ કરી રહ્યા છે, ઘરે આવવાની વાત પણ કરતા નથી, ઘરની બેરીને ઓળખતા પણ નથી. એને ઠેકાણે લાવવાની વાત છે. શિષ્યની બાકી બુદ્ધિ કેમ વિશદ અને સુઝાહી થાય, એની પૃથક્કરણ શક્તિ કેવી રીતે સારી વાતને સંગ્રહી શકે અને એના આનંદમાં અનંતતાનો સહયોગ કરી રીતે થાય, એ વિચારવાનો વિષય છે. અને એ રીતે જગતરૂપ શુરુ અનેક રીતે શિષ્યને શિક્ષણ આપી રહેલ છે, અનેક રીતે એને ઠપકો આવી રહેલ છે, કે અનેક શિક્ષણપ્રકારો ચોળ રહેલ છે. વિશાળ દષ્ટિ થાય, ખરું અને સ્થાયી હિત ક્યાં છે અને કેમ ગણે તેની વિચારણામાં દીર્ઘ રસ બળે અને પ્રત્યેક પ્રાણીમાંથી, પ્રત્યેક ભાવમાંથી કે હરેક બનાવમાંથી બોધ લઈ શકાય છે એ બુદ્ધિ કામ કરતી થાય, ત્યારે જગત એનું શુરુ બને છે અને પોતે શિષ્યભાવે જગત પાસેથી સબક મેળવી પોતાની બાકી બુદ્ધિને નિર્મળ બનાવી શકે છે અને અપરાધ સાથે શુભને ભેડી અપરાધોને કચરી નાખી શકે છે. આવી રીતે જગતને શુરુ બનાવતાં આવડે ત્યારે બરાબર કામ થાય, રસ્તો સાંપડે અને સાચી પ્રગતિ થાય.

ધણે વિચાર કરતાં જણાય છે કે ગુરુદેવના ઘરનો સાચો પરમાર્થ જ હજુ સમજણો નથી. જગતને ભેતાં ઘડીકમાં એના પર પ્રેમ આવી જાય છે; ઘરનાં ઘર કરવાનું મન થઈ જાય છે; મનડામાં અનેક તરંગો ઊઠી આવે છે અને વળી તેમાં વિયોગ, વિનાશ કે વિકૃતિ થાય ત્યારે ચોંકી ઊઠાય છે. અહીંથી ખાઉં, ફલાણુને ફસાવું, આમ નામના મેળવું-આવું આવું અંદર થયા કરે છે. અને પાછું સર્વ જોઈ બેસે કે મેલીને આસ્યો બંધ ત્યારે વળી વિમાસણમાં પડે છે. જગતશુરુનો સાચો મર્મ હજુ સાંપડ્યો નથી; એનાં આંતર તત્ત્વોનાં પૃથક્કરણનો સાચો અનુભવ થયો નથી. આ મર્મ જે સમજ્યો હોય તેની દશા જ જુદી હોય.

આ શુરુનું ઘર તે અનંત આનંદનું ધામ છે, આનંદઘન સ્વરૂપ છે. અનંત આનંદ તે મંગળમય છે, સ્વરૂપસ્થિતિ છે, ચેતનનો પરમ વિશ્રામ છે અને અનંત શાંતિનું ધામ છે. ત્યાં કોઈ બતનો શોક, કકળાટ કે ઉપદ્રવ નથી, છતાં હજુ પરભાવમાં ઢોડી જવાય છે અને જ્યાં ત્યાં માથું મારવાનું મન થઈ આવે છે. એટલે આવા મહાન આનંદ-સદનનો સાચો મર્મ માત્ર ભાવનામાં દેખાયો છે, પણ એ સાચો મર્મ પ્રાપ્ત થયો હોય એમ ચારે.

અર્થ—જે વસ્તુ અત્યંત ખરાબ (બૂરી) છે, જે ઘરમાં રહેવાથી આખા જગતને માથે લેવાનું થાય છે, તેવી ચીજ ઘરમાં કેવી રીતે વચ્ચવાટ કરી ગઈ? આવી વાત (બતી તે તો) સાચેસાચ, આકૃત છે, ભારે ખેદનો વિષય છે. (૧)

વિવેચન—કોઈ વખતે દુનિયાથી બળેલો-જળેલો ચેતન પોતાની સાચી પરિસ્થિતિને ખ્યાલ કરે છે, પોતે માર્ગ ભૂલ્યો છે, પોતાનાં અને પારકાં વચ્ચેની વહેંચણી સમજવામાં ગોટવાઈ ગયો છે, આવી વિચારણા કોઈકે જ વાર થાય છે; થાય છે ત્યારે આણી પોતાની ભૂત પર કે પોતાના ઘર પર નજર નાખે છે. કાંઈ મોટી ભૂલ થયેલી છે એવું અતુમાન થતાં ઘરમાં કોઈ કંચોડું માણસ તો આવી ગયું નથી, તેની શોધ કરવાનો તેને વિચાર ભળે છે. એને મનમાં થાય છે કે આંતર દષ્ટિએ પોતાનું ઘર તપાસતાં કોઈ એવી જ જાણસ ઘરમાં આવી ગઈ હાશે છે કે જેને લઈને પોતે જગતને માથે લઈને વગર કારણે ફરે છે. ઘરમાં રહેલ માણસની અસર તો જરૂર થાય અને તે અનેરી જાણસ અણધારવા ભેગ પ્રાણી હોય તો એ તો માથાં પર છાણું થાપે, સ્વાતંત્ર્યને ચોરી લે અને અનેક પ્રકારનાં ધમપછાડા કરાવે. મૂળ વસ્તુ પારકી ઘરમાં ઘૂસી ગઈ, અને પછી તો પારકાને કારણે એને કપાયથી ઉત્તેજિત કરે તેવી, અને પરભાવરમણતા કરાવતાં કરાવતાં અંતે સ્વને ભુલાવી દે તેવી એ નીવડી. આ વસ્તુ કઈ? કેમ આવી? ક્યારે ઘૂસી ગઈ? અને ક્યારે એણે ઘરના માણસ હોવાનો દાવો મોંઘાવી દીધો? ચેતન વિચાર કરે છે કે આ તો ભારે આકૃતની વાત છે. આ વાત વિચારતાં ભારે દુઃખ અને ગ્વાનિ થાય તેવું છે. એને ખાતરી છે કે આ પ્રમાણે જે વસ્તુ ઘરમાં ઘૂસી છે એ કોઈ ભારે વિચિત્ર ચીજ છે, એની શક્તિ અજ્ઞ છે, અને આખરે એ અણધારવા ભેગ વસ્તુ છે. જે આપણી રીતભાત ઉલટાવી નાખે, આપણને રખડતા કરી દે અને આપણું સ્વત્વ દબાવી આપણા પર પોતાનું રાજ્ય સ્થાપી શકે તે વસ્તુ તો કોઈ અજ્ઞ છે, અને એ ખરેખર આકૃત છે. (૧)

પરમ સરમ દેસી, ઘરમડ પેસી રી;

યાહી તે મોહની મેસી, જગજ સમેસી રી. જૈસી ૦ ૨

અર્થ—એ આકરી શરમને દેનારી છે (અથવા એ બિંચા સુખ-મોક્ષનો દેવ કરનારી છે). અને જે પેલી મોહની મથ છે તે ઘરમાં પેસીને જગતના જરા ઉપર મથનો ફૂચડો ફેરવનારી છે, અથવા આખા જગતને ગળી જનારી છે; ઘરમાં ઘૂસીને ઘરઘણી થઈ ભેટી માલેક ઘઈ બન્ય તેવી છે. (૨)

વિવેચન—પ્રાણી આ સંસારની જાંબળમાંથી છૂટવા ઇચ્છે છે ત્યારે આ પારકું, પવ્વ ઘરમાં ઘૂસી ગયેલું માણસ સાચા સુખનો દેવ કરાવનાર થાય છે. સંસાર પર રાજ

પાકાંતર—ધરમઉ-ધરમઉ. મેસી-મસી. જગજ-જગન. સમેસી-સમૈસી.

શબ્દાર્થ—સરમ=શર્મ, લજ્જા અથવા મોહ. હેમી=આપનારી અથવા દેવ કરનારી. ધરમડ= ધરમાં. પેમી=દાખલ થઈ. યાહી=એવી. મેમી=મસી, મથ. સમેમી=ગળી ગઈ છે, ઘવળું કરી ગઈ.

થયો એટલે સ્વતઃ સુક્રિત પર દ્રેષ થયો. અને સંસારમાં રાચે તે તેટલા પૂરતો સુક્રિતથી અળગો થાય છે. આવી રીતે પારકું માણસ ઘરમાં આવીને ઉત્કૃષ્ટ, સ્થાયી, શાશ્વત સુખ તરફ દ્રેષ ઉત્પન્ન કરે છે. અથવા એ બહારનું માણસ મોટી શરમ^૧ ઉપજાવે તેવી સ્થિતિ આપનાર થાય છે. આવો સમગ્ર માણસ લાંબી નજર ન પહોંચાડતાં ધન, સ્ત્રી, કુટુંબ, પ્રશંસા અને ઘરખારના પ્રપંચમાં પડી જાય કે કષાય જેવા મનોવિકારને તાબે થઈ જાય એ તો ભારે શરમ ઉપજાવે તેવી બાબત ગણાય. કયાં એના મહાન શુભો! કયાં એનાં દર્શન-જ્ઞાન-ચારિત્ર જેવાં રત્નો! અને કયાં એની પુદ્ગળરસિકતા! એને કામ-ક્રોધાદિને વિવશ જોયો હોય ત્યારે ખરેખર શરમ થાય તેવું તેનું વર્તન દેખાય છે અને એની એ સ્થિતિ નિપજાવનાર આ ઘરમાં પેઠેલું પારકું માણસ છે એ તો દેખી શકાય તેવી વાત છે, કારણ કે ચેતન પોતે તો અનંત શુણ્થી ભરેલ છે અને શરમમાં પાડે કે શરમ ઉપજાવે તેવી એક પણ વાત તેની પાસે કે તેના સંબંધમાં કે સાંનિધ્યમાં અશક્ય છે.

આ પ્રકારની સ્થિતિ કરનાર પારકું માણસ છે. એને પરભાવરમણતા કહો કે પરપરિણતિ કહો, કુમતિ કહો કે કુણ્દિ કહો, કર્મ કહો કે વૈચિત્ર્ય કહો, પણ એ આત્મા પોતે નથી, એ જાતે સ્વયં નથી અને એ બહારની વસ્તુ છે, બહારની ચીજ છે અને અનિષ્ટ, તુચ્છ અને નિઃકનીય હોઈ ચેતનને હિરાન કરે છે અને ઘરમાં ઘૂસી ઘરને વેરણુછેરણુ કરી, એનો વિસ્તારખને તેટલો જગ સુધી લંબાવે છે, એની સ્વયં સ્થિતિ ભુલાવી દે છે, એને રખડતો-રઝળતો કરી મૂકે છે અને એની સ્થિરતા, એકાગ્રતા અને સ્વાયત્તતા ભુલાવી એને ઘર ઘર રખડતો કુત્તો બનાવી દે છે! આ પારકી વસ્તુ, જે ઘરમાં ઘૂસી ગઈ છે, જેણે ઘરને ઊધલપાથલ કરી નાખ્યું છે, તે મોહરાજનો મંત્ર છે, મોહની રાણીનો દોર છે, અહ-મમનો મંત્ર છે, જગતની પછંડ છે અને કેડો ન મૂકનાર વળગાડ છે.

વળી, એ બહારની સ્ત્રીએ મારો જગતમાં જશ થયેલો હતો અથવા થવાનો હતો તેના ઉપર મશ ફેરવી દીધી છે અને યશને બદલે અપયશ ફેલાવ્યો છે; અનંત શુણના ધણીને વિષયકષાયના કીચડમાં ફરતો કરી મારી આબરૂ પર પાણી ફેરવી દીધું છે. અને મને રખડુ, નમાલો અને ઢંગધડા વગરનો બનાવી દીધો છે. એ મોહિની દેવી આખા જગતને ગળી ગઈ છે. (૨)^૨

હજી પણ એ ઘરવાસ કરી બેસેલી અનિષ્ટ વસ્તુ પર વધારે વિચાર કરતાં નીચેની હકીકત સાંપડે છે:—

૧. ‘સરમ દેસી’ આ અટપટો શબ્દ છે. ‘સરમ’માં ‘રમ’ અથવા શરમ બને અર્થ લાગે. ‘રમ’ એટલે સુખ અને શરમ એટલે લાજ-લજ્જા; આ બંને અર્થ ધરાવ્યા છે. ‘દેસી’ એટલે દેનાર અર્થ પણ લાગે અને દેવી-દેવ કરનાર અર્થ પણ લાગે. આ બંને અર્થ પણ ધરાવ્યા છે. વિવેચન આ દૃષ્ટિએ વિચારવું. -વિવેચનકાર.

૨. ‘સમેસી’ જેવો કાઈ શબ્દ મને સમજાયો નથી. કોઈમાં એવો કાઈ શબ્દ નથી. એનો ‘ગળા ગઈ’ અર્થ પં. ગંભીરવિજયજીએ કરાવેલ નોંધ પ્રમાણ લખ્યો છે. -વિવેચનકાર.

કૌરીસી ગરજ નેસી, ગુરજ ન ચલસી રી;

‘આનંદધન’ સુને સી વંદી, અરજ કહેસી રી. એસી૦ ૩

અર્થ—ગરજ—પારકાની આશા કોડીની કિંમતની અને ભારે ચીજ છે. એ ગરજ (આત્મસુખને) આપતી પણ નથી. (આવા સંયોગોમાં) દાસી કેવા પ્રકારની અરજ કરે? અને આનંદધન એવી અરજમાં સાંભળે પણ શું? (૩)

વિવેચન—એક કોડીની ઇચ્છા કે સ્વાર્થ હોય તે ભારે ભૂરી ચીજ છે, અધઃપાત કરાવનાર હલકું વલણ છે. સારો માણસ ગરબડ ન થાય. આગળ વધનાર પ્રાણી પારકી આશા ન કરે. બીજા ઉપર આધાર રાખનાર પોતાપણું સ્થાપી ન શકે. આવી ગરજ—ગુરજ—સુખની આહના તે કદી સુખને આપતી નથી. એ તો પરની આશા પર છવે છે. એને ત્યાં ત્યાં મોં નાખી બને તે મેળવવા માટે વલણાં મારવાં છે અને જ્ઞાનની પેઠે આશાના દોરમાં પૂંછડી પટપટાવવી છે! આવી ગરજ દરેક રીતે અલુધ્ધમજીવ જોગ છે. આ પારકી વસ્તુ ઘરમાં આવી છે તે તો મારી ગરજનું બીજું નામ છે. એ પારકી જાણસ ઘરમાં વચીને મને સાચા સુખને આપવા પણ હેતી નથી. આવી મારી સ્થિતિ છે, આવો માંદો ઘરનો ઘાટ છે. આમાં હું અરજ પણ શું કરું? અને કોને કરું? અને અરજ કરું તો દાસીની કે ભાટની એવી અરજ આનંદધન સાંભળે પણ શેના? અરજ થાય પણ કેમ? અને કરવામાં આવે તો સંભળાય પણ કેમ? અરજ કરનારે ન્યાય પોતાની બાજુએ છે કે પોતાની અરજ મુદ્દાસ્તર છે, એટલું તો બતાવવું જોઈએ. ગરજ બિચારી બાપડી છે! ગરજે પ્રાણી ગમે તેવાં કામ કરે છે. ગરજ અને આશા પર્યાયવાચી શબ્દ છે અને ‘આશા’ પર અઠ્ઠાવીશમા પદમાં જરૂરી વિવેચન થઈ ગયું છે. માણસ આશામાં ને આશામાં કેટલો પરવશ બની જાય છે તે, આંખ ઉઘાડી જોઈએ તો, દરરોજ દેખાય છે. આ આશાની પાછળ રહેલ તત્ત્વ તે ઘરમાં ઘૂસી ગયેલ બહારની બાઈ આંહોળ છે, અને તે જ્યાં સુધી અંદર છે ત્યાં સુધી પ્રાર્થના નકામી જાય છે, અને મોહરાજની અસર વધારે વધારે જામતી હોવાને પરિણામે સંસ્કારયાત્રા વધતી જાય છે. આ ખરેખરી આક્રમ છે.

આવા પ્રકારની મનોદશા, કોઈ શાંત વખતે, તદ્દન એકાંતમાં અને ચેતનરાજ સ્વયે વાતો થાય ત્યારે, અંદરખાને થાય છે અને થાય ત્યારે પારકા માણસને ઘરમાં ઘૂસી ગયેલ તરીકે જોગખાય છે. તે વખતે પોતે કેટલો પરાધીન થઈ ગયેલ છે, પોતાની અજી સંભળાવાય તેવી સ્થિતિ પણ નથી રહી અને પોતે યજ્ઞના ઉપર કેટલો કાળો દૂસરો ફેરવ્યો છે તેનું જ્ઞાન થાય છે. (૩)

પાઠાંતર—કૌરીમી-કૌરીમી. ગુરજ-ગુરજ. અખમી રી-અખેલી રી. સુને-સુને.

શબ્દાર્થ—કૌરીમી=કોડીની, વગર પ્રત્યયની. ગરજ=મનવજ, નાદ. નેમી=નેમી, ભૂરી, ખરજ. ગુરજ=સુખની આહના. અખેલી રી=આખે નદિ, સ્વાદ મે નદિ. સી=કર્ષ. બંદી=દાસી, ભાટ. અરજ=વિનંતિ. કહેસી રી=કેસી રી, કેની.

ઉપસંહાર—આ રીતે આ પદનો અર્થ કરવા અને તેને અનુસાર વિવેચન કરવા પ્રયત્ન કર્યો છે. કાંઈક લાવાની અસ્પષ્ટતાથી અને કાંઈક પાઠોના વૈવિધ્યને કારણે અંદરનો આશય સ્પષ્ટ ન થવાથી સ્વચ્છ પૃથક્કરણમાં જરા સ્ખલના દેખાણી છે, પણ મુદ્દામ આશય તો ખરાબર ઝળક્યો છે એમ લાગે છે. ચેતનરાજ પોતે આ પારકી ઘરમાં ઘૂસી ગયેલીની હાજરી છતાં આવા વિચાર કરી શકે એ જ ભારે હુર્ષની વાત છે, છતાં અનુભવથી દેખાય છે કે કોઈ કોઈ વાર આવો પ્રસંગ જીવનમાં આવી જાય છે. આવા પ્રસંગો વધારવાની જરૂર છે ઘરમાં વસી રહેલી પારકી ‘જણુસ’ને ઓળખવાની જરૂર છે. અને એકવાર એ પરાઈ વસ્તુને તત્ત્વરૂપે ઓળખવામાં આવી જાય અને એ આકૃત જ છે એમ જણાઈ જાય, તો ભારે પ્રગતિ થાય તેમ છે; કારણ કે પછી તો તેને દૂર કેમ કરવી એવા ઉપાયચિંતનનું જ કામ બાકી રહે છે.

ઘણાખરા માણસો તો આ ગહારની વૃત્તિને ઘરમાં દાખલ થઈ ગયેલ તરીકે ઓળખતા જ નથી; એ ઘણીવાર એને પોતાના સ્વભાવના અંગ તરીકે જ માની લે છે અને આવી દશામાં ચેતન પરભાવમાં રોળાય, તે તેમ જ થવું જોઈએ એમ ધારી પરભાવ અને સ્વભાવને એક માની લે છે. આવા આંતર અસુધી દૂર પડી ગયેલાને નિસ્તારની આશા નથી. સ્વ અને પરનું વિવેચન થાય, સ્વ સ્વીકાર્ય છે અને પર ત્યાગાહ છે એમ સમજાય, પર વસ્તુ ધરધણી થઈ ખેઠેલ છે તે નરી નિર્ખળતા છે એમ સમજાય, ત્યારે બાળત રસ્તા પર ચઢે છે અને તે વખતે આંતર નિર્ખળતાથી જે વિચારો સૂઝે તેની આ પદમા ઝાંખી કરાવી છે.

પદનો ભાવ અતિ ગંભીર અને ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે અને વાત બેસી જાય તો આચરવા યોગ્ય છે. જે આકૃતના ઓળા માટે અન્યને અરજ કરી શકાય તેમ નથી, અરજ કરવામાં આવે તો તે કોઈ સાંભળે તેમ નથી, જેને માટે અન્યને અરજ કરવા કરતાં અંદરની સાથે વિચારણા કરવા યોગ્ય છે અને જેનો ઉપાય પોતાના હાથમાં છે તે આકૃતને ખરાબર ઓળખીએ, ઓળખીને તેનું પૃથક્કરણ કરીએ અને તેને સાંગોપાંગ સમજી તેને માટે ઉપાય કરીએ તો તો કાંઈ દહાડો વળે; નહિ તો તો ચાલે છે તેમ ચાલ્યા કરશે અને કોઈવાર બ્યવહારનજરે સુખમાં, કોઈવાર દુઃખમાં, આંટા ખાવાના છે. બાકી સમજી વિચારકે તો આ ગહારની ઘરમાં ઘૂસી ગયેલીને ઓળખીને અલગ કરવા યોગ્ય છે સાચું સ્થાયી સુખ મેળવવાનો એ એક જ માર્ગ છે.

આ ભાવભરપૂર પદનું વિવેચન પૂર્ણ કરતાં એક વાત છેવટે જણાવવી પ્રાસંગિક લાગી છે. ચેતન ગમે તેટલો ખોટો માર્ગ ચઢી ગયો હોય તોપણ તેને કોઈવાર સાચા માર્ગનું દર્શન થાય છે. એ પોતાની જાતને શોધે છે અને તેમ કરે ત્યારે તેને પોતામાં કાંઈ ખોટું તત્ત્વ આમેજ થયેલું દેખાય છે. એ હકીકતને જોઈ પૂનઃવરો ‘તત્ત્વદર્શન’ દહે છે. એ જોઈ તત્ત્વજ્ઞાન (Philosophy)નો ભાગ છે અને એવું દર્શન ચાલુ અવસ્થામાં પણ પ્રાણીને લભ્ય છે; વિશિષ્ટ જ્ઞાનની એમાં બહુ અપેક્ષા નથી; પણ એ હોય તો વધારે

પ્રકારનું. ભેદજ્ઞાન થાય ત્યારે તે સ્વ અને પરનો વિવેક કરે છે, પોતાનો અને પારકાનો વિભાગ પાડે છે અને એ વિચારને પરિણામે એને જીવનની અસ્થિરતા અને હેઠાધ્યાસ અને આંતરવિલાસ વચ્ચેનો તફાવત સમજાય છે. આટલી વાત થાય ત્યારે એને બાહ્યાત્મભાવ અને અંતરાત્મદશા વચ્ચેનો તફાવત સમજવામાં આવે છે.

શરૂઆતમાં એ બાહ્યાત્મવૃત્તિ અને અંતરાત્મદશા વચ્ચે ઝોલાં ખાયા કરે છે. ખેંચીતાણીને અંતરાત્મદશામાં આવે ત્યાં કોઈ બનાવ બને કે વળી બાહ્ય ભાવમાં રાચી જાય છે અને ત્યાં પાછો અનેક નાટકો કરવા લાગી જાય છે. પછી કોઈ વખતે અંતરાત્મદશામાં વધારે લહેર આવે ત્યારે એમાં સ્થિરતા કેમ થાય એમ એના મનમાં આવે છે ત્યાગ અને ધ્યાન દ્વારા એ અવસ્થા વધારે વધારે પ્રાપ્ત થતી જાય એમ તેના મનમાં એ દશામાં સ્થિરતા મેળવવા ભાવના થયા કરે છે. અંતરાત્મદશામાં 'નૈરંતર્ય' પ્રાપ્ત કરવું એ દશાને 'પરમાત્મદશા' કહેવામાં આવે છે. એ દશા હંમેશાને માટે મેળવવા ત્યારે એને ઔત્સુક્ય થાય છે, તે વખતે એ પરમાત્મદશાની મહત્તા વિચારે છે, એના શુભો લાભ છે, એમાં આધિ-બ્યાધિ ઉપાધિની હંમેશા માટે ગેરહાજરી એ ભેદ શકે છે અને પછી એ દશા પ્રાપ્ત કરવા એને તમન્ના થાય છે. પછી એ 'હું પોતે જ બ્રહ્મ છું'—બ્રહ્મ બ્રહ્મસ્મિ—એ વાત ચિંતવે ત્યારે એ નિરંજન નિરાકાર રૂપે શુદ્ધ ચેતનને નજરમાં રાખે છે અને સત્તાગતે પોતે તે જ છે એમ વિચારી પોતાના સાધ્ય ભાવને માનસ સન્મુખ ખડો કરી દે છે. એ જ પ્રમાણે ત્યારે એ પરમાત્મભાવમાં રહેલી માત્ર આત્મદશા ઉપર વિચાર કરે છે અને પરભાવને પારકા ગણી તેનાથી દૂર થવાની વિચારણા કરે છે, ત્યારે તેને સમજાય છે કે આ શુદ્ધ ચેતનભાવ તે તું પોતે જ છે—તત્ત્વ ત્વમ્ અસિ તે તું છે. આ ભાવ ત્યારે અંદર નામે અને એ વાતનો બરાબર ખ્યાલ ભેડે ત્યારે જે આનંદ થાય તે અનિર્વચનીય છે અને યોગીના પ્રેમનો વિષય છે. આવા પ્રકારની આંતર દશા જગાડનાર ભાવ સાથે પોતાની સત્તાગતે એકતા છે અને બાકી જડ સાથેનો થઈ ગયેલો સંબંધ તાદાત્મ્યસ્વરૂપે નથી, દૂર થઈ શકે તેવો છે. આ વાતની ચાહુ વિચારણામાં એકતા એ ઉપરના બીજા સૂત્રમાં છે અને અપેક્ષાદિએ બરાબર સમજાઈ જાય અને સમજાવી શકાય તેવી એ સૂત્રની હકીકત છે.

સંસારની વિરૂપતાથી, અનેક અનિચ્છનીય બનાવોથી તેમજ અપયથ, ધનનાથ, મંદવાડ વગેરેથી ત્રાસ પામેલો પ્રાણી ત્યારે અંતરાત્મભાવમાં તરૂરી ચેતનને ઝાળખે છે, સુદ્દગ્ધોનો પરભાવ વિચારે છે, અને મનોવિકારની તુચ્છતા સમજે છે, કષાયોની કિલ્લેટા વિચારમાં લે છે, ત્યારે તેને દુનિયાનો આખો પ્રપંચ સમજાય છે અને એ દશામાંથી મુક્ત થઈ માત્ર આંતરદશામાં લયલીન થયેલાની શોધ કરવાનું મન થાય છે. એ પરમાત્માને ઝાળખતો થાય છે, પરને પર તરીકે પિછાને છે, ત્યારે તેને સૂચે છે કે એ દશાવાળો પ્રાણી તે હું છું 'સોડમ્'. પ્રયાતથી પરમાત્મા થઈ શકું તેટલી શક્તિવાળો હું છું. 'સોડમ્' 'તે હું છું' એમ ધ્યાવતાં ધ્યાવતાં નિખાલસપણે આગળ વધતો જાય અને સાચાં સાધનોનો

આશ્રય લે તો તેનો નિસ્તાર પણ શક્ય છે : એ વાતને યાદ કરાવનાર ત્રીજું સૂત્ર ‘સોડહં’નું છે. આ ત્રણે સૂત્રો પરસ્પર ભિન્ન છતાં એક જ મુદ્દો સૂચવનાર છે અને સાપેક્ષદષ્ટિએ વિચારવા યોગ્ય છે.

આ ત્રણે સૂત્રોનો અભ્યાસ અતિ ઉચ્ચ દશા સૂચવે છે. એનું વ્યવહારણ વીતરાગ દશાને લક્ષ્યે છે અને એમાં મધ્યવર્તી ખ્યાલ સ્વપરનું વિવેચન છે. પોતે કેાણ ? પોતાનું શું ? પોતાનો અને પરનો સંબંધ કેટલો અને ક્યાં સુધીનો છે ? અને આ પરભાવ-રમણતા ક્યાંથી ચાલી છે ? અને એનો છેડા કેમ આવે ? તે યોગનો અતિ મહત્ત્વનો વિષય છે. અને એ એક વાત સંબંધી નથી તો આ આખા ભવના ફેરાનો છેડા આવી નથી તેમ છે. માટે મુદ્દાની વાત સ્વપરના જ્ઞાનની છે. અને અતિ મહત્ત્વની વાત સ્વના સ્વીકારની અને પરના ત્યાગની છે. ધ્યાનયોગની મહત્તા બતાવવામાં આવી છે ત્યાં પણ આ જ મુદ્દો છે. પરમ તત્ત્વ કે ઉત્કૃષ્ટ આદર્શનું વારંવાર ચિંતન કરતાં અને એમાં એકા-બ્રતા જમાવતાં અતે એના જેવા ધર્મ જવાની ભાવના જ હોય છે. એટલે વર્તનદષ્ટિએ કે સાધ્યદષ્ટિએ, વ્યવહારુપણે કે આદર્શ વ્યવહારની નજરે આખી વાતનો આધાર સ્વપર-વિવેચનના જ્ઞાનમાં આવે છે. અને માત્ર જ્ઞાનથી વળે તેમ નથી, પણ તદનુસાર ચારિત્ર-વર્તનની ખાસ જરૂરિયાત સ્વીકારવામાં આવી છે. જ્ઞાન અને ક્રિયાના સહયોગ વગર આ વાત બને તેમ નથી. સમજ્યા વગરની ક્રિયા આંધળી હોઈ જેમ અસ્તવ્યસ્ત ધર્મ નથી છે તેમ જ વર્તન વગરનું જ્ઞાન પાંગળું હોઈ અર્થ વગરનું ધર્મ નથી છે.

આ સ્વપરવિવેચનની વાત પદોમાં અનેક પ્રકારે આવી છે. એની વિચારણા જુદાં જુદાં દષ્ટિબિન્દુઓથી ધર્મ છે અને થવાની છે. બીજી સર્વ વાતો મૂકી દઈ, જો પ્રાણી સ્વપરને સમજવાના નિર્ણય પર આવી નથી અને તે અનુસાર વર્તન કરે તો તેની જીવનસિદ્ધિ ચોક્કસ છે, અને ઇષ્ટફળપ્રાપ્તિનો રસ્તો એના હાથમાં આવી ગયો છે, એમ સમજવું. એટલે આ વાત વારંવાર જુદા જુદા મુદ્દાથી કરવામાં આવે, તે સમુચિત છે, ઔપધની પેઠે ફળપ્રદ છે.

આ મુદ્દા મનમાં સખી હવે આપણે પઢેના ભાવ વિચારીએ :—

ચેતન ! એસા જ્ઞાન વિચારો;

સોહં સોહં સોહં સોહં, સોહં અણુ ન વીયા સારો. ચેતન૦ ૧

અર્થ—ચેતનજી ! આવા પ્રકારના જ્ઞાન-જાણપણાનો વિચાર કરો. તે હું છું, હું સોહં છું, હું અને તે એક જ છીએ, હું તે છું—આવા સોહં પઢેને વિચારો અને બીજો વિચાર એક લગાર માત્ર પણ સારો નથી. સોહંને વિચારો, કારણ કે તે સર્વનો સાર છે અને તેને જરા પણ વિસારે ન મૂકો, ભૂલી ન જાઓ. (૧)

શબ્દાર્થ—એસા = એ પ્રકારના, એવા. સોહં = સોહં તે હું છું. આણુ = જરા, અંશમાત્ર. બીયા = બીજા, કેઈ પણ. સારો = સારજૂત, તત્ત્વ, સ્વસ્થ. બીયાસારો = વિસારો, વિસારો, ભૂલી જાઓ.

વિવેચન—ચેતનજી ! તમે આવા જ્ઞાનનો વિચાર કરો. જ્ઞાન વગર સાચું વર્તન ન થાય, સમન્વ્યા વગર કરેલાં વર્તનમાંથી ફરી બેસતાં કે તેમાંથી પાત થતાં વખત ન હોય; માટે તત્ત્વ શોધવામાં જેટલી જ્ઞાનની જરૂર છે, તેટલી જ તત્ત્વમાં સ્થિર થવામાં જ્ઞાનની જરૂર છે. આ જ્ઞાન તે શુરુમંતર જેવું છે. તમે જેતાલીશમાં પદમાં વાંચી ગયા કે ‘અખ હમ અમર ભયે ન મરેંગે.’ તમે માન્યું કે તમે અમર થઈ ગયા છો અને હવે મરણો નહિ; પણ ત્યાં છેલ્લે છેલ્લે કેવી વાત ફરી તે ધ્યાનમાં હશે. તે આખી ગાથા :—

મર્યો અનંત વાર બિન સમજ્યો, અખ સુખદુઃખ વિસરેંગે;

‘આનંદધન’ નિપદ નિકટ અક્ષર દા, નહિ સમરેસો મરેંગો.

અખ હમ અમર ભયે ન મરેંગે. ૪.

કહેવાની વાત ત્યાં એ હતી કે એવા બે અક્ષરો છે, જે એકબીજાની એવા નજીકના છે તેનું જે સ્મરણ નહિ કરે તે મરશે. અહીં લેહજ્ઞાનનો મહિમા ગાયો છે. એનો અર્થ કરતી વખતે આવા વીશ બેવડા અક્ષરો બતાવી તેમાંથી કોઈ પણ જોડણાના બે અક્ષરો પકડી લેવા સૂચવ્યું છે.^૧ છેવટે ત્યાં ‘હંસ’ અથવા ‘શિવ’ જોડણાના અક્ષરો સૂચવવામાં આવ્યા હતા. આ સૂચન કરતી વખત વિચારક વાચકને પોતાનું મગજ કસતું પડે તેની સૂચના પણ હતી. ઉદેશ આત્માના કે મોક્ષના સ્મરણનો જણાવ્યો હતો; ઉદેશ લેહજ્ઞાનનો સૂચવ્યો હતો; ઉદેશ અમર થવાનો અને અમર હું એમ માનવાનો હતો.

વધારે સ્પષ્ટતાથી વિચાર કરતાં આ બે અક્ષર તે ‘સોહ’ હોય છે. સોહ—તે હું છું—તેનું ધ્યાન કરવું, તેમાં તન્મય થઈ જવું અને બેસતાં—ઉઠતાં, ખાતાં—પીતાં આ ‘સોહ’ નો વિચાર કરવો, અંદરથી સોહ સોહ નો અજપાઅપ ચલાવવો. એ પ્રમાણે જે કરશે તે કદી નહીં મરે અને તે ‘અમર’ થઈ જશે—એવી વાત એ જેતાલીશમાં પદમાં કરી હતી.

‘અણુ ન બીધા સારો’—જ્ઞાનવિચારણામાં દુઃકો મંત્ર આપે છે. સોહ સોહ પાંચ વાર ગાઈ પછી કહે છે કે સારામાં સારો વિચાર અથવા વિચારનો સાર હોય તો તે સોહ છે; એ સિવાય બીજાં કંઈક છે. અથવા બીજી રીતે જોઈએ તો એ પદનો અર્થ આ પ્રમાણે બેસે છે : એને—એ સોહને—જરા પણ વિસારી ન મૂકો; એ તો આઠ પહોર તમારી સાથે જ હોય; તમે સોહની પૂન લગાવો; એના મય થઈ જાઓ.^૨

‘સોહ’—તે હું છું, મેં એ આદર્શને પહોંચવા મનમાં વિચાર કર્યો અને એને માટે આંતરાત્મભાવની શોધખોળ કરી, બાહ્ય દશા તરફ વિમુખતા થઈ. એ આંતરાત્મદશામાં આખો વખત રમણ કરતાં પરમાત્માને પિછાનવા પ્રયત્ન આદર્યો. એ પ્રયત્ન અને અભ્યાસને પરિણામે પરમાત્મા આદર્શરૂપ બન્યા. એ આદર્શ તે તું પોતે જ છો, હું પોતે જ છું;

૧. ‘શ્રી આનંદધનજીનાં પદો’ ભાગ ૧, પૃ. ૪૫૫.

૨. આ બીજો અર્થ બેસાડેલ છે. પ્રથમનો અર્થ શુરુ તરફથી સાંપડેલ છે. પાડાંતર—શુદ્ધ પાડ હોવો નેત્રંએ; એની ગેરહાજરીમાં અર્થ બેસાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે. પાડાંતર મટે શોધની અપેક્ષા છે. નવિવેચનકાર.

એ વિચારણાએ ઉત્તેજન મળ્યું, અને પરમાત્મા જેવા થવા નિર્ધાર થયો. એ પરમાત્મા તે હું છું; સત્તાગતે મારો અને તેનો એકીભાવ છે; અને વસ્તુતઃ મારામાં અને તેનામાં કોઈ ફેર નથી—આવા પ્રકારની લઘ્ય જ્ઞાનવિચારણા અને અજ્ઞાનપ્રમાં ‘સોહ’ અક્ષરોના ચાલુ ઉપયોગથી લેદજ્ઞાન દ્વારા અંતિમ સિદ્ધિ કેવી રીતે થઈ જાય એ હકીકત ખાસ લક્ષ્યમાં લેવા યોગ્ય છે. તેને માટે આત્માને બરાબર ઓળખવાની જરૂર છે અને તે માટે અમુક ત્યાગ અને અમુક સ્વીકારની સૂચના કરવા યોગ્ય છે. આ અતિ વિશાળ પ્રયોગ બતાવવા દ્વારા ‘સોહ’ ની વિચારણાને મધ્યમાં રાખી સ્વપરનિસ્તારની આવી અહીં રજૂ કરે છે. (૧)

નિશ્ચય સ્વલક્ષણ અવલંબી, પ્રજ્ઞા છેની નિહારો;

ફહ છેની મધ્યપાતી દુવિધા, કરે જહ-ચેતન ફારો. ચેતન૦ ૨

અર્થ—ચેતનનું નિશ્ચયનયે જે લક્ષણ બતાવ્યું છે, તેનો આધાર લઈ બુદ્ધિરૂપ છીણીને બુદ્ધિ. આ છીણી જ્યારે બરાબર વચ્ચે પડે છે ત્યારે એ બે વિભાગ પાડી દે છે અને જડ અને ચેતનનો વિભાગ પાડી આપે છે. (૨)

વિવેચન—આ પ્રયોગરૂપ આવીમાં પ્રથમ આત્માવલંબન કરવા માટે આત્માના લક્ષણનું આપેક્ષિક દર્શન કરાવે છે. એ લક્ષણજ્ઞાન વ્યવહારથી અને નિશ્ચયથી બે રીતે થાય. નવ તત્ત્વની શરૂઆતમાં કહે છે કે “વ્યવહારનયે કરી જે શુભાશુભ કર્મનો કર્તા, હતા અને લોકતા છે અને નિશ્ચયનયે કરી જે જ્ઞાન, દર્શન તથા ચારિત્રરૂપ નિજ ગુણોનો જ કર્તા તથા લોકતા છે, અથવા દુઃખ-સુખ-જ્ઞાનોપયોગ લક્ષણવંત ચેતના સંહિત હોય તથા પ્રાણધારણ કરે તેને પ્રથમ ‘જીવતત્ત્વ’ કહીએ. આ પ્રકારે ચેતનનું લક્ષણ બતાવ્યું છે.

આમાં નયવાદ છે તેમાં વિરોધ નથી, પણ દષ્ટિબિન્દુના લેદ છે. વ્યવહારથી કર્મનો કરનારો અને લોગવનારો આત્મા છે. આ સાચી વાત છે. અને નિશ્ચયનયથી એનું લક્ષણ જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, વીર્ય અને ઉપયોગ છે. તત્ત્વાર્થ, બીજા અધ્યાયના આક્રમાં સૂત્રમાં કહે છે ઉપયોગો લક્ષણમ્—ઉપયોગ એ જીવનું લક્ષણ છે. એ અનાદિસિદ્ધ સ્વતંત્ર દ્રવ્ય છે. એને આત્મા કહે છે, ચેતન કહે છે, જીવ કહે છે. તાત્ત્વિક દષ્ટિએ અરૂપી હોવાથી એનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયો દ્વારા થતું નથી. જડમાં ઉપયોગ હોતો નથી, જ્યારે ચેતનમાં વધતોઓછો ઉપયોગ તરતમ ભાવે જરૂર હોય છે.

શબ્દાર્થ—નિશ્ચય = પાંડો નિર્ણય (જેન પારિભાષિક-વ્યવહાર સામે; જૂઓ વિવેચન); નિશ્ચયનય અનુસાર. સ્વલક્ષણ = આત્મલક્ષણ, આત્મસ્વરૂપ (તત્ત્વ). અવલંબી = સહારો લઈ, ટેકા લઈ. પ્રજ્ઞા = બુદ્ધિ. છેની = છીણી, લાકડાં ફાડવામાં વપરાતી લોકાની ફાયર, છેની, લોકાનું તે હકિયાર, જેનાથી લોકાં કે પથ્થર કાટવામાં આવે છે. નિહારો = નિહાળો, બુદ્ધિ. ફહ = આ. મધ્યપાતી = વચ્ચે પડતો, વચ્ચે પડેલી હોય ત્યારે. દુવિધા = બે પ્રકારે, બે ભાગ-ટુકડા કરનારી હોઈ. જડ = અજીવ, પૌદ્ગલિક. ચેતન = આત્મિક, આત્માને લગતું, આત્માતું. ફારો = ફાળો, વિભાગ, વહેંચણી, પૃથક્કરણ.

નિશ્ચયદષ્ટિએ આ પ્રમાણે આત્માનું જે સ્વરૂપ છે, તેને પકડી લેવું નોઈ એ. અત્યારે વ્યવહારમાં એને હરતોફરતો, રાબઢ ધનવાન કે લિખારી કહેવરાવતો, સાએમાંદો દેખીએ, પણ એની એ સ્થિતિ વ્યવહારથી છે, જડ (કર્મ)ના સંબંધથી ઊપજેલી છે, અને એ કાયમી લાગે છે, છતાં ક્ષણે ક્ષણે પલટાતી અને બહારની હોઈ આગંતુક છે. ત્યારે મૂળ સ્વભાવે તો જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્ર, એના અસલ ગુણો છે. એમાં રમણ કરવું એ એની સ્વાભાવિક દયા છે અને એનો અભ્યાસ કરવો-એનું જ્ઞાન કરવું-એ સાચું આત્મજ્ઞાન છે.

છવ અને અછવતત્ત્વ માત્ર બાહ્યવા યોગ્ય છે. પુણ્ય, સંવર, નિર્જરા અને મોક્ષ એ ચાર મૂળભૂત કરવા યોગ્ય છે. એમાં પણ પુણ્યતત્ત્વ વ્યવહારથી મૂળભૂત કરવા યોગ્ય છે, નિશ્ચયનયે ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. અને પાપ આશ્રવ અને બંધ ત્યાગ કરવા યોગ્ય છે. એટલે છવતત્ત્વ બાહ્યવા યોગ્ય હોઈ આપણે તેને બરાબર સમજીએ. એનો કર્મ સાથે દેખાતો ધનિષ્ઠ સંબંધ પણ વારંવાર પલટાતો અને નવાં નવાં સ્વરૂપો ધારણ કરતાર હોવા છતાં પ્રયત્નથી દૂર થઈ શકે તેવો છે. એટલે એ દેખીતો, છવ સાથે મળી ગયેલ લાગતો સંબંધ પણ એનું લક્ષણ નથી, છતાં આલુ વ્યવહારમાં એને ધનવાન, સમગ્ન, નિર્ગળ કહી શકાય. પણ પાકા ધોરણે તો એ સર્વ નકામું છે, છેડાવાળું છે અને છવનું પોતાનું ન હોઈ વળગી પડેલું છે. વ્યવહારસ્વરૂપ તરફ ન જોતાં એ(ચેતન)નું નિશ્ચયસ્વરૂપ બરાબર વિચારવા યોગ્ય છે, કારણ કે સાધ્યદષ્ટિએ નિશ્ચયસ્વરૂપ અવલંબન કરવા યોગ્ય છે, પરમ આદર્શ છે અને આલુખાજીનો કચરો નીકળી જતાં અવશેષ રહેતી મૂળ વસ્તુ છે.

આ ચેતનના મૂળ સ્વરૂપના લક્ષણનું અવલંબન લો અને પછી તમારી પાસે બુદ્ધિ-પ્રજ્ઞારૂપ છીણી છે તેને જુઓ. છીણી એકના બે કરવામાં ઉપયોગી થઈ પડે છે. બુદ્ધિરૂપ છીણી ચેતનની અંદર ઊતરે છે, એની વર્તમાન દશા અભ્યાસે છે, એના મૂળ સ્વરૂપને વિચારે છે, એની ફરતો લાગેલ મેલ ઝાળખે છે, એ એની મૂળ વસ્તુ નથી પણ આગંતુક છે એ વાત એ બતાવી આપે છે. જેમ ખાણમાંથી નીકળતા સુવર્ણમાં માટી સાથે હોવા છતાં સુવર્ણનું સુવર્ણત્વ બહાર લાવવા અગ્નિ અને રસાયણનો પ્રયોગ કરવો પડે છે તેમ ચેતન અને જડનો ભેદ પાડવા માટે પ્રજ્ઞારૂપ છીણીનો ઉપયોગ કરવો પડે છે. આ સ્વભાવ અને વિલાવનું પૃથક્કરણ કરી આપનાર પ્રજ્ઞાનો મહિમા ચોટી છે, અને નિરંતરના અભ્યાસનો વિષય બનાવવા યોગ્ય છે. ચોતાનાં અને પારકાંની વહેંચણીની ચેરહાજરીને પરિણામે ભારે કલેશ અને રખડપાટા થયા છે. તેથી આ પ્રજ્ઞા-છીણીને નિહાળી તેનો ઉપયોગ કરવા માટે તેને મધ્યમાં ગણો અને છીણી જેમ લાકડાને ચીરીને તેના બે ભાગ કરી આપે તેમ તેની મારફત જડ અને ચેતનનો ફાળો કરી લો. આ જડ અને ચેતનનું જ્ઞાન વહેંચણી સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવાનો રામબાણ ઉપાય છે, અને આનંદ પ્રાપ્ત કરવાનો રસાયણિક પ્રયોગ છે અને હાથે કરીને ઊભી કરેલી કે માથે આવી પડેલી અનેક ઉપાધિનો છેડો લાવનાર છે. એ કારણે પ્રજ્ઞા-છીણીની ખાસ અમત્ય છે. (૨)

તસ હૈની કર ગ્રહીયે જો ઘન, સો તુમ સોહં ધારો;

સોહં જાનિ દટો તુમ મોહં, જૈ હૈ સમકો વારો. ચેતન૦ ૩

અર્થ—એવા પ્રકારની છીણીથી જે વાતને હસ્તગત કરીએ તે ધન છે અને તમે ધારી હો કે એ ધન તે સોડહ છે. એ સોડહને જાણીને તમે મોહને દાટી દો. આ પ્રમાણે થાય તે ચોક્કસ સમતાનો વારો છે; એટલે એમ થાય ત્યારે સમતાને તક મળે અથવા એમ થાય તો સમતાને તક મળે. (૩)

વિવેચન—છીણીનો ઉપયોગ જે વસ્તુને પ્રાપ્ત કરાવી આપે તે સાચું ધન છે અને તે ધન તે સોડહમ્ છે. એટલે આ રીતે સોહં કોણ છે અને તેનું મહત્ત્વનું સ્થાન કયું છે અને કયાં છે તે લક્ષ્યમાં આવશે. પ્રજ્ઞા જડ અને ચેતનનો ક્ષણો કરી આપે, તમે જાતે ચતુર રહ્યા, જડને ફેંકી દેવાનું અને સાચા ધનને હાથમાં રાખવાનું તો તમને સ્વાભાવિક રીતે આવડે. આ રીતે તમને સોહં ની ઓળખાણ આપી. હવે તમે બેસી ન રહેતાં, આગળ વધો.

તમે આ જડ અને ચેતનનો ક્ષણો કરશો ત્યારે તમારા ખ્યાલમાં આવશે કે આપણે તો અત્યાર સુધી નકામા તણાઈ મૂઝા, અને જોટી રીતે પરેશાનીના પાસામાં રવડયા. પછી જણાશે કે પોતે અત્યાર સુધી જે ઈદ્રિયના વિષયોમાં કે મિત્રોના સ્નેહમાં, કુટુંબ-કબિલાના રાગમાં કે રાજ્ય, દોલત કે મોટાઈની મહેલાતોમાં મૂઝાઈ ગયા હતા, તે તો જોટો મોહ હતો, અને પોતાના જેવા સોહંપદ પ્રાપ્ત કરવાના આશયવાળાને અણધરતું હતું. માટે એ સોહંને ખરાખર જાણીને પેલા અજ્ઞાન મૂલક મોહને દફનાવી દો. મોહ તો મહા આકરે તોફાની છે. એના તાબામાં આવનારને એ પરાધીન કરી મૂકે છે. અહં અને મમ એના મંત્ર છે અને કપાય, નોકપાય, વેદ વગેરે એનાં આવિર્ભાવ બતાવનાર સ્વરૂપો છે. અને એની મદદમાં ચૌવન, કામદેવ, રાગ, દ્રેષ, માન, લોભ, દલ, ક્રોધ જેવા અનેક ગણાધિપો છે. આવા મોહને તમે કાઢી ન મૂકી શકો તો એને જમીનમાં દળાવી દઈ એના પર રાખ વાળી દો (એનું ઉપશમન કરો). એટલું થશે ત્યારે સમભાવનો વારો આવશે, અંદરની સાચી શાંતિને સ્થાન મળશે, તમારી અસ્તવ્યસ્ત સ્થિતિનો છેડો આવશે અને તમારું સાચું સ્થાયી સુખ શું છે અને કયાં છે તે વાત દષ્ટિપથમાં આવશે. અને એમ થશે ત્યારે તમને જણાશે કે નિશ્ચયદષ્ટિએ જે ચેતનનું લક્ષણ છે તે જ ખરું છે, તે જ સાચું છે, તે જ તમે પોતે છો. સોહંનો સાક્ષાત્કાર આ રીતે થાય; એ ખરેખર, સારભૂત તત્ત્વ છે. આવી રીતે પ્રજ્ઞા-છીણીએ કરેલ જડ-ચેતનના વિભાગને પરિણામે જે પોતાનું ધન પ્રાપ્ત થાય તે શાશ્વત ધન છે. માટે હવે તો સમભાવનો વારો આવવા દો. અત્યાર સુધી સમજ્યા વગર જ્યાં

શબ્દાર્થ—તસ=તે, તેવા પ્રકારની (વૈની અથવા તેની) કર ગ્રહીયે=હાથમાં લઈએ, હસ્તગત કરીએ. મો=તેજ, જ્ઞાનિ=જ્ઞાનીને દો=દાટી દો, જમીનમાં દફનાવી દો વ્દ=તે. વ-નિશ્ચયસૂચક ગળ્; વહનું અનુવચન. સમકો=સમતાનો, થમનો વારો=કમ, તક, પ્રસંગ.

ત્યાં ઘણું રખડયા; હવે તો મોહને દાટી દો અને તમારા પોતાના ધનને ઓળખી-પિછાની દો અને એને મેળવવાના સીધા સરળ કામમાં પડી જાઓ. (૩)

કુલટા કુટિલ કુલુદ્ધિ કુમતા, હંદો નૈ નિજ ચારો;

મુલ 'આનંદ' પદે તુમ વેસી, સ્વપરકું નિસ્તારો. ચેતન ૦ ૪

અર્થ—દુર્ભતિ છે તે તો દુરાચારી છે, હઠીલી-દુરામ્મહી છે, ખોટી બુદ્ધિને આપનારી છે, માટે તેને છોડી દો, એટલે પોતાનો ચોક્કસ ચાર-ધંધાજ થાય. પછી તો તમે સમાધિ-સુખમાં આનંદપદે બેસી પોતાને અને પારકાને ઉગારી લો, તારી દો. (૪)

વિવેચન—છેવટે આ અતિ રસમય ચેતન-જડ-વિવેચનનો વિષય છોડતાં એક અગત્યની વાત કરી નાખવી ખાસ જરૂરી છે. બુદ્ધિથી વિચાર થાય છે, વિચાર પછી નિષ્કૃય થાય છે અને નિષ્કૃય અનુસાર વર્તન થાય છે. આ બુદ્ધિ બે પ્રકારની હોય છે: સદ્બુદ્ધિ અને કુબુદ્ધિ. બુદ્ધિનો સારો ઉપયોગ થાય છે, તેમ તેનો ખરાબ ઉપયોગ પણ થઈ શકે છે. સદ્બુદ્ધિ (અથવા સુમતિ) અને કુબુદ્ધિ (અથવા દુર્ભતિ કે કુમતિ) એ બુદ્ધિના બે પાસા છે. પ્રાણી કુબુદ્ધિમાં પડ્યો હોય ત્યારે પોતાની જાતને બરાબર પિછાને નહિ, પોતાનું સાચું સ્થાન જાણે નહિ. જ્યારે સદ્બુદ્ધિ કે સુબુદ્ધિની અસર નળે હોય ત્યારે સ્વને સમજે અને સ્વમાં રહે પથે, અને રમે. બારમા પદમાં આ સંબંધમાં એક મનની સાખી ગાઈ નાખી યોગીશાસ્ત્રે કમાલ કરી છે. આનંદધનજીની સાત સાખીઓનો મહિમા અને એનું રહસ્ય ૭૦મા પદના વિવેચનમાં અને પુરવણીના ઉપોદ્ઘાતમાં જોવામાં આવશે. બારમા પદની સાખીમાં કહે છે કે:—

કુબુદ્ધિ કુમત્ કુટિલગતિ, સુબુદ્ધિ રાધિકા નારી;
ચોપટ ખેડે રાધિકા, છતે કુમત્ હારી.

અહીં રાધિકા અને કુબળ વચ્ચે ચોપાટની રમત થાય છે. તેમાં અંતે રાધિકાએ સુબુદ્ધિ છતે છે અને કુબુદ્ધિએ કુબળ હારે છે. આ આખી ચોપાટની રમત સમજવા જેવી છે. બારમા પદમાં ભાવવિવેકરૂપ પગડું (પાઉં) ન આવે ત્યાં સુધી બાજી કાચી રહે એમ જો બતાવ્યું છે, તે ભાવવિવેક સોહના પિછાન, પરિચય અને સ્વીકારથી માત્ર થાય છે; અને એ ન મળે ત્યાં સુધી બાજી કાચી રહે છે. માટે ભાવવિવેક-પાઉં મેળવવા માટે સ્વપર-વિવેચનની જરૂર છે. ચૌદમા પદમાં સુમતા અનુભવ દ્વારા ચેતનજીને સંદેશો પાઠવે છે, ત્યાં ત્રીજી ગાથામાં કહે છે કે:—

કંડલા, કુટિલ કુબુદ્ધિ સંગ ખેડે, અપની પત કયું હારે ?

શબ્દાર્થ—કુલટા=દુરાચારી, ખરાબ ચાલની સ્ત્રી. કુટિલ=વાંધો, જાતણી, હઠીલી, કપરી. કુબુદ્ધિ=નકારી બુદ્ધિ, હુઆઈ, કપટ. કુમતા=કુમતિ, દુર્ભતિ, ખરાબ બુદ્ધિ. વંદ=ઉપર ત્રીજી ગાથામાં જુઓ. સુખ=સુખપૂર્વક, સુખ સાથે, happily (ફિ. ચિ). નિજ=પોતાનો. ચારો=અર્થ, ધંધાજ, ઉપાય, કારાગાર, બંધન. નિસ્તારો=પાર ઉતારો, ઉગારો.

અહીં કુબુદ્ધિ માટે જે વિશેષણો ચાલુ પદમાં છે તે જ બરાબર ચૌદમા પદમાં વાપર્યાં છે અને ચેતનજીને સૂચવ્યું છે કે તમારા જેવા સારા માણસ તે આવી સ્વચ્છંદી, કુટિલ, વાંકી, કુબુદ્ધિ જેવી રખડુ બાઈની સોળતે ચઢીને પોતાની ઇબ્જત શા માટે બગાડે છે ? આને મળતો જ લાવ ચાલુ પદમાં જુદા સ્વરૂપે બતાવ્યો છે. અહીં ચેતનને સીધા ઉપદેશ આપી કુટિલ કુલટા કુબુદ્ધિને છોડી દેવાનું સૂચવન કરે છે.

‘ વૈ નિજ ચારે ’—આ પ્રમાણે કુબુદ્ધિનો ત્યાગ કરવો એ પોતાનો સાચો ઇલાજ છે. આ રસ્તે સંસારવ્યાધિનો છેડો છે, દુઃખદર્દનો ઉપાય છે અને લવવ્યાધિનો ઇલાજ છે. અથવા કુમતિને તણ દો એટલે પોતાનો ઉપાય—ઇલાજ થાય ? આ રીતે પ્રજ્ઞા—છીણીથી જડ—ચેતનનો ક્ષણો કરી, સોહને બરાબર ઓળખી, મોહને દાટી, સમભાવનો વારો લાવો અને કુમતિને છોડી દો. એમ કરીને તમે આનંદ—પદમાં બેસી તમારો પોતાનો અને અન્ય લબ્ય પ્રાણીઓનો નિસ્તાર કરો. આનંદ—પદનો મહિમા અન્યત્ર ખૂબ ગાયો છે. યોગીરાજે પોતાના નામ સાથે આનંદ શબ્દ બોલી અથવા આનંદને જ પોતાનું નામ બતાવી આનંદનો મહિમા અનેક પદમાં ગાયો છે અને આનંદ શબ્દ જતે અતિપ્રેમ ઉત્પન્ન કરનાર હોવા ઉપરાંત ઉચ્ચારણ અને અનુભવમાં ભારે લહેર કરનાર છે. સ્વ—પરનો નિસ્તાર કરવો સાદી વાત છે; પણ ક્યારે ? જ્યારે ઉપરની શરતો પૂરી પાડવામાં આવે ત્યારે; એની વર્તનામાં સ્વપરનો નિસ્તાર છે. (૪)

ઉપસંહાર—આ રીતે આનંદ પદે બેસવાના માર્ગનું દર્શન કરાવ્યું. જ્ઞાનવિચારણા વગર આટલી પૃથક્કરણશક્તિ આવે નહિ અને વ્યવહાર—નિશ્ચયના પાસાને બરાબર પિછાન્યા વગર તુલનાશક્તિ ખીલે નહિ. જ્ઞાનવિચારણાની આખી વિચારધારા બતાવવા ઉપરાંત ચારિત્રભાગમાં કઈ રીતે ગમન કરવું એનું શાસ્ત્ર અહીં સંક્ષેપમાં બતાવી દીધું છે. એમાં ખરો ચમત્કાર નિશ્ચય—સ્વલક્ષણના અવલબનમાં બતાવ્યો છે. ચાલુ વ્યક્તિ આત્માનું ‘ વ્યવહારુ ’ લક્ષણ વિચારે, અને તેના પર ચર્ચા—વિચારણા કે ઉપદેશની રચના કરે. યોગી વ્યવહાર પર લક્ષ્ય રાખે, પણ એની નજર નિશ્ચય પર હોય છે, અને એના ધ્યાનમાં ‘ સોહ ’ જ હોય છે.

૧. ‘ વૈ ’ નો અર્થ ‘ હવે ’ થતો હોય એમ જણાય છે. ‘ વલ્લુ ’ ૩૫૬ હોય તો કાશમાંથી તે લબ્ય નથી. કાઈ અપ્રત્યક્ષ ગળદ જણાય છે. લાવ સંબંધ પરથી મુશાલ છે. કુબુદ્ધિને છોડી દેવી એ લવવ્યાધિમાંથી છૂટવાનો ઉપાય છે.

‘ ચાર ’ નો અર્થ ‘ કારાગાર ’ પણ થાય છે. એ અર્થમાં લાવ બરાબર બેસતો આવે છે. કુબુદ્ધિ એ કેદમાનું છે અને તે દારણે એને છોડી દો. વૈ નો અર્થ અહીં ‘ તે ’ કરવો. લાવ એ રીતે વધારે સ્પષ્ટ બને છે. અથવા ‘ ચારે ’ એટલે પશુ—પક્ષીના ખોરાક અર્થ ગુજરાતી ભાષામાં થાય છે. ત્યાં અર્થ સ્પષ્ટ છે. તમારો અત્યારે જે ખોરાક ચર્ચ પડ્યો છે તેને છોડી દો. આ રીતે પણ મળતો લાવ આવે છે.

—વિવેચનકાર.

દશા થાય છે એ વાત ખાસ ધ્યાનમાં રહે. તેની સાથે જે પાંચેને પરવશ હોય અથવા જેની પાંચે ઇદ્રિયો મોકળી હોય—જે આજે સ્ત્રીને આધીન થઈ જતો હોય તો સાંજે મીઠાઈ ખાવામાં રસ લેતો થતો હોય—આવા સર્વ ઇદ્રિયોને પરાધીન બનેલા પ્રાણીના કેવા હાલ થાય તે વિચારવા જેવું છે.

અહિંસા, સંયમ અને તપ પર આખો જૈન યોગ રચાયેલો છે. તે પૈકી સંયમ યોગમાં ઇદ્રિયસંયમ બાહ્યાત્મભાવ પર વિજય સૂચવે છે; જ્યારે કષાય પર વિજય અંતરાત્મભાવ પર વિજય સૂચવે છે. ‘બાહ્યાત્મ ભાવ છંડી અંતરાત્મદશામાં સ્થિર થાય તે પરમાત્મપદ પામે’—એ બાણીતા સૂત્રનો મુખ્ય આધાર સંયમ ઉપર છે અને સંયમમાર્ગે સંચરનાર માટે ઇદ્રિયો પર કાબૂ એ અતિ મહત્વનો વિષય છે.

એ ઇદ્રિયના વિષયોમાં પણ સ્પર્શેન્દ્રિયનો વિષય બહુ આકર્ષક છે. સ્પર્શનો વિષય સ્ત્રી-પુરુષના સંબંધને સૂચવે છે. એના પર સંયમ લાવવો વધારે આકર્ષક છે. એટલા માટે પાંચ ઇદ્રિયો પૈકી સ્પર્શન પર વિજય કરનારને ‘બ્રહ્મચારી’નું સુંદર બિરુદ આપવામાં આવે છે. કામદેવ-પુષ્પધન્વાની અસુર નીચે કેટલીક વાર મોટા મુનિવરો પણ ચળી જાય છે; કેટલીક વાર આગેવાન કે દોરવણી આપનારા પણ એને વશ પડી જાય છે. વિનમિ કે નંદિયેણ જેવા ત્યાગી એની અસુર તળે આવી જતાં પરાધીન બની જાય છે, છતાં યોગ્ય મનોનિમગ્નથી એના પર વિજય મેળવનારા પણ પડયા છે. સુદર્શન શેઠ કે સ્ફલિભદ્રનંદ ચરિત્રો પાંચીએ કે વિજય શેઠ જેવા ગૃહસ્થીના ત્યાગનો વિચાર કરીએ ત્યારે એ ગુણ પ્રયત્નસિદ્ધ છે એમ લાગ્યા વગર નહિ રહે. બ્રહ્મચર્યની બાબતમાં દીલાપોઆપણું બતાવનાર કોઈ પણ મહાન કામ કરી શકતા નથી, ચેતનને આગળ ધપાવી શકતા નથી અને સંસારના ચક્રમાં પડી જાય છે, તેનું કારણ એ જણાય છે કે બ્રહ્મચર્ય વગર સર્વ શક્તિનો સંગ્રહ થઈ શકતો નથી. એટલા માટે યોગમાં આગળ ધપવા માટે, ધ્યાનની લાયકાત મેળવવા માટે અને સમાધિયોગ સાધવા માટે બદ્ધચ્છ રહેવાની પ્રાથમિક આવશ્યકતા છે, એ વાત વૈદકીય દષ્ટિએ માન્ય છે, યોગ દષ્ટિએ સ્વીકાર્ય છે અને આત્મિક દષ્ટિએ આદરણીય છે. આ બ્રહ્મચર્યનો મહિમા અનેક ગ્રંથોમાં ગવાયો છે. સર્વ શક્તિનો સંગ્રહ કરનાર, શરીર ફરતો તેજપુન્ડ બનાવનાર, અસાધારણ વીર્યવત્તાને પ્રાપ્ત કરાવનાર એ બ્રહ્મચર્યને પિતાની એની મહત્તા શ્રી પાર્થનાથ ભગવાન-ત્રેવીંશમા તીર્થંકર-ની સ્તુતિ દ્વારા ગાઈએ.

આ ગુણગાનમાં પરની નિંદા કરવાનો કે તેની અદ્વૈતા બતાવવાનો આશય નથી. એવી વૃત્તિ આનંદધનમાં હોઈ પણ શકે નહિ. જે ઉચ્ચ ભાવનાથી એ યોગી ‘રામ કહો, રહેમાન કહો, ટોડ કાન કહો, મહાદેવ રે’ એવું ગાઈ ગયા છે (પદ સંપ્રકરણ), તે કોઈ પણ પ્રસંગે ટીકા કે નિંદા કરે નહિ. પણ જોગનંદ ચરિત્રો પરથી સરખામણી કરી વામ નંદનની સ્તુતિ કરે, એમાં એમની વામાનંદનની વીનરાગભાવનાને અને મદન પરના વિજયને બંદાર લાવવાની વાત જ દોષ. આવા મદાધોગી અન્યની ટીકા કે અપમાનના ન જ કરે.

આ મુદ્દા પર યોગ્ય સ્થળે વિવેચન વિસ્તારથી કરવામાં આવ્યું છે^૧ અને પુરવણીની ઉપોદ્ધાતમાં આવશે.

પદ્મ
(રાગ-સરતી ટોડી)

પ્રમુ ! તો સમ અવર ન કોઈ સ્વલકર્મે;

હરિ હર વ્રહ્મા વિગૂતે સોતો, મદન જીત્યો તે પલકર્મે. પ્રમુ ૦ ?

અર્થ—પ્રમુ ! તારી સમાન આ જગતમાં બીજો કોઈ નથી. કહેવાતા મોટા દેવો વિષ્ણુ, મહાદેવ અને બ્રહ્મા (જેનામાં) ગૂંચવાઈ ગયા તેવા કામદેવને તો તે એક ક્ષણવારમાં જીતી લીધો. (૧)

વિવેચન—વામાદેવીના પુત્ર ત્રેવીશમાં તીર્થંકર શ્રી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની સ્તુતિ કરે છે : પ્રમુ ! અમે દુનિયામાં સર્વ આદ્યોને તપાસ્યા, પણ તારા જેવો આ જગતમાં અન્ય કોઈ જોવામાં આવ્યો નથી. એક મહત્તરજ કામદેવની નજરે જ જોઈએ તો એણે મોટા હરિ, હર અને બ્રહ્માને ચક્કરમાં નાખી દીધા છે. એણે મોટા દેવોને ગોટાળે ચડાવી દીધા છે. આવા આકરા કામદેવને પણ તે તો એક ક્ષણવારમાં જીતી લીધો છે. તેથી તારા જેવો આ દુનિયામાં અન્ય કોઈ નથી. કામદેવે પોતાનું સામ્રાજ્ય અન્ય દેવો પર કેટલું ચલાવ્યું છે તે પર વિવેચન કરવાની જરૂર નથી. ધર્મપરીક્ષાના રાસમાં આ ત્રણે દેવોનો મકરધ્વજ સાથેનો સંગ્રંધ સંગ્રહવામાં આવ્યો છે અને એ પ્રસંગોને ઉપમિતિ-ભવપ્રપંચાકથાના પાંચમા પ્રસ્તાવના પરિશિષ્ટ નં. ૨ માં રજૂ કરવામાં આવ્યા છે.^૨ મકરધ્વજનો મહિમા શ્રી સિદ્ધર્ષિએ ગાઈ બતાવ્યો છે. એને મહામોહરાયના પાટવી રાગકેસરીની પછવાડે બેઠેલ નાના રાજા તરીકે વર્ણવેલ છે. એ જ્યારે પ્રાણી ઉપર પોતાનું સામ્રાજ્ય ચલાવે છે ત્યારે જો તે પ્રાણી પોતાની જાતને અત્યંત સ્વાધીન ન હોય તો તેને પરવશ બનાવી તેની પાસે ચિત્રવિચિત્ર ચાળા કરાવે છે. આવા મકરધ્વજે હરિ, હર અને બ્રહ્માને ગૂંચવી નાખ્યા,^૩ ગોટાળે ચડાવી દીધા; તેવાને પણ હે પ્રમુ ! તે તો ક્ષણ માત્રમાં જીતી લીધો. તે વીતરાગ ભાવ મન પર રાખી કામદેવનો સામનો કર્યો, લડતમાં એનો પરાજય

શબ્દાર્થ—તો = તારા. સમ = સમાન, સરખા. અવર = બીજો. સ્વલકર્મે = દુનિયામાં, જગતમાં. હરિ = વિષ્ણુ, વાસુદેવ. (રક્ષણ કરનાર દેવ). હર = મહાદેવ, પાર્વતિપતિ (સંહાર કરનાર દેવ). બ્રહ્મા = ઉત્પત્તિ કરનાર દેવ. વિગૂતે = ગૂંચવાઈ ગયા, ચક્કરે ચડાવી દીધા. સો તો = તે તો. મદન = કામદેવ. પલકર્મે = ક્ષણવારમાં, વગર પ્રયાસે, અદ્ય સમયમાં.

૧. શ્રીઆનંદધનજીનાં પદો, ભાગ ૧, પદ ૨૭, ૪૪ અને ૪૮નું વિવેચન.
૨. આ ૫૬ પ્રતમાંથી ગળ્યું નથી: પાઠાંતરો ઉપસંગ્રહ થયા નથી.
૩. ઉપમિતિભવપ્રપંચાકથા, ભાગાવતરણ, ભા. ૨, પ. ૧૩૫૩-૬૧.
૪. 'વિગૂતે'નો આ અર્થ મારા ગુરુએ બતાવ્યો છે. મને એ સિવાય બીજો અર્થ બોદો કે સૂચ્યો નથી. કદાચ પાઠાંતર મને તો નવીન અર્થ સૂચવા સંભવ ગણાય. —વિવેચનકાર.

પીં અને તેનું આધીનપણું સ્વીકારવાની ના પાડી. આ વાત બહુ અદ્ભુત છે, ભારે ડેલ છે. મીઠાશથી કામ કરનારને કબજે કરવા બહુ મુશ્કેલ પડે છે, છતાં તેં એને પતી લીધા એ તારો મહિમા છે. કદાચ શંકર, વિષ્ણુ, બ્રહ્માની વાતમાં કાંઈ આશય હશે, ઈ ગૂઢ ભાવ હશે; પણ હકીકત ઉપર જણાવેલ આકારમાં સાંપડે છે તે ગમે તેમ હોય, છુ તેં તેા કામદેવને બરાબર છતી લીધો છે એમાં શક નથી. (૧)

જ્યોં જલ જગમેં અગન પુજાવત, વડવાનલ સો પીયે પલકમેં;

‘આનંદધન’ પ્રશ્ન ત્રામારે નંદન, તેરી હામ ન હોત હલકમેં. પ્રશ્ન ૨

અર્થ—જેવી રીતે દુનિયામાં પાણી આગને જોલવી નાખે છે; તે પાણીને વડવાણિ પેક પળમાં પી જાય છે, (તેવી રીતે દુનિયાને અને દેવને જૂથવી નાખનાર કામદેવને તમે ઝતી ગયા.) આનંદધન કહે છે કે પ્રભુ વામાનંદન ! મારા પાર્શ્વનાથ ! તારી હિંમત છે ! કાંઈ સહેજમાં સાંપડતી નથી. (એ હામ અલૌકિક છે.) (૨)

વિવેચન—પાર્શ્વનાથ પ્રભુની એ મકરધ્વજ પરની છતનો મહિમા એક સરસ ખલાથી કાયમ કરે છે. દુનિયામાં પાણીનું એક કામ આગ જુઝાવવાનું છે. પણ વડવાણિ રિયામાં થાય છે તે પાણીને પી જાય છે, તેમ હે પ્રભુ ! તમે કામરૂપી જળને પલક માત્રમાં પી ગયા. સામાન્ય પ્રાણીઓ કે બીજા દેવો જ્યારે અગ્નિ જેવા છે, ત્યારે આપ વડવાનલ જેવા છો. કામદેવરૂપ જળને શોષવા સારુ આપ વડવાનલ જેવું કામ કરો છે. વડવાનલ જેમ સમુદ્રને પલકવારમાં પી જાય છે, તેમ આપ પણ કામરૂપ જળને પી જાઓ છો. અર્થાત્ આપના ઉપર કામદેવ કોઈ પણ પ્રકારની અસર કરી શકતો નથી.

જે પાણી (જળ) જગતમાં આગ જુઝાવનાર છે, તેને પી જનાર વડવાણિ છે, તેમ દુનિયાના છવોને વશ કરનાર કામદેવને પી જનારા આપ જેવા વડવાનલ પડ્યા છે. કામદેવ જેવા બહાદુરને છતી, એને પી જઈ, એને નહિવત્ કરી મૂકી આપે જળરી કરી છે. આવી હામ લીડવી એ કાંઈ રે‘છપે’છના ખેલ નથી. વામાનંદન પ્રભુ ! આપને આનંદધન નમે છે, આપ ચોતે જ આનંદધન છો, આપની હામ અદ્ભુત છે અને આપનો વિજય નોંધવા, અનુસરવા, આદરવા યોગ્ય છે. (૨)

શબ્દાર્થ—જ્યોં = જે રીતે (જેએ, જિલ લાંતિ) જલ = પાણી, વારિ. અગન = અગ્નિ. જુઝાવન = જોલવે છે, કારીદે છે વડવાનલ = સમુદ્રમાં રહેલો અગ્નિ. પીએ = પી જાય, મટાટાવી જાય. વામારે = વામા માનાના. નંદન = પુત્ર વામારે નંદન = પાર્શ્વનાથ, ત્રેવીશયા તીર્થંકર. તેરી = તારી. હામ = હિંમત. હલક = ગજાની નળી, સૂર, કાણુ. હલકમેં = કાણુવારમાં, સહેજમાં, ઝપાટામાં. (કિ વિ.)

૧. ‘હામ’નો અર્થ હિંમત થાય. હિંમતો તેવો શબ્દ મળતો નથી. ‘હામી’ એટલે આંધરી -જમીન અર્થ થાય છે. વિવેચનમાં વિચાર કરી અર્થ કર્યો છે. ‘હલક’નો અર્થ રમત, ગોમત, રોલક

ઉપસંહાર—આ પદમાં બ્રહ્મચર્યનાં ગુણગાન દ્વારા પ્રભુ પાર્થનાથની સ્તુતિ કરી છે એ ગુણ એટલો મોટો છે કે એને અંગે અહીં સ્તુતિના શબ્દો વાપર્યા છે તે વધારે પડત નથી. કામદેવ જ્યારે પ્રાણી ઉપર જોર ચલાવે છે ત્યારે પ્રાણી આકરાં કર્મો બાધે છે, મતીય અધ્યવસાયો સેવે છે. અને અનેક રીતે નીચો જીતરી જાય છે. એને પ્રેમપાત્ર સિવા ધીશું સૂઝતું નથી, એને ખાલુંપીલું ગમતું નથી, એને વિરહપીડા મહાવ્યથા કરે છે એને સગપણ, સંબંધ કે સ્નેહ અકારાં લાગે છે અને વિક્રોધવંશીના વિક્રમની પેઠે એ જંગલે જંગલે, નદીકાંઠે અને સરોવરની પાળે પ્રિયાને જ લાળે છે એને જીમર શુંબરવમાં કે જમણમાં પત્નીના પડયા દેખાય છે. અને એની ભાલીયાલી કે વર્તન વિવેકીની નજરે ઘેલછા, ઘેન અને પરાધીનતા દેખાઈ આવે છે. એના ચાળા દાડ પીધે જેવા જણાય છે. સ્ત્રી-પરાધીન પ્રાણી એવાં આકરાં કર્મ બાધે છે કે રસબંધની દૃષ્ટિ એની કર્મોની ગાઠતા બહુ તીવ્ર બની જાય છે અને એમાંથી છૂટતાં પ્રાણીનાં અંદરના બાદી જાય છે.

એક જગ્યાએ શાસ્ત્રકારે કહ્યું છે કે બીજી સર્વ ક્રિયા કરતાં પ્રાણી કર્મબંધનો ન કરી મોક્ષ મેળવી શકે છે. બાહ્ય દૃષ્ટિએ સમાન ક્રિયા કરનાર બે વ્યક્તિઓ પૈકી એ કર્મનો બંધ કરતો હોય છે, ત્યારે બીજો કર્મની નિર્જ્ઞા કરતો હોય છે. પણ સ્ત્રી કરનારને તે ક્રિયાની પ્રવૃત્તિ કરતી વખતે મોક્ષ મળ્યો નથી, મળવાનો સંભવ નથી, તેમ એ વખતે કર્મની નિર્જ્ઞા થવાનો દાખલો બન્યો નથી. એનું કારણ ઉપાડું છે. સર્વ ઇન્દ્રિયે એકાગ્રતા થાય, મન-વચન-કાયાના ચોગો દુરવસ્થામાં એકતાન થઈ જાય અને વિચિત્રારણ્યા અને ધ્યાન ચુકાઈ જઈ વિષય પર એકરસવત્તા થાય, ત્યારે જ એ સેવ ભૂમિકા પ્રાપ્ત થાય છે; અને પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એમાં વિરાગનો છેલ્લો થઈ જાય છે, શમભા તિલાંજલિ મળે છે, નિર્વેદનો નાશ થઈ જાય છે અને સ્વનું ભાન ભૂલી પ્રાણી એકાંત પુદ્ગલ બની જાય છે, પરાધીન થઈ જાય છે અને જાત ઉપરનો કાબૂ ખોઈ બેસે છે. તેટલા માટે બ્રહ્મચર્યનો મહિમા સર્વ શાસ્ત્રોમાં ગાયો છે, દુનિયામાં એની પ્રશંસા રહી છે અને એનામાં એક રસ જમાવનારનો મહિમા ગવાઈ રહ્યો છે.

જે બ્રહ્મચર્ય યોગની પ્રથમ ભૂમિકા ગણાય, જે બદ્ધકચ્છતા વગર એક પણ ભૂમિકામાં પ્રગતિ થઈ શકે નહિ, જે બ્રહ્મચર્યનો મહિમા રશ્મિલદ્રે વર્તી બતાવ્યો, પ્રતાપે શેક સુદર્શનની શૃંગી ચાલી ગઈ, જેણે સુભદ્રા પાસે કાચે તાંતણે ચાલણીમાંથી કદાવી ધર્મનો મહિમા દાખવ્યો, જેણે અનેક રજપૂત રણ્યંદીઓને નામ અને ન અપાવ્યાં અને જેણે મહાઅભ્યાસી, પ્રખર ન્યાયશાસ્ત્રી ઉપાધ્યાય શ્રીમદ્ધરોવિજયજીને ૨

મૂળ ચારિત્રનું એ ભણું, સમકિતવૃદ્ધિ નિદાન;
શિલ સલિલ ધરે જિજ્ઞે, તસ હુવે મુજસ વખાણ.

ધન્ય છે, એને સમજનાર વિરલા છે અને એને જીવનાર દેવના પણ દેવ છે. આ સર્વ-જનસંમત ગુણને અંગે અનેક ગ્રંથો લખાયા છે, પણ એને પકડવા જવું તે સહજસાજ થઈ આવે તેવું કામ નથી. અને તેથી આનંદધન વામાનંદન શ્રી પાર્શ્વપ્રભુને અભિનંદન આપતાં તેમની 'હામ'ની સુચોચ પ્રસંસા થઈ છે.

આવા વડવાનજી જેવા કામાગિને પી જનાર મહાયોગી જે હોય, ત્યાં હોય, જેવા હોય, તેને ત્યાં, તેવા હોવાને કારણે, દૃઢયથી નમન છે ! (૮૨)

પદ ત્યારીમું

ભૂમિકા—આનંદધનજીનું આ પદ જુદી સાત પાઠે તેવું છે. એ અત્યંત આકર્ષક હોવા ઉપરાંત એમાં રૂપકો દાખલ કર્યા છે. આત્મસંયોધન માટે રૂપકના ઉપયોગની પદ્ધતિ યોગિરાજે કોઈ કોઈ પદમાં સ્વીકારે છે.^૧ રૂપકોનું ઉપદેશમાં શું સ્થાન છે, એ પદ્ધતિ જૈન કથાસાહિત્યમાં કોણે દાખલ કરી, ક્યારે ચાલુ થઈ, એને વધારે વેગ ત્યાર પછી મોટા સાહિત્યકારોએ કેવી રીતે આપ્યો અને જૈન-જૈનેતર સાહિત્યમાં એ પદ્ધતિનો મહિમા કેવો ચાલ્યો છે તે પર વિસ્તારથી ચર્ચા એ 'શ્રીઉપમિતિલવપ્રખ્યાકથાના ઉપોદ્ધાત તરીકે લખેલા 'શ્રીસિદ્ધર્ષિ' નામના ગ્રંથમાં કરી છે. શ્રીસિદ્ધર્ષિ મહારાજે મોટી રૂપકકથા લખી આખા સંસારચક્રનું વર્ણન આકર્ષક રીતે કયું અને 'શ્રીવૈરાગ્યકલ્પલતા'માં તેનું અનુકરણ શ્રીયશોબિન્ધ્ય ઉપાધ્યાયે કયું. એ તો મોટા ભવ્ય ગ્રંથો છે. આ પદમાં શ્રી આનંદધનજી મહારાજે અંતર્યામીનું સ્થાન બતાવવામાં ઉપમાનોનો ઉપયોગ કર્યો છે અને સુંદર રૂપકો મૂક્યાં છે. એ દરેક રૂપક આંતર દષ્ટિએ વિચારવા લાયક છે. અત્ર એ રૂપકશૈલી પર વધારે વિવેચન ન કરતાં માત્ર 'શ્રી સિદ્ધર્ષિ' ગ્રંથનો હવાલો આપી આ પદના ત્રણ સુદાને સૂચવી દઈએ.

પ્રથમ એમાં જે સ્થાન પ્રાપ્ત કરવાનું છે તેનો નિર્દેશ કરવામાં આવ્યો છે. તેનો હેતુ, પ્રાંત, ત્યાંના રાજા, પ્રધાન કોણ હોય, કેવા હોય તેનો પરિચય કરાવ્યો છે. એમાં એ સ્થાન-શેરીનું વર્ણન, એના પોળિયાનું વર્ણન, એ નગર કઈ નહીં પર આવેલ છે એનું વર્ણન કયું છે. સાથે સાથે એ નગરનું વાતાવરણ કેવું છે, એ સ્થાનનો મહિમા કેવો ભારી છે અને એ નગરમાં અનેક સગવડો ઉપરાંત અનેક પ્રકારની અગવડોનો અભાવ છે તે બતાવેલ છે; અને ચાલતે પડે આવો અવસર વારંવાર મળતો નથી, માટે મળેલ અવસર ન ચૂકેવા પ્રેરણા કરી છે. અવસર ન ચૂકવા માટે ૧૦૦માં પદમાં પણ પ્રેરણા આવશે, પણ ત્યાં પ્રેરણા તદ્દન જુદી રીતે આવનાર છે. ત્યાં જીવનની અસ્થિરતા, ધનમાલ અહીં રહી જવાની સ્પષ્ટતા બતાવી અવસરનો લાભ લેવા વાત કરી છે. અહીં સાધ્ય સ્થાનની

૧. પદ ૯૮, ૯૯ ની હરિયાળી તથા પદ ૧૦૫માં વેરાગ્યને બેઠા કહી વર્ણવેલો; તથા પદ ૧૦૨માં પ્રભુને પ્રીતમ કહે, એ એના સાદા દાખલા છે. -વિવેચનકાર.

ભવ્યતા, સુંદરતા અને આકર્ષકતા બતાવી તેને ખાસ કરવાની અત્યારની તક જવા ન દેવા સૂચન છે. આ પદના પ્રત્યેક ભાગ પર વિવેચન કરવાની ખાસ જરૂર લાગવાથી પ્રસ્તાવનારૂપ પ્રાયમિક ઉપોદ્ઘાતમાં માત્ર ઉપર બતાવી તે માત્ર વિષયસૂચિ આપી આગળ વધીએ.

૫૬

(રાગ-ભારુ)

નિઃસ્પૃહ દેશ સોહામણો, નિર્મય નગર ઉદાર હો, વસે અંતરજામી;
નિર્મલ મન મંત્રી વહો, રાજા વસ્તુવિચાર હો. વસે૦ ૧

ટેક-આંકણી—

કેવલ કમલાગાર હો, સુણ સુણ શિવગામી !
કેવલ કમલાનાથ હો, સુણ સુણ નિઃકામી !
કેવલ કમલાવાસ હો, સુણ સુણ શુભગામી !
આતમા ! તું ચૂકીશ મા, સાહેવા ! તું ચૂકીશ મા !
રાજિંદા ! તું ચૂકીશ મા, અવસર લહી જી. (એ આંકણી)

અર્થ—એક નિઃસ્પૃહ નામનો સારી રીતે શોભતો દેશ છે. તે દેશમાં નિર્ભય નામનું અતિ સુંદર નગર છે. ત્યાં અંતર્યામી રહે છે. ત્યાં નિર્મળ મન નામનો વડો પ્રધાન છે અને વસ્તુવિચાર નામનો એ નગરનો રાજા છે. (૧)

અર્થ—ટેકનો : મોક્ષમાં ગમન કરનાર મારા કેવળજ્ઞાનરૂપી લક્ષ્મીના ધર ! તું બરાબર સાંભળ, સાંભળ ! અને કેવળજ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મીના પતિ ! મારા નિષ્કામી નિરિચ્છક

પાઠાંતર—નિઃસ્પૃહ—નિસ્પૃહ, નિરુહ. નગર—નાગર. વસે—ટેકમાં નિઃ રૂઢિ છે. અતલબ પુનરાવર્ત નિઃસ્પૃહ સમજવું. અને પ્રથમ ગાથા પૂરી કરી ' વસે અંતરજામી ' થી બીજી ગાથાની શરૂઆત કરે છે. ટેક—નિઃકામી—નિકામી. ચૂકીશ—ચૂકીસ. રાજિંદા—રાજંદા.

શબ્દાર્થ—નિરુહ = રુહા વગરનું, નિષ્કામ, નિરિચ્છક સ્વભાવરૂપ દેશ. રુહા = હૃદય, તૃષ્ણા, દરકાર, પરવા. દેશ = પ્રદેશ, વિભાગ, ક્ષેત્ર. સોહામણો = સુંદર, સુશોભિત. નિર્ભય = જેમાં કોઈ પ્રકારનો ભય-બીક નથી. ઉદાર = શ્રેષ્ઠ, સુંદર. વસે = રહે, વ્યાપી રહે છે. અંતરજામી = અંતર્યામી, અંતરમાં વ્યાપી રહેલ આત્મા, અંતરાત્મા, પરમાત્મા. નિર્મળ = મેલ વગરનો, સ્વચ્છ, પવિત્ર. મંત્રી = પ્રધાન. વડો = મેટો, ચીફ (chief). વસ્તુવિચાર = સતને જાણવું તે, તે સંબંધી વિચાર કરવો તે; રાજનું વિશેષ નામ.

શબ્દાર્થ—ટેક આંકણીનો—કેવળ = માત્ર, કેવલપ્રધાન (પાંચમું). કમલાગાર = લક્ષ્મીનું ધર. સુણ સુણ = બરાબર સાંભળ. શિવગામી = મોક્ષમાં જનાર (સંબોધન). કમલાનાથ = લક્ષ્મીના પતિ. નિઃકામી = નિરિચ્છક, કામના વગરના (સંબોધન). કમલાવાસ = લક્ષ્મીના નિવાસસ્થાન. શુભગામી = સારા માર્ગે જનાર (સંબોધન). ચૂકીશ = ભૂલીશ, તક જવા દઈશ. સાહેવા = મેટો મહાસુ. રાજિંદા = મહારાજા, ધણીધારી. લહી જી = પામીને.

દેવ ! જરા સાંભળ, સાંભળ ! અને કેવળજ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મીના નિવાસ ! અને શુભ માર્ગે જનાર મારા દેવ ! તું બરાબર શ્રવણ કર, શ્રવણ કર ! મારા સાહેબા ! તું આ તક ચૂકીશ મા ! મારા-રાબ ! તું આ અવસર જવા દઈશ મા ! તને અત્યારે તક મળી છે, અવસર સાંપડ્યો છે. (ટેક)

વિવેચન—એક ‘નિઃસ્પૃહ’ નામનો સોહમણુ દેશ છે. ‘સ્પૃહા’ એટલે ઇચ્છા, આશા, પારકો માણસ ધન આપશે, મહેરબાની બતાવશે આવી આશા રાખવી એ ‘સ્પૃહા’ છે. અઠ્ઠાવીશમા પદમાં ‘આશા’તું જે ચિત્ર આપવામાં આવ્યું છે, એના પુત્રોને જગતના ઘાસ તરીકે રબૂ કર્યા છે અને આશા સ્ત્રેવીઓને ઘર ઘર લટકનાર કૂતરા સાથે સરખાવ્યા છે, તે આશા અને સ્પૃહામાં બહુ ઓછા તફાવત છે. અને એ સ્પૃહા-ઇચ્છા પર વિજય થાય એટલે પછી સંસારમાં રખડવાપણું રહેતું નથી. નિઃસ્પૃહવૃત્તિ યદ્યંત્ય; ધન, માન, પ્રશંસા કે અન્ય કોઈ આશા, ઇચ્છા કે સ્પૃહા ન રહે ત્યારે સંસારનો છેડો આવી જાય છે. આ નિઃસ્પૃહતા એ શી ચીજ છે તે બતાવવા શ્રીમદ્ યથોવિજયજી ઉપાધ્યાયે એક અષ્ટક (જ્ઞાનસાર, બારમું અષ્ટક) લખ્યું છે. ક્યારે પ્રાણીને મનમાં નિશ્ચય થાય કે પોતાના મૂળ સ્વભાવ (જ્ઞાન, દર્શન, ચારિત્રાદિ) સિવાય અહીં બીજું કંઈ મેળવવા યોગ્ય નથી અને આત્મસ્થિતિથી એ સંપન્ન થઈ જાય ત્યારે એ ખરે મુમુક્ષુ બને છે, ત્યારે એ પોતાના ‘મુનિ’ નામને સાર્થક કરે છે. સદર અષ્ટકમાં બતાવ્યું છે કે—‘સ્પૃહાવાળા માણસોને અનેક વાર મુખશોષ થાય છે, પોતાનું ગળું નકામું સૂકવવું પડે છે. એને બાહ્ય મૂર્છા આવી જાય છે અને એના મુખ પર, વર્તનમાં અને ઓઢીમાં દીનતા દેખાઈ આવે છે. સ્વાર્થ એવી વસ્તુ છે કે એ પ્રાણીમાંથી વિવેકને પલાયન કરાવી દે છે; અને છતાં ક્યારે એનો સંઘટ્ટ થાય કે વિનાશ થાય ત્યારે પ્રાણીમાં જરૂર દીનતા આવી જાય છે. મુશામતખોરા, ચાડિયા, ખખર આપનારા અને શેકોની મહેરબાની મેળવવાની લાલચમાં પડેલા કે લહેર સેવામાં આત્મપ્રશંસાની કે સત્તા હસ્તગત કરવાની દાનતે બહાર પડેલાની આંતર દીનતાનો ઊંડો અભ્યાસ કરવાથી જાનો બરાબર ખ્યાલ આવે. અને અહીં ચોડાં વર્ષ માટે રહેલું તેમાં તેા અહીંથી લડે, ત્યાંથી ભેગું કરું, પલ્લેથી તફાવતું, પેલાને સમજાવું, આને ફાંસલામાં નાખું, પલ્લે નામના કરું—આ સર્વ સ્પૃહા છે, પારકી આશા છે, પેટ ચાગીને ઊભી કરેલી પીડાઓ છે. પારકી સ્પૃહા એ મહાદુઃખ છે અને નિઃસ્પૃહતા એ જ સાચું મુખ છે’. મુખદુઃખનું આ લક્ષણ યાત્રકાદે કહ્યું છે અને ઉપાધ્યાયજીએ એને અપનાવ્યું છે. આવું સ્પૃહાનું ચિત્ર છે.

આની સામે નિઃસ્પૃહતાને દિશારીએ જમીન પર સૂવાનું હોય, બિડાથી ભોજન લઈ આવવાનું હોય, પહેરવા માટે છર્જા વગરો હોય અને ગામમાં ઘર ન હોય, ત્રીમમાં ખેતર ન હોય, એવા નિઃસ્પૃહી મહાત્માને જે મુખ છે તે મોટા ચક્રવર્તી, કે વડાપ્રધાનને નથી. જ્યાં આશા આવી, ત્યાં અંદરની મોજ ચાલી જાય છે. નિઃસ્પૃહી તેા નિગનંદમાં મસ્તી કરનાર, મહારાજાનો પણ મહારાજા છે. એ મન પર સ્વયં રાખનાર બડચોર છે. આવી

વૃત્તિ જે આત્મભૂમિકામાં પ્રસરતી હોય તેને 'નિઃસ્પૃહ' દેશ કહેવામાં આવે છે. આ ભૂમિકામાંથી અંતર્યામી મેળવવો છે એટલે એ ભૂમિકાને બરાબર ઓળખી લેવાની જરૂર છે.

નિઃસ્પૃહ દેશ નિર્ભય નામે નગર છે. સંસારમાં ભય-ખીક અનેક પ્રકારની હોય છે. શાસ્ત્રકાર સાત પ્રકારના ભય બતાવે છે : (૧) મનુષ્યને મનુષ્યનો ભય તે ઇહલોકભય; (૨) મનુષ્યને સર્પાદિ હિંસક પશુનો ભય તે પરલોકભય. (૩) પોતાની વસ્તુ ચોરાઈ-હૂંટાઈ જશે તેવી ખીક તે આદાનભય; (૪) વીજળી-ઘોટરના અકસ્માત, બોંબ પડવાનો ભય વગેરે અકસ્માતભય; (૫) ખાશું શું, ખાજરો ખાઉં મળશે તેવો ભય તે આજીવિકા-ભય; (૬) મરી જશું અને આ બધી જમાવેલી રચાસત મૂકીને હાલી નીકળવું પડશે તેની ચિંતા તે મરણભય. અને (૭) દુનિયામાં આખરે પર પાછી ફરશે એની ચિંતા તે અપયશભય.

ભય તો પાર વગરના છે. ઉપરના સાત યુગ્ય ભય છે. ભયથી પ્રાણી દીન બની બંધ છે, સાચું જૂઠું બોલે છે, પોતાના વ્યક્તિત્વને મારી નાખે છે અને મનની મનમાં રાખી અકળાયા કરે છે. એને સાચી સ્વતંત્રતાનો ખ્યાલ પણ થતો નથી અને ગરીબ-બાપડો બની બંધ છે. આનંદદનજી પોતે સેવાની ભૂમિકામાં 'અભય, અદ્વેષ અને અખેદ'ને બતાવી શ્રીસંભવનાથ મહારાજના સ્તવનમાં ભયને પરિણામની અંચળતા તરીકે વર્ણવે છે અને નિર્ભય-પણુ સિવાય વિકાસ નથી તે વાતને ઠસાવવા સેવાની શરૂઆતની ભૂમિકામાં^૧ મૂઠી નિર્ભયતાને બહુ અગત્યનું સ્થાન આપે છે. નિર્ભયપણુને અંગે ઉપાધ્યાયજી મહારાજે એક આખું અષ્ટક (જ્ઞાન સાર-સત્તરમું અષ્ટક) લખ્યું છે; ત્યાં ભયનું કારણ અપેક્ષા-આશા જ બતાવ્યું છે અને અપેક્ષા વગરના પ્રાગતિક ઇચ્છુકને કોઈનો ભય નથી એમ બતાવીને પછી જણાવે છે કે જે મહાત્માને કોઈ પણ વસ્તુ ગોપવવાની કે છુપાવી રાખવાની નથી, જેને કોઈ વાતનું આદોષણ કરવાનું નથી, કોઈ ત્યાજ્ય નથી, કોઈ દેવા યોગ્ય નથી, અને જેને જ્ઞાન દ્વારા સર્વ જ્ઞેય છે, તેઓ ખરેખરા નિર્ભય છે. આમાં કેટલો અનાસક્તિભાવ દેખાઈ આવે છે તેનો વિચાર કરીએ ત્યારે નિર્ભયપણુની ભવ્યતાનો ખ્યાલ આવે. જેને પોતાના આસ્ત્રિમાં રમણ કરવું છે, જેની પાસે અખંડ જ્ઞાનનું મહાસાગ્રાજ્ય છે, તેવા સંત પુરુષને કોનો ભય હોય ? આવી રીતે નિર્ભયપણુની મહત્તા સંતોએ અને સાધુઓએ ગાઈ છે.

અને વ્યવહારમાં નિર્ભય પ્રાણીને નાનું સરખું રાખ્યું છે. એ બહારમાં યથાવસર યોગ્ય ભાષામાં સાચો અભિપ્રાય આપી શકે છે. અને આસ્ત્રિબળથી સમાજનું કે સંઘનું હિત સાધી શકે છે. મોટાની શેઠમાં અંબઈ જનાર, રાજાઓ કે ધનાઢ્યોની ખુશામત કરનાર, દંભી કે દ્રોહી માણસો કદી નિર્ભય થઈ શકતા નથી, અને સ્વપરની પ્રગતિ સાધી શકતા નથી. આવા વાતાવરણવાળું 'નિર્ભય'નગર છે.

વચ્ચે અંતરંગમી—એવા નિઃસ્પૃહદેશમાં આવેલા નિર્ભયનગરમાં અંતર્યામી વસે છે.

અંતર્યામી પ્રભુ પોતે છે, અને તું પોતે અંતર્યામી થઈ શકે તેવો છે, તું તે છે જ. કચરો ફેંકી દે, ધમાલ છોડી દે, શાંતિમાં બેસી બા, એકાગ્રતા કર અને આંખે જોવાને બદલે અંદર જો એટલે ત્યાં અંતર્યામી દેખાશે. આ અંતરજાતીની શોધ-ઓળખાણમાં આગળ વધીએ.

રાજા વસ્તુવિચાર—એ નિર્ભયનગરનો રાજા ‘વસ્તુવિચાર’ નામનો છે. વસ્તુમાં પૌદ્ગલિક, અપૌદ્ગલિક સર્વ, ચીજો આવે. વસ્તુની વ્યાખ્યા સમજવા માટે પંચાવનમાં પદમાં સત્ત્વી વ્યાખ્યા ઉપર વિવેચન કર્યું. એ રીતે ‘અખા’ને ઓળખી-મેળવી શકાય. આવી રીતનો વસ્તુઓનો વિચાર કરી શકે તે આત્મા કહેવાય. એનામાં અનંત જ્ઞાનની શક્તિ છે. એ ભૂત, ભાવી, વર્તમાનને બાંધી-દેખી શકે છે, અને સારાસાર વિચારી આદર-સ્વીકાર અને ત્યાગ કરી શકે છે. ત્યારે એ અંતરાત્મદશામાં આવે ત્યારે એની વસ્તુવિચારણ સ્પષ્ટ થાય છે. વસ્તુવિચાર અને અંતર્યામી વચ્ચે ચોખ્ખો ફેર છે. અંતર્યામી તો આદર્શ છે, આદર્શસ્થાને પહોંચી ગયેલ છે અને વસ્તુવિચાર તો બાહ્ય કે આંતર બન્ને દશામાં પ્રાપ્ય છે. એની તરતમતા હોય, પણ એ પ્રત્યેક આત્માને જરૂર હોય છે અને છેવટે કોઈ નહિ તો અક્ષરનો અનંતમો ભાગ તો જરૂર ઉઘાડો હોય છે. એ ‘વસ્તુવિચાર-રાજા’ એટલે ગમે તેવી દશામાં વર્તે તો આ ચેતનરાજ પોતે સમજવો. છતાં નિઃસ્પૃહદેશના નિર્ભયનગરનો રાજા છે તે તદ્દન બાહ્ય દશામાં વર્તે તો ચેતનરાજ ન સમજવો, પણ અંતરાત્મદશા સુધી પહોંચી ગયેલ ચેતનરાજ સમજવો. એ જ વિશેષણ ચેતનનાં અનેક વિશેષણો સાથે પદ ૭૦ માની પ્રથમ ગાથામાં વાપર્યું છે. આ ચેતનના મૂળ શુભને અંગે સમજવું. આ વસ્તુવિચાર-રાજા પ્રગતિને પંથે ચઢી ગયો છે, અને એની નજર અંતર્યામી તરફ છે, પણ હજી એ અંતર્યામી (પરમાત્મા) ધ્યેય નથી. આ તદ્દાવત ધ્યાનમાં રાખવો.

નિર્મળ મન મંત્રી વડો—એ વસ્તુવિચાર-રાજાને નિર્મળ માનસરૂપ મોટો મંત્રી છે. ‘નિર્મળ ચિત્ત’ તું આજેદૂજ વળતું શ્રીકૃષ્ણનિભવમપંચાકથાના ચોથા પ્રસ્તાવમાં આપ્યું છે (પૃ. ૭૬૬). મનની નિર્મળતા ઉપર વસ્તુવિચાર-ગજાની પ્રગતિનો ધણો આધાર રહે છે. મનની નિર્મળતા હોય તો જ વસ્તુવિચારમાં સરજના અને સરજના આવે. આ પ્રમાણે અંતર્યામીનાં દેશ-નગર બતાવી રાજા-પ્રધાન કાણ છે તેનો પરિચય કરાવ્યો.

આત્માનું પદસ્થાપન—આજ વસ્તુવિચાર રાજા! અંતે તો તું કેવળજ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મીનું ઘર છે, તું કેવળજ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મીનો પતિ છે, તું કેવળજ્ઞાનરૂપ લક્ષ્મીનો વાસ છે. આવા માસ વસ્તુવિચાર-મહારાજા! માસ ચેતનરાજ! તું તો ખરેખરે મોડામાં જન્મ્યો છે, તું નિષ્કામી છે અને મારી દિશાએ જન્મ્યો છે. માટે આ વાન ગંબજ, જરૂર ગંબજ, જરાજર ધ્યાન રાખીને ગંબજ. ચેતનને દેકાતે લઈ આવવાની આ વિશિષ્ટ રીત છે. ખરી રીતે એને નરકગામી, રખડુ, નીચગામી વગેરે વિશેષણોથી નવાજી શકાય તેમ છે, કારણ કે એ પરમગંભી અનેક રીતે પતિત થયેલ છે, અને અનેક કામનાથી બંદેલો છે. પણ માંન ચેતનરાજની બાપા જુદી જ દોષા એ દોષને ધમકાવી દેવાની કે, આજેની બાપા ન વાપરે;

એ ચેતનનું સત્તાગત સ્વરૂપ લક્ષ્યમાં રાખી એને સુયોગ્ય વિશેષણ સંજોધે, અને એ રીતે એનામાં આકાંક્ષા ઉત્પન્ન કરે. આ યોગીરાજની ભાષાશુદ્ધિ અનુકરણ યોગ્ય છે.

અવસર ચૂકીશ મા—આવા મારા ચેતનદેવ ! અત્યારે તને અવસર મળ્યો છે. તું અત્યારે ભૂલમાં ન રહી જતો. આવો અવસર સંસારયાત્રામાં વારંવાર આવતો નથી; મળેલ તકને હારી બેસતો નહિ. આગળ એકસો (૧૦૦)મા પદમાં આ મળેલા અવસરનાં મૂલ્ય મૂલવશે. અત્યારે તારે ભવના ફેરા મટાડવા છે, માટે ચાલતે પથે તારા આત્મશુભને સમરી સમરી તેના ગાન કર, આ ઢંગધડા વગરના આંટાફેરાને મૂકી દે, તકને ઝાટપી લે અને પોતાની નગરીએ પહોંચી જા. (૧)

એ અંતર્યામીના સ્થાનનો વધારે પરિચય આપવા સારુ આગળ વૃણું ન આપે છે :—

ગઢ સંતોષ કામામોદસા, સાધુ સંગતિ દઢ પોઝ હો;
પોલિયો વિવેક સુજાગતો, આગમ પાયક તોઝ હો. વસે૦ ૨

અર્થ—સંતોષકિંદલાની અદર પેટ ભરાય તેટલો આમોદ—આનંદ ભર્યો છે. એ નગરમાં સાધુપુરુષની સંગતિરૂપ મજબૂત પોળ છે. એ પોળના દરવાજા પર સુવિવેક આળો વખત જાગતો રહી પોળિયા—ચોકીદારનું કામ ખડે પગે કરે છે. ત્યાં આગમરૂપ પાયદળ છે તેની તુલના કર—કિંમત કર. (૨)

વિવેચન—ગઢ સંતોષ—એ નિઃસ્પૃહદેશમાં આવેલ નિર્ભયનગર, જેમાં અંતર્યામી વસે છે, તે નગરની ફરતો સંતોષ નામનો ગઢ છે. દરિદ્રતા તૃષ્ણામાં છે. જ્યાં એકવાર સંતોષ થઈ ગયો ત્યાં પછી રાજામાં કે રાંકમાં ફેર નથી રહેતો. મન તૃપ્ત થયા પછી કોણ રાજા અને કોણ દરિદ્ર ? પછી તો એને જંગલ તે મંગળ છે, ભૂશય્યા એ આરામ-સ્થાન છે અને અંતરનો આનંદ એ એની પૂંજ છે.

કામામોદસા—એ કિંદલામાં ઢાડગોળો ભરેલો નથી, પણ ઇચ્છામાં આવે તેટલો આમોદ—આનંદ ભરેલો છે. સાધારણ રીતે કિંદલા ફરતી ઊંડી ખાઈ હોય અને તેમાં ભેલા, વાસી, પડતર પાણીની ગંધ આવ્યા કરે; ત્યારે આ સંતોષકિંદલામાંથી તો મનને ગમે તેવી સુગંધ પસર્યા કરે છે. ‘સા’ એટલે સદૃશ, સમાન. એ માનવાચક શબ્દ છે. દા. ત. જરાસા.

પાઠાંતર—ગઢ-દઢ. દઢ-દિઢ. પોલિયો-પોલિઓ.

શબ્દાર્થ—ગઢ = કિંદો. દઢ = મજબૂત. કામ = ઇચ્છા, કાર્ય (કામ). આમોદ = પ્રસન્નતા, આનંદ, હર્ષ, ખુશી. સંગતિ = સોખવ. દઢ = મજબૂત. પોળ = દરવાજાવાળો મહોલ્લો. સા = સદૃશ, સમાન, માન-મુલક શબ્દ. પોળિયો = દરવાજા, ચોકીદાર, જમાદાર. સુજાગતો = આળો વખત જાગતો, ઉંઘાગ્રી ચોક્કીદાર નહિ પાયક = દત્ત, દાસ, પાયદળ, મેવક, પાશાનું ઘરકર. તોળ = વિચાર કર, કિંમત કર.

સા એટલે મરીજો, સમાન. કામાગ્રોહ નામનો બગીચો હોય તેની સમાન ત્યાંથી સુગંધ પસરતી રહે છે. આવો સંતોષગઢ છે.^૧

સાધુસંગતિ દઢ પોળ—એ નિર્ભયનગરના સંતોષકિલ્લાથી સુરક્ષિત એવી સાધુસંગતિ નામની મજબૂત પોળ છે. પ્રાણી નિમિત્તવાસી છે; એ જેના પરિચયમાં રહેતો હોય તેવો ધર્મ બળ છે. સાધુની સોળતમાં રહે તો તેનું વાતાવરણ સુંદર થતું બળ છે. સાધુસંગતિ એ પોળની પેઠે સારું રક્ષણ આપે છે.

પોલિયો વિવેક સુબગતો—એ પોળને નાકે ‘વિવેક’ નામનો હરવાન ચોકી કરે છે. સાચા-ખોટાને તપાસતું, સાચાનો સ્વીકાર કરવો, ખોટાનો ત્યાગ કરવો એનું નામ વિવેક. આખા જૈનધર્મનો પાયો વિવેક ઉપર મૂક્યો છે. સમ્યક્ વિચારણા કરે ત્યારે તેને સ્વપર સમબળ છે. અને સ્વપરના ભાન પછી સ્વનો સ્વીકાર થાય અને પરનો ત્યાગ થાય એટલે બેડા પાર છે. આવો વિવેક પોળને નાકે બેસી હરવાનનું કામ કરતો હોય, તો પછી વાધો શો? સાધુની સંગતિથી વાતાવરણ સુધરે અને વિવેક-વિચારણાથી સાચાખોટાને ખ્યાલ સ્પષ્ટ થાય એટલે પ્રગતિનો રસ્તો ઉઘાડો થાય.

આગમ પાયક તોળ—એ નગરને બચાવનાર આગમરૂપ મોટું લશ્કર છે. નાના આક્રમણ માટે તો વિવેક-પોળિયો બગતો છે. અને મોટું તોફાન આવે તો તેની સામે રક્ષણ કરનાર આગમરૂપ પાયદળ છે. મૂળ આગમો-જૈન સિદ્ધાંતમંથો-ના પરિશીલનથી શંકાઓ દૂર થાય છે અને માર્ગ સ્પષ્ટ રીતે સૂઝી આવે છે. આવા પાયદળને તું તોળ, તેની કિંમત કર. (૨)

દઢ વિસવાસ વિતાગરો, સુવિનોદ વિવહાર હા;

મિત્ર વૈરાગ્ય વિઢઢે નહિ, ક્રીડા સુરતિ અપાર હોં. વસે ૩

અર્થ—વીતરાગ ઉપર પાકો વિશ્વાસ ત્યાં હોય છે અને જાંચા પ્રકારના વિનોદને ત્યાં વેપાર છે. વૈરાગ્ય નામનો ઢોલતહાર ત્યાં છે તે કોઈ વખત અલગ થતો નથી. ધર્મ-રિનિની કિંડાનો તો ત્યાં કાંઈ પાર નથી. (૩)

પાઠાંતર—વિસવાસ-વિસમ્મા (૧). વિવહાર-વ્યવહાર. વિદડે-વેદડે. સુરતિ-સુરત.

શબ્દાર્થ—વિસવાસ=વિશ્વાસ, આશ્વા. વિતાગરો=વીતરાગ ઉપર (૧). સુવિનોદ=ઉચ્ચ પ્રકારનો વિનોદ, પ્રમોદ, દર્શનંદ. વિવહાર=વ્યવહાર, વેપાર. વિદડે=જુદો પડે, અલગ થાય, વિઢડે. સુરતિ=(ધર્મ) રતિ, અમરણ=આકૃતિ.

૧. અહીં ‘દડ’ પાઠાંતરનો અર્થ પાકા સંતોષ થાય છે. એટલે એ સંતોષ કામચલાઉ નથી, પશુ સચાવી છે. અને ‘મોદા’ પાક લઈએ તો અર્થ આવતો નથી. કામાગ્રોહ પછી ‘સા’ નકામે, અર્થ વગરનો ધર્મ બળ છે. અને એક જ આયાગાં ‘દડ’ સજ્ઞ એ વાર આવે તે કાચની નગરે કીક પશુ લાગતું નથી. તેથી ‘મો’ પાકને સખીયીન ગણ્યો છે. -વિવેચનકાર.

વિવેચન—દંડ વિશ્વાસ વિતાગરો—એ નગરમાં અરસપરસનો વિશ્વાસ ઘણો મજબૂત છે. એટલે એને દરવાજે તાળા દેવાની જરૂર પડતી નથી. એક તો નગરના લોકો નિર્ભય છે, એને મજબૂત ગઢ છે. પરિણામે બહારથી ત્યાં આવી કોઈ યુનો કરી જતું નથી અને વિશ્વાસને લઈને અંદર અંદર યુનાનો સવાલ રહેતો નથી. આસ્થાના અર્થમાં એ ભાવ સમભવ છે.^૧

સુવિનોદ વિવહાર—એ દેશ-નગરમાં વેપાર-ધંધો જિંચા પ્રકારના વિનોદનો છે; એટલે ત્યાં લોકો હપ્, આનંદ કે કીડાનો જ ધંધો કરે છે, પણ એમાં તુષ્છતા કે ધમાધમી હોતી નથી. ‘મૂરખ મિત્રો મળી ગાળ દઈ ગમ્મત કરશે’ એવો વિનોદ ત્યાં નથી. આત્માને ઉત્તત કરે તેવાં સંભાષણો, વ્યાખ્યાનો અને આનંદો ત્યાં હોય છે અને તેનો ત્યાં વેપાર ચાલે છે. અથવા ‘પં. ગંભીરવિજયજીના અર્થ’ પ્રમાણે એ નગરમાં વીતરાગ પરનો દંડ વિશ્વાસ છે અને તે રૂપ અતિ આનંદદાયી (સુવિનોદી) વેપાર-વ્યવહાર છે. આ અર્થ પ્રમાણે ‘વિતાગરો’ અને ‘સુવિનોદ’ બન્ને વિશેષણો થાય છે. આ અર્થ પણ જરૂર વિચારવા યોગ્ય છે.

મિત્ર વૈરાગ્ય વિહટે નહિ—એ નગરમાં વૈરાગ્યરૂપ મિત્ર કદી અલગ થાય નહિ. એ કાંઈ તાજિયો કે ગાજિયો દોસ્ત નથી; એ તો જીવબળ મિત્ર છે. સંસારના સ્વરૂપને ઓળખી તેનો પર-ભાવ સમજવો, છતાં શરીરનો સાધન તરીકે લાલ લેવો, પુસ્તક-પાનાનો જ્ઞાન માટે લાલ લેવો અને છતાં એ બાહ્ય વસ્તુમાંની કોઈની પણ સાથે તાદાત્મ્ય સંબંધ ન થવા દેવો એનું નામ વૈરાગ્ય છે. એવી મનોદશા માત્ર કોઈ જ વાર ઉભરાની પેઠે આવી જાય તેમ નહિ, પણ એકવાર થઈ તે કાયમને માટે બની રહે, એવી નગરના લોકોમાં થયેલ દોસ્તદોસ્તીની મિત્રતા છે.

કીડા સુરતિ અપાર—ત્યાં ઉચ્ચ પ્રકારની ધર્મકીડાને પાર નથી. ઇત્રિયજન્ય પૌદ્ગલિક વિષયોમાં આનંદ માનવો એને સામાન્ય રતિ કહેવામાં આવે છે. એમાં અંતર-ચિત્તનો પ્રતિબંધ થાય છે. આ નગરમા સુરતિ (સુ એટલે સારી-પ્રશસ્ત) હોવાને કારણે મનમાં આનંદ થાય છે. પણ એ કીડાઓને અંગે પ્રતિબંધ થતો નથી. (૩)

હજી એ દેશ અને નગર કેવાં છે, એ વિચારવા યોગ્ય છે. આપણે આગળ વધીએ:—

૧. ‘વિતાગરો’નો અર્થ ઝગકચો નથી. કોઈ પણ કોશમાંથી અને એ અથવા એને મળતો શબ્દ મળ્યો નથી. ધ્રોમબીરવિજયજીની મોક્ષમાં વિતાગરોનો અર્થ ‘વીતરાગ સંબંધી’ એમ લખેલ છે. અને કોઈ પાકાંતર મળતો કે અર્થ પ્રાપ્ત થયે તો આગળ ઉપર ચૂંચના થશે. વાંચનાર વિચાર કરી અર્થ જણાવતો તો તે પર વિચાર કરી નથી આશ્ચર્ય તેને સાક્ષાર દાખવ દરવામાં આવશે. —વિવેચનકાર.

માવનાં ચાર નદી વહે, સમતા નીર ગંભીર હો;

ધ્યાન ચદ્વિચો મયોં રહે, સમપન ભાવ સમીર હો. વસે૦ ૪

અર્થ—ત્યાં (એ નગરને પાદરે) બાર લાવનારૂપ નદી વહે છે. એ નદીમાં સમતારૂપ અગાધ-જોડાં પાણી વહે છે. એમાં ધ્યાનરૂપ ધરોહરોમાં ભરેલો રહે છે. અને સમપરિણામરૂપ પવન ત્યાં હમેશાં વાયા કરે છે. (૪)

વિવેચન—લાવના બાર નદી વહે—બાર લાવનારૂપ નદી એ નિર્ભયનગરની પાસે વહે છે. ૧. અનિત્ય, ૨. અચરણ, ૩. સંસાર, ૪. એકત્વ, ૫. અન્યત્વ, ૬. અશ્રુચિ, ૭. આશ્રવ, ૮. સંવર, ૯. નિર્જરા, ૧૦. લોકસ્વભાવ, ૧૧. બોધિહર્ણ, અને ૧૨. ધર્મ-લાવના—આ બાર પૈકી કોઈ પણ લાવના વિચારમાં નાખી દે તેવી છે. એ પ્રત્યેક લાવના પર વિસ્તારથી વર્ણન શ્રીવિનયવિનય ઉપાધ્યાયે ‘શાંતસુધારસ’ ગ્રંથમાં કર્યું છે અને મેં તેના પર વિવેચન કર્યું છે.^૧ આ લાવનાઓ ખરેખર નદી જેવી છે. શ્રીસિદ્ધર્ષિ મહારાજે એમાં પ્રસ્તાવમાં ચારિત્રધર્મરાજને ચતુર્મુખ ચીતરાં એમાં જ્ઞાન, ગ્રીહ, તપ સાથે આ લાવનાને એવા મુખ તરીકે બતાવી તેની સ્થાપના ચિત્તસમાધાનમંડપમાં આવેલ નિઃસ્પૃહતા વેદિકા ઉપર મોંઢેલા જીવવીર્ય સિંહાસનમાં બતાવી છે.^૨

સમતા નીર ગંભીર—એ લાવના-નદીમાં સમતાનું પાણી ભરેલું હોય છે. સર્વ સંયોગોમાં મનને સમભાવે રાખવું, એમાં ખજાણાટ થવા દેવો નહિ, એમાં આકરાશ, કંટાળો કે કોઈ બતવો મનોવિકાર થવા દેવો નહિ—એ સમતા છે. સમતાનાં ગંભીર નીર ચાલે ત્યાં તેમાં ગૂંચવણ, કાવાહવા, અભિમાન કે દંભ નથી. એનો અખંડ પ્રવાહ ધીરે ધીરે ચાલ્યો જાય છે. એ નદીમાં કદી પૂર આવે નહિ અને કાંકરા જોલે નહિ. આખો વખત પાણીનો અખૂટ ભંડાર પ્રવાહરૂપે અસ્ખલિત વહ્યા કરે. એ પ્રવાહ ધણે જોડો હોવાને કારણે એને ગંભીર કહ્યો છે. લાવનાનદીના આ ગંભીર જળમાં રૂબરૂ મારવા જેવું છે. શ્રીસિદ્ધર્ષિએ ‘સમતા’નું સ્થાન ખીલ રીતે બતાવ્યું છે. ચિત્તવૃત્તિમાં ધારણા-નદી છે, ત્યાંથી નિવૃત્તિનગરીનો આખો માર્ગ બતાવ્યો છે. તેમાં ‘સમતા’ નામની યોગ-નલિકા આવે છે. એ લગભગ દુરળીન જેવી નાલિકા છે. ‘ઉત્તમ રાત્ર્ય’ને અંગે આ આખું

પાઠાંતર—ચદ્વિચો-નિવેચન-ચો (?), સમપન-સમવન.

શબ્દાર્થ—ભાવના ચાર = અનિવાદિ બાર ભાવના. (જુઓ વિવેચન). નીર = પાની. ગંભીર = અગાધ, જોડું, ક્ષી ન મુકાય તેવું. ચદ્વિચો = મોટા દ્વ, મંગ. (ચદવચ્ચા = પાણીને દોળ). સમપન = સમપરિણામિપણું. સમીર = પવન.

૧. શ્રીયાંનમુધારમ, ભાગ ૫૨માં મળેલી નવ ભાવના ઉપર; અને જ્ઞાન ખીનમાં બાદીની વધુ તથા મેત્રી વગેરે ચાર ભાવના ઉપર વિવેચન કર્યું છે. પ્રકાશક-શ્રી જૈનધર્મ પ્રચારક સભા, ભાવનગર.

૨. શ્રીઉપનિષદપ્રવચનસાધના-આર્ણવ પ્ર. ૪, પ્ર. ૩૩-૩૪, ૪. ૧૦૫૪-૫૬ અને ૧૦૧૨-૧૩.

અંતરરાત્ર્ય છે. (ઉપમિતિ ભાષાંતર પ્રસ્તાવ ૬, પ્રકરણ ૧૪, પૃ. ૧૬૦૮). સમતાને અંગે શ્રીઅધ્યાત્મકદ્વંદ્વમ ગ્રંથમાં મુનિચુંદર મહારાજે આગે પહેલા પ્રસ્તાવ રચ્યો છે અને તે પર મેં વિવેચન કર્યું છે. શ્રીવિનયવિજયજી મહારાજ આરાધનાસ્તવનમાં કહે છે કે—

સમતા વિષુ જે અનુસરે, પ્રાણી પુણ્યનાં કામ;

હાર ઉપર તે લીંપણું, અંખર ચિત્રામ, ધન ધન તે દિન માહરો.

ધ્યાન ચ્હિવચો ભર્યો રહે—નદીના પ્રવાહમાં વચ્ચે વચ્ચે ધરા આવે છે. ત્યાં પાણી ભરેલું રહે છે. અને આગળ ઉપર પાણું ચાલતું થાય છે. પૂનામાં મૂળા-મૂઠાના સંગમ પર પાણીનો સંગ્રહ થાય છે તે ‘ચહવચ્ચ’ કહેવાય; પાણીનો હોજ પણ ‘ચહવચ્ચ’ કહેવાય. મોટી નદીઓમાં આવા દ્રહ હોય છે. જુનોઆ પાસે સ્વીટ્ઝર્લેન્ડમાં જોનના મોટા દ્રહને લેક જોક્ જુનેવ (Lake of Geneva)નું નામ આપ્યું છે. નદીનાં પાણી તેા આદ્યાં જતાં હોય, પણ દ્રહમાં પાણી ભરેલું રહે છે. ધ્યાનમાં વિચારની સ્થિરતા અને એકાગ્રતા હોય છે. ભાવનામાં પાણી ચાલે, ધ્યાનમાં એક સ્થાનકે સ્થિર થાય. નિર્ભયનગરને નાકે આવેલ ભાવનાનદીમાં દ્રહ છે, એ પાણીથી ભરપૂર રહે છે અને અંદરથી ધ્યાન-ધરા જાડાણથી સ્થિર રહે છે. ધ્યાનયોગને શ્રીસિદ્ધિર્ મહારાજ જૈનધર્મનો સાર કહે છે; તેના પર વૈદ્ય-કથા બતાવી તેનો ઉપનય ઉતારી કમાલ કરી છે. ધ્યાનનું સ્થાન સમજવા માટે આ વિભાગનું વાચન ખૂબ લાભકારી થાય તેવું છે. ‘ચહિવચા’નો અર્થ કોશને આધારે કર્યો છે.

સમપન ભાવ સમીર—એ નગરી ઉપર સમપરિણામરૂપ પવન નિરંતર વાયા કરે છે. ત્યાં કોઈ ગરીબ તવંગર નથી; ત્યાં કોઈ ઉચ્ચ નીચ નથી; ત્યાંનું આણું વાતાવરણ સમાનતાથી ભરપૂર છે. આ સમાનપણાનું વાતાવરણ અતિ મહત્ત્વની વાત છે (૪)

ઉચાલો નગરી નહીં, દુષ્ટ દુકાલ ન જોગ હો;

ઈતિ અનીતિ વ્યાપે નહિ, ‘અનંદધન’ પદ મોગ હો. વસે૦ ૫

અર્થ—એ નગરીમાંથી ઉચાળોભરવાપણું જ નથી (એક ઠેકાણેથી બીજા ઠાકે પરાણે કે ઇચ્છાએ જવાપણું નથી). ત્યાં ચોર, હરાસખોર કે એવા પાપીઓનો સંગ્રહ નથી, તેમજ ત્યાં દુકાળનો સંગ્રહ નથી. એ નગરીમાં સાત પ્રકારની ઈતિઓ કે ઉપદ્રવો થતા નથી. ત્યાં કોઈ પ્રકારની અનીતિ-અન્યાય થતા નથી, અને ત્યાં આનંદધન પદનો વિલાસ થાય છે. આવા નિરુપૃહ નામના દેશમાં આવેલા નિર્ભય નામના નગરમાં અંતર્યામી વસે છે. (૫)

પાસંતર—દુકાલ-કાલ. જોગ-યોગ ઈતિ-અતિ.

શબ્દાર્થ—ઉચાલો = ઉપદ્રવ, ધરતું ફરી શકે તેવું ફસીયાર (ધરવણી). નગરી = એ નગરીમાં. દુકાળ = વનુની તંગી, ફેમિન (famine). દુષ્ટ = ચોર વગેરે હરાસખોર, પાપીઓ. જોગ = સંગ્રહ. ઈતિ = અનાજ વગેરેને નુકસાન કરનાર ઉપદ્રવ. અનીતિ = દુરાચરણ, પાપ, અન્યાય. જોગ = વિલાસ.

૧. શ્રીઉપમિતિભવપ્રપચ્ચક્યા પ્રાપંતર, ભાગ ૩, પ્ર. ૮, પ્ર. ૧૯-૨૦, પૃ. ૨૦૩૯-૨૦૫૩.

વિવેચન—એ નગરીની કેટલીક સામાન્ય વાત પણ જોઈ લઈએ :—

ઉચ્ચાળો નહિ—આ નિર્ભયનગરી તો એવી છે કે એમાંથી કોઈ પણ કારણે કોઈ પણ દિવસે ઉચ્ચાળો ભરવાનો પ્રસંગ જ આવતો નથી. ત્યાં તમે વગર શંકાએ શાંતિથી, સ્થિરતાથી, આનંદથી રહી શકો છો અને ભાવના-નદીના ગંભીર પાણીમાં સ્નાન કરી સમપણાની હવા ખાઈ શકો છો અને બને ત્યારે ધ્યાનધરામાં અવગાહન કરી સ્થિર થઈ શકો છો.

એ નગરમાં હુદ્દા લોકોનો સંબંધ થતો નથી, કારણ કે એ અતરંગ રાજ્યમાં દોષિત આત્માઓને સ્થાન જ નથી. ત્યાં તો મહાપુણ્યવાન, ઉચ્ચ ચારિત્રશાળી, સમતાવાળા છવોને જ સ્થાન છે.

આ નિઃસ્પૃહદેશ અને એની નિઃસ્પૃહનગરી એવી છે કે ત્યાં કદાપિ દુકાળ પડે જ નહિ. દુકાળમાં માણસ સંપત્તિવાન હોય તોપણ હિરાન-પરેશાન થઈ જાય છે, અને ગરીબ માણસોનો તો ખુડહો નીકળી જાય છે. આ નિઃસ્પૃહ દેશવાસીને તો પર ચીજની સ્પૃહા જ નથી એટલે ત્યાં દુકાળનો સવાલ જ ન હોય.

ત્યાં ઈતિ-ઉપદ્રવ નથી. ઉપદ્રવના ચાત પ્રકાર મણુવામાં આવતા હતા : ૧. અતિ વરસાદ થાય, ૨. અનાવૃષ્ટિ થાય, ૩. પાકેલ અનાજ પર ટીક પડે, ૪. પાકેલ અનાજ પર ઊંઢરોનો ઉપદ્રવ થાય, ૫. પક્ષીઓ-સૂડા વગેરે મોટી સંખ્યામાં આવી અનાજ ખાઈ લેાય, ૬. પર ચક્રો લય-અન્ય રાત્રીઓ ચકાઈ લઈ આવે, ૭. ચોર અનાજને ઉપાડી જાય. આવા કોઈ ઉપદ્રવ એ નિર્ભયનગરમાં થાય નહિ. જ્યાં સ્પૃહા કે લય નથી ત્યાં પછી ઈતિ-ઉપદ્રવ શેના થાય અને કેને થાય ?

અનીતિ—એ નગરમાં કોઈ જાતનો અન્યાય કોઈને થાય નહિ. ત્યાં કોઈ જાતનું પાપ નથી, ગેરઈ-સાફ નથી, અત્યાચાર નથી, દુરાચાર નથી. એવું એ નિઃસ્પૃહદેશમાં આવેલું નિર્ભયનગર છે.

ત્યાં એક વાત એવી છે કે જે બીજે ભાગ્યે જ જોવામાં આવશે. ત્યાં આનંદધન પદનો વિદ્યાસ છે, અત્યંત ઉર્મિલ આંતર ભાવ છે અને ભવ્ય ભૂમિકાની શાંતિ છે. ત્યાં અંતરાત્મદશાનો પરમ આનંદ, પરમાત્મપદનો સાક્ષાત્કાર, સાચા આનંદપદના અનુભવો છે, અને પારકી આશાથી નીપજતાં પરાભવ, આશ્ચર્ય અને દીનતાની ગેરહાજરી છે. સર્વ છવ તરફ સ્રમભાવ, શુભાનુરાગ, દીનદુઃખી પર કરુણા અને બાહ્ય ભાવમાં રાત્રી નીચ-અપમ કાર્ય કરનાર તરફ મધ્યસ્થવૃત્તિ હોય છે.

આવા રેશમાં અને આવા નગરમાં અંતર્યામી વસે છે. એ ખરો ચેતનનો પ્રદેશ છે. વસ્તુવિચાર રાજ્ય અને એ અંતર્યામી વચ્ચે એક રીતે જરા પગ દેર નથી, પગ એને ચોખી કાઢવાનો છે; અને, સાચું કહીએ તો, તે તું પોને જ છે. ધ્યાનમાં રહે કે એ અંતર્યામી

અનંત આત્મલક્ષ્મીનું સ્થાન છે, અમૂલ્ય તેજલક્ષ્મીના પતિ છે અને જાતે શિવગામી અને શુભગામી છે. આ આનંદપદનો આલોગ કરવો હોય તો નિઃસ્પૃહદેશને ગોતી એના નિર્ભયનગરે પહોંચી જાઓ. ત્યાં અનંત આનંદ છે, વિલાસ છે અને સર્વ છે, એટલું જ નહિ પણ ત્યાં કોઈ પણ પ્રકારના ઈતિ-ઉપદ્રવને સ્થાન પણ નથી. માટે મન થાય તો અંતર્યામીને શોધી કાઢો. (૫)

ઉપસંહાર—આ પદને ઉપસંહારની સાગ્યે જ જરૂર હોય. અંતર્યામીની શોધમાં નીકળેલ યોગિરાજે એનું સ્થાન, એનું નગર વિગતવાર જાતાવી એનો પત્તો આપ્યો છે. આવા અંતર્યામીના પ્રદેશમાં પગ મૂકતાં આજો વિકાસક્રમ કરી જશે, સમસ્ત વાતાવરણમાં મોટો પલટો આવી જશે.

શ્રી યોગીરાજે રૂપકોનો ઉપયોગ સારી રીતે કર્યો છે. શ્રી સિદ્ધિ^૧ મહારાજે રૂપક-રૂપે જાતાવેલ આરિત્રરાજ મહારાજના જૈન નગરમાં અને આ વસ્તુવિચાર-મહારાજના નિર્ભય-નગરમાં ફેરફાર ઘણો છે. પણ જે અવર્ણનીય આનંદ એની નિઃસ્પૃહતાવેદિકાની કલ્પનાથી થાય છે તે જ ભાષા દેશ, નગર અને પોણ વગેરેનાં રૂપકોમાંથી આવે છે. બધી વાતનો સાર એ છે કે તારે આંતર પ્રદેશમાં પ્રવેશ કરવો હોય, તો તેની આખી સ્થિતિનો ખ્યાલ આવી શકે તેવી, તને સમજાય તેવા રૂપકવાગી કાવ્યભાષામાં તને માર્ગદર્શન કરાવ્યું છે. આવો અવસર વારંવાર આવતો નથી. પોતાનું સ્વરાજ્ય માત્ર કરવું હોય અને હુમેશને માટે અત્યાસ્તી સંઘીર્ણ સ્થિતિને દૂર કરવી હોય તો મારા દેવ ! મારા રાજેન્દ્ર ! મારા સાહિબ ! આ તક ચૂકીશ નહિ. તારા ખરા ભાવને સમજ અને તારું પોતાનું વાતાવરણ જમાવ. આ તો પારકા ધન્યારનાં માસિક જનાં ગયાં છે, અને પોતાનાં જાતને કે પોતાનાં વસ્તુને પિછાણે એટલી એની શક્તિને પણ હણી રહ્યા છે. માટે આ ભવ્ય દેશ-નગરના અદ્ભુત રાજના પ્રદેશમાં ફાગલ થા અને ત્યાં રહેલા રાજને એના મંત્રીની સહાયથી જો. તને લાગશે કે એ રાજ તારી પાસે જ છે, તું પોતે જ છે. માટે મજેલ ધન્ય તક ન ગુમાવતાં સાચા યોગ્ય સાધ્યત શુણ્ઠ કરનાર સાધ્ય સ્થાનને બરાબર પિછાણી લે. તું કોણ છો ? કોના ધરનો ? ક્યાંનો રહેવાસી ? અને ક્યાંનો ક્યાં ચઢી ગયો છે ? જરા અંદર જો, બીડો બીતર અને તારા પોતાના દેશમાં આવ્યો બા ! (૮૩)

પદ ચોરાશીમું

ભૂમિકા—યોગીજો ધ્યાનને ખૂબ પ્રાધાન્ય આપે છે તેનું કારણ છે : પ્રાણી ન્યારે ધ્યાનાવસ્થામાં હોય છે ત્યારે તે સર્વ આધિ, વ્યાધિ, ઉપાધિને વીસરી જઈ પોતાના ધ્યેય સાથે એકતા અનુભવે છે. અને પછી તો એને આખી દુનિયામાં ધ્યેય જ દેખાય છે અને છેવટે એમાં પ્રગતિ કરતાં એ ધ્યેયની સાથે એકતા અનુભવતાં તન્મય થઈ જાય છે. યોગ-

શાસ્ત્રના સાતમા અસ્તાવમાં યોગિરાજ શ્રી હેમચંદ્રાચાર્ય ધ્યાન કરનારનું વર્ણન કરતાં જણાવે છે કે : “ધ્યાન કરનાર સંયમની ધુરીણુતાને પકડી રાખે છે, પરને પોતા સમાન જુએ છે; સ્વસ્વરૂપમાં અપરિચ્છિત રહે છે; ઠંડી, પવન કે તડકાથી પરિતાપ પામતો નથી; આત્મારામને મનન કરે છે; સર્વ કાર્યથી નિર્લેપ રહે છે; કામલોગથી વિરક્ત રહે છે; પોતાના શરીર પર પણ સ્પૃહા વગરનો હોય છે; રાજા અને ગરીબ સર્વના કલ્યાણને ઇચ્છે છે; સર્વ જીવો પર કૃપાથી ભરેલો હોય છે; સંસારના સુખથી વિરક્ત હોય છે; મેરુ જેવો નિશ્ચળ હોય છે; અંદર પેઠે આનંદ આપનાર હોય છે; પવન પેઠે સંગ રહિત હોય છે અને સદ્બુદ્ધિશાળી હોય છે.”^૧

એ યોગ ઐશ્વર્યમાં ધર્મધ્યાન અને શુદ્ધધ્યાનના લેહો, પેટા લેહો, ધ્યેયનું સ્વરૂપ, સમાધિની કર્તવ્યતા આદિ અનેક ઉપયોગી હકીકતો બતાવવામાં આવેલી હોય છે. વિશિષ્ટ ધ્યાનમાર્ગ એ આખા યોગ ઐશ્વર્યનો સાર છે; જૈન ઐશ્વર્યમાં બતાવેલ સંયમની પરાકાષ્ઠા છે; સર્વ કર્મથી રહિતપણાની સ્થિતિ માટે અતિ ઉપયોગી, આદેય અને આરાધ્ય તત્ત્વ છે; ઐશ્વર્યના દોહનનું નવનીત (માખણ) છે અને બુદ્ધિ-વિચારણા અને કર્તવ્ય-ક્રિયાનો સુમેળ બતાવનાર ભવ્ય ભૂમિકા છે.

આ ધ્યાનમાર્ગને પ્રાપ્ત કરવાનું ખગીર મેળવવાનો પ્રયાસ કરવા યોગ્ય છે. યોગીઓ ધ્યાનયોગની વાતો કરવાને બદલે પોતાના જીવનમાં જીવી બતાવે છે. એના વાતાવરણમાં અહિંસાની ફેરમ ભગી ગયેલી હોય છે અને એના દેખાવમાં, વર્તનમાં, વિકાસમાં અને વાણીમાં અદ્ભુત સૌમ્ય પ્રસરેલ હોય છે. ધ્યાનયોગનો મહિમા બતાવવા માટે શ્રીકૃષ્ણમિતિ-ભવપ્રપંચાકથાની છેવટે અનુચંદ્ર આચાર્યના સુખમાં બહુ સુંદર વિચાર રજૂ કરી દીધા છે. ત્યાં પુંડરીક મુનિ, ગીતાર્થ હોવા છતાં, પોતાના શુભહારાજને પૂછે છે : ‘સાહેબ ! દ્વાદશાંગી તો મોટા ફરિયા જેવી છે, એ ભગવાને બાપેલી છે. તેના દૃઢમાં સાર શો છે તે આપ કહી બતાવો.’ આ પ્રશ્નનો જવાબ આપતાં અનુચંદ્ર આચાર્ય નીચે પ્રમાણે હકીકત કહે છે :—^૨

“આર્ય ! આખા જૈન આગમનો સાર તદ્દન નિર્મળ ધ્યાનયોગ છે. બધી વાતનું સ્વસ્થ એ એક શબ્દમાં આવી જાય છે. એના હેતુ એ છે કે જૈન શાસ્ત્રમાં નીનિવિભાગને અંગે શાવકોના અને સામ્યજીનો જે અનેક મૂળ ગુણો બતાવ્યા છે, જે ઉત્તર ગુણો બતાવ્યા છે, જે બાહ્ય ક્રિયાઓ કહી છે—તે સર્વનો અંતિમ ભાવ, સર્વનું સ્વસ્થ ધ્યાનયોગ છે. એ સર્વ ગુણો અને ક્રિયાઓનો હેતુ ધ્યાનયોગ સાધવાનો છે. શાસ્ત્રમાં કહ્યું છે કે મુનિને માટે ધ્યાનસિદ્ધિની જરૂર છે અને તે ધ્યાનની સિદ્ધિને માટે મનાપ્રસાદ સાધવો જોઈએ. અને તે અદિશ્વર વગેરે શુદ્ધ અનુક્રાંતથી આપી શકાય છે. આવી રીતે મર્વ અનુક્રાંતોનું

૧. યોગશાસ્ત્ર પ્રમાણ ૭, સ્તોત્ર ૨-૭.

૨. ઉપનિષદપ્રપંચાકથા બતાવેલ, પ્ર. ૮, પ્ર. ૬, ૪. ૨૦૩૬.

અંતિમ ધ્યેય મનઃપ્રસાદ થયું, એ તારા સમજવામાં આવ્યું હશે. એટલા ઉપરથી તારા બલ્લવામાં આવ્યું હશે કે સર્વ અનુષ્ઠાનો ચિત્તશુદ્ધિ માટે કરવાનાં છે. વિશેષ પ્રકારે શુદ્ધ (વિશુદ્ધ) અને એકાગ્ર મન તે સર્વથી ઉત્તમ પ્રકારનું ધ્યાન છે. તેટલા માટે ભાઈ! આખી દ્વાદશાંગીનો સાર શુદ્ધ ધ્યાનયોગ છે. અને જે પ્રાણી મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા રાખતો હોય તેણે તે યોગને સાધવો જોઈએ; તેણે ધ્યાનયોગને સિદ્ધ કરવો જોઈએ. બાકીનાં સર્વ અનુષ્ઠાનો છે અને બીજા જે મૂળ અને ઉત્તર શુભો છે તે સર્વ એ ધ્યાનયોગનાં અંગ જેવાં છે, એના પેટામાં આવી જાય છે અને તેટલા માટે ધ્યાનયોગને સર્વનો સાર કહેવામાં આવ્યો છે."

યોગાચાર્ય શ્રીમાન્ હેમચંદ્રસૂરિએ સ્વાનુભવસિદ્ધ હકીકતો યોગશાસ્ત્રના બારમા પ્રકાશમાં કહી છે. યોગબિન્દુમાં શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ, જ્ઞાનસારમાં શ્રીમદ્ યશોવિજય ઉપાધ્યાયે અને જ્ઞાનાર્ણવમાં શ્રી શુભચંદ્રાચાર્યે એ જ વાત જુદા જુદા આકારમાં કહી છે. 'મન સાધ્યું તેણે સધણું સાધ્યું' એ વાત આનંદધનજીએ પણ કહી છે અને તેથી આખા ધ્યાનયોગનો મહિમા બરાબર લક્ષ્યમાં આવી જાય છે.

ધ્યાનના અનેક પ્રકાર છે. એનો આગો ક્રમ છે. એની જુદી જુદી પરિસ્થિતિઓ છે અને તેની પૃથક્ પૃથક્ દશાઓ છે. ધર્મ-શુદ્ધધ્યાનના ભેદો અને એના વિભાગો વિચારીએ, એના પિંડસ્થ, પદસ્થથી માંડીને રૂપાતીત દશાના આકારો અભ્યસીએ ત્યારે ધ્યાનનું ધારાપ્રવાહ જ્ઞાન અને એના પ્રગતિમાર્ગોનો ખ્યાલ આવે છે. ધ્યેયની વિવિધતા હોય છતાં પણ મોક્ષ તો એક જ છે. અને વિશુદ્ધ આદર્શ નજર સન્મુખ રહે તો માર્ગભેદ, અનુષ્ઠાનભેદ કે સાધનભેદ હોવા છતાં છેવટની એકવાક્યતાની શક્યતા કાયમ રહે છે. એટલે સર્વ અનુષ્ઠાનોનો સાર ધ્યાનયોગમાં આવી જાય છે,

ધ્યાનયોગની ઉપયુક્તતા અનેક પ્રસંગે વિચારી છે, છતાં એને અનેક આકારમાં અને જુદા જુદા દષ્ટિબિન્દુથી સમજવા-સમજાવવા યોગ્ય છે, કારણ કે એ આગમનો સાર હોઈ ક્રિયા-વિચારણાનું મધ્યબિન્દુ બને છે. અને એને બરાબર હસ્તગત કરવામાં આવે તો ઘણા ફેરાનો છંદો આવી જાય છે અને અનેક ગૂંચવણોને દૂર કરી શકાય છે. એ ધ્યાનયોગમાં ધ્યાતા પ્રાણી પોતે, ધ્યેય આદર્શ મૂર્તિ અને એ બંનેને જોડનાર સાંકળ તે ધ્યાન. ધ્યાન એ ક્રિયા હોવા છતાં નિષ્ક્રિયપણુને અનુલક્ષે છે, સ્વયં નિષ્ક્રિયતાને સંગોષ્ઠે છે અને ક્રિયામાંથી એસરવાનો એનો ઉદ્દેશ હોવાથી એ એક રીતે નિષ્ક્રિયતા જ છે અને છતાં એ ક્રિયા છે એ વાત વિચારવાથી બેસી જશે.

આવી અસાધારણ ક્રિયા, આવી અદ્વિતીય નિષ્ક્રિયતા, આવી આત્માની નજીક પહોંચી જવાની પ્રક્રિયા જ્યારે પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે દુનિયાની સર્વ ઉપાધિ ભૂદ્ધી જવાય છે; પરભાવની એળખણ થાય છે અને આદર્શ સાથે એક થવાના પ્રયત્નમાં તનમયતા થતી

લય છે. આવા ધ્યેયને પકડી લેવાને માટે પસંદગી તો કરવી જ પડે, પણ પસંદગી કર્યા પછી તો તેના સિવાય કંઈ સૂઝતું નથી. સર્વત્યાગી વીતરાગ દેવને આવા ધ્યેય કર્યા હોય, વીતરાગભાવના હૃદયમાં લગી ગઈ હોય, ત્યારે એના ઉપર કેવી લગની લાગે, એવી લગની લાગે ત્યારે ચેતના કેવી દશા અનુભવે, તે વાત અહીં ઘટાવવાનું પ્રયોજન છે. એનો વિચાર કરતાં એક વાતની સ્પષ્ટતા કરી નાખવાની જરૂર છે : યોગ-માર્ગના ધ્યાનમાર્ગની જટિલતા છે, તેને માટે સરીર અને ખગીર જોઈએ. તેનું આ કાળમાં ન મળે તોપણ તેની ભાવના થઈ શકે છે અને તે માટે 'ત્રાટક' વગેરેની પ્રાથમિક કેળવણી લેવા યોગ્ય છે. આવી પ્રાથમિક દશામાં પણ ધ્યેય સાથે કેવી એકતા થાય, ધ્યેયને અંગે માનસ ફેરફારો કેવા થાય, હૃદય અને મનનો મેળ કેવો મળી લય, હુનિયાં તે વખતે કેવી લાગે તેનો વિચાર રજૂ કરવાનો અત્ર પ્રયોગ છે. લક્ષ્યમાં રહે કે મંડાન ધ્યાનયોગમાં તો હલ્તુ 'પ્રવેશ' થયો નથી, હલ્તુ તો ધ્યાનમંદિર ફરતા ફેરા મરાય છે, હલ્તુ એના અભ્યાસ થાય છે, તે વખતે પણ એની લગની કેવી લાગે છે તે દશાનું અત્ર વર્ણન છે. ધ્યાની યોગીની અવધૂતતા, એકાગ્રતા અને સમચિત્તાતની તો અત્ર ભાવના જ છે, અને પ્રાથમિક અવસ્થાને આંગણે હલ્તુ તો ઊભા છીએ, એ વખતની એકાગ્રતા, લયલીનતા અને પ્રસન્નતા એકવાર અનુભવાય તો પછી પ્રભુની બલિહારી બોલતાં જે આનંદ આવશે તે પણ ભગ્ય થઈ પડશે.

પદ

(રાગ-યમન)

લાગી લગન હમારી, જિનરાજ ! મુજસ સુન્યો મેં. 'લાગી'

કાઠૂકે કહે કવહુ નહિ છૂટે, લોકંજાન સવ હારી;

જેસેં અમલી અમલ કરત સમે, લાગ રહી જ્યું સુમારી. જિનરાજ ૦ ?

અર્થ—જિનરાજ ! (તમારો) સારો યશ એ સાંભળ્યો છે (તેથી અથવા ત્યારથી) મારી લગની તમારામાં લાગી રહી છે, મને તમારી રહ-લે' લાગી છે. (એ રહ કેવી છે?) ઠોઠના કહેવાથી કદી ન છૂટે તેવી એ લય છે અને એણે (એ રહે) લોકલાજનો સર્વ ભય પણ તાફન છોડી દીધો છે. જેમ અહીંથી માણસ કસ્ટો પીએ તે વખતે તેને તેનું ઘેન થયે, તેમ મને લયનું ઘેન ચઢ્યું છે અને તમારામાં મને રહ લાગી ગઈ છે. (૧)

શબ્દાર્થ—લાગી=ચોટી, જાગી. લગન=રહ, પ્રીતિ, લહે. હમારી=અમારી. મુજસ=મારો યશ, આગ. સુન્યો=સાંભળ્યો. કાઠૂકે=કાઠી, કાઠ. કહે=કહેવાથી. કવહુ=કવી બી, કદી પણ. છૂટે=બંધ થાય, મુકાઈ નવ. લોકલાજ=સમાજની-જાણીતાની-સરખ, લોકોમાં નહાતું કહેવાવાનો ડર. સવ=આખી, પૂરી. હારી=છોડી દીધી, ખત્રાસ કરી. જેસેં=જેમ. અમલી=અહીંથી, નસાખાજ, કસ્ટો કરનાર. અમલ=નથી. સતા. સમે=વખતે. લાગ રહી=લાગી રહી, ચાપુ રહી. જ્યું=જેમ. સુમારી=આંખમાં દેખાતું ઘેન, નયો, ધન વૈભવ આદિ વગેરેનો મર્વ.

૧. પ્રવર્તમાંથી આ પદ મળ્યું નથી. પદાંતર તોથી સ્થાપા નથી.

વિવેચન—જિનદેવ! મેં તારો સુયશ સાંભળ્યો, મેં તારો વિપયકથાય પરનો વિજય સાંભળ્યો, મેં તારી અદ્ભુત મૈત્રી-પ્રમોદ-કરુણા-માધ્યસ્થ્ય-ભાવના સાંભળી, એટલે હવે મને તો તારી લગની લાગી છે, મને તારે પગલે ચાલવાની હોંસ થઈ છે. અને તને મેં આદર્શ તરીકે સ્વીકારી તારા જેવા યવાનો નિર્ધાર કર્યો છે. જ્યારે પ્રાણીને કોઈની લગની લાગે ત્યારે તે તેને જ દેખે છે, તેના જ વિચાર કરે છે, તેના મય થવાની ભાવના કરે છે. પ્રથમ પ્રભુને પિછાન્યા; પછી એના ઉપર ભક્તિ થઈ; પછી એની બાહ્ય (દ્રવ્ય) સેવા કરવા માંડી; પછી એની ભાવસેવા જમી; પછી એનો મૂર્તિ હૃદયમાં સ્થાપવામાં આવી; પછી એનું ત્રાટક થયું; પછી ત્રાટક દ્વારા મૂર્તિ મનમાં જમી ગઈ અને પછી તો એના પર એવો પ્રેમ જન્મ્યો કે જ્યારે ત્યારે એ જ ચાહ આવે, અને એનામાં લય થઈ જવાનું મન થઈ જાય.

વિચારણા, અભ્યાસ, શાસ્ત્રશ્રવણ અને વિશુદ્ધ પરિચયને અંગે સમજણ પૂર્વક જે નિર્ણય થાય તે ભરાળર સચોટ થઈ જાય છે, અને પછી તો એની લગની લાગે છે, અને આખી દુનિયામાં પોતાનું પ્રેમપાત્ર એક જ છે, એમ લાગે છે. ધ્યાનયોગની પૂર્વસેવામાં દેવ-શુર-પૂજન, સદાચાર, તપ અને મોક્ષ-અદ્વેષ, એ ચાર જાણતો પૂજ્યપાદ શ્રી હરિભદ્રસૂરિએ બતાવી છે.^૧ તેમાં આ લગની લાગવાની વાત પ્રથમ પૂર્વસેવામાં (દેવપૂજનમાં) આવી જાય છે.

પ્રભુના સુયશવાચી શુભો તો એવા છે અને તે એટલા ઉચ્ચગામી છે કે એક વાર એના ઉપર જીવ ચોંટ્યો એટલે પછી તો કોઈ એને માટે ગમે તેટલું કહે પણ એ લાગેલી લગની કદી છૂટતી નથી અને પછી એમ કરવામાં શરમ પણ લાગતી નથી. લોકો આવીને કહે કે ભાઈ! તમે તો ભગત થઈ ગયા કે ખાવા થઈ ગયા, તમે મૈત્રી-છાકરાંને વિસાધ્યાં કે વેપારધંધા પર ખાંપણ મૂકી—જેને જે મનમાં આવે તેવું સુણાવે—પણ સાચી લગની લાગી હોય તે પોતાની લત છોડે નહિ. સાધારણ વહેવાર દાખલો સમજવા માટે લઈએ તો અદ્વીષ્ટોને કસૂમો પીનાર જેમ અદ્વીષ્ટ માટે તલસ્થા કરે, એની આંખમાં અદ્વીષ્ટનું ઘેન તરવર્યા કરે, એ કસૂમો કરે ત્યારે જ એના જીવને ચેન પડે, એ પ્રમાણે લોકલાજની ચિંતા કર્યા વગર પ્રેમી પોતાના ધણ દેવ જિનરાજમહારાજમાં લગની લગાવે છે આગળ પંચાણુમા પદમાં 'એસે જિનચરણે ચિત્ત લ્યાઈ' રે મના 'ની ટેક નીચે જે પ્રકારની મન લગાડવાની પ્રેરણા કરવામાં આવનાર છે તેવા પ્રકારની લગની પ્રભુમાં લાગી જાય છે અને તન્મય થવાના માર્ગ ઉઘાડા થતા જાય છે. આવા પ્રકારની ખુમારી જ્યારે લાગે ત્યારે પૂર્વસેવા પરાકાષ્ઠાએ પહોંચે છે, સાધ્યની નજીક પહોંચી જવાય છે અને ધ્યાનયોગના ઉપરના થર પર પહોંચવાનાં પગરણ મંડાય છે. અદ્વીષ્ટીનું દષ્ટાંત હીનોપમા જેવું લાગે છે, પણ તાદરશ છે. અદ્વીષ્ટોના રંગ લાગે ત્યારે તન્મય થઈ જવાય છે; એ પ્રમાણે પ્રભુમાં

૧. 'યોગદષ્ટિસમુચ્ચય' સ્લોક ૧૬ થી અથવા મારો 'જૈન દષ્ટિએ યોગ' પૃષ્ઠ ૬૫-૧૦૦. -વિવેચનકાર.

લગની લાગે ત્યારે આખી દશા ફરી બચ છે અને પછી તો બ્યવહારમાં કહેવાય છે તેમ—

જેસી નીત હરામ મેં, તેસી હરિ સેં હોય;

અથા બચ વૈકુંઠ મેં, પદ્મા ન પડે કોય.

એ વાળી વાત થાય છે. લગની લાગે ત્યારે દુનિયામાં ખીચું કાંઈ સૂઝતું નથી, ખીછ વાત ગમતી નથી.

જેસે યોગી યોગવ્યાન મેં, સુરત દરત નહીં ટારી;

તેસે 'આનંદચન' અનુદારી, પ્રયુકે હું વલિદારી. જિનરાજ ૦ ૨

અર્થ—જેમ યોગધ્યાનમાં લાગેલ યોગીની ધ્યાનમૂર્તિ ટાળી ટળી શકતી નથી, તે પ્રમાણે આનંદધન સમાન પ્રભુને હું નિહાવર બડો છું, એની વાહવાહ બોલું છું; આવા જિનરાજ પર મારી લગન લાગી છે. (૨)

વિવેચન—જરા વધારે ઊંડા દાખલો આપે છે. યોગી યોગમાં બિતરે છે ત્યારે તેના ધ્યાનમાં એક આદર્શમૂર્તિ હોય છે. યોગપ્રગતિની શરૂઆતમાં પ્રાણી પોતાને 'અભિમત' આદર્શનું ધ્યાન કરે છે. કોઈ મહાવીરનું ધ્યાન કરે, તો કોઈ આદિદેવનું કરે, કોઈ મત્સ્યેન્દ્રનાથનું કરે, તો કોઈ રામ, કૃષ્ણ, મહાદેવનું કરે. એ વખતે જે ધ્યાનમૂર્તિ હૃદયમાં સુકરર થાય તેને 'સુરત' કહે છે. યોગી ત્યારપછી ધ્યાનથી બિતરે તોપણ પેલી સુરત તો ટાળી ટળતી નથી. આ વાતની સ્પષ્ટતા સોળમા પદમાં વિસ્તારથી કરી છે અને આખો યોગનો વિષય છઠ્ઠા પદના વિવેચનમાં કર્યો છે; તેથી અત્ર પુનરાવર્તન ન કરતાં તે તે સ્થાનોનો નિર્દેશ કરવાથી કામ સરશે. 'જોગી સુરત સમાધિમે'ની વ્યાખ્યામાં જરૂરી વિવેચન થઈ ગયું છે. અને છઠ્ઠા પદના વિવેચનમાં પ્રત્યાહાર મુખીના યોગનાં અંગોનું સ્થાન અને સમાધિયોગનું સ્થાન બતાવાઈ ગયું છે. તે થાક કરવા સૂચવન કરી તેવા યોગી જ્યારે યોગમાં આત્મનિદ્રા કરી ધ્યાનમૂર્તિમાં મનને સ્થિર કરે તે વખતે જે સુરત સુકરર કરે તે ટાળવા ધારતાં ટળી શકતી નથી—એ વાત લગની કેવી લાગે તેના દાખલારૂપે બતાવે છે.

'સુરત'નો અર્થ 'સંભોગ' પણ થાય છે; પણ તે અહીં લાગતો નથી. અહીં સંબંધ પરથી મૂર્તિની લાવનાનો મેળ બરાબર બેસે છે. યોગી જેવી રીતે પોતાની યોગમૂર્તિમાં નિમજ્જન પામી બંધ, અથવા અદીણી-અમલી જેમ પોતાના નિયામાં ચક્રચૂર થઈ બંધ, તેમ મારા પ્રભુમાં હું મારી લગની લગાવી દઉં છું, પ્રભુને જ જગતમાં બેઠો છું અને પ્રભુમય થવાના પ્રયત્નને પથે આગળ ધપતાં હું પ્રભુની બલિદારી ગાઉં છું. મારી ધ્યેયમૂર્તિ, જેનામાં મને લગની લાગી છે અને જે લાગેલી લગની કોઈ કાળે પણ છૂટે તેમ નથી, તે મૂર્તિ આનંદચન સમાન છે, આનંદધનને અનુરૂપ છે.

શબ્દાર્થ—સુરત = સંભોગ, પ્રેમ-ધ્યાનમૂર્તિ. દરત = દુઃખ થાય. તેસે = તેમ. અનુદારી = અનુરૂપ, અનુસાર, સમાન. બલિદારી = ખૂબી, વાહવાહ, બોલાવર કરવું.

ચિત્ર અવલોકીએ, રઘુવંશમાં અજ્ઞવિલાપ વાંચીએ કે હનુમાનની માતા અંજના સુંદરીનો બાવીશ વર્ષનો વિયોગ વિચારીએ, ત્યારે વિરહીની દશાનો ખ્યાલ બરાબર આવે જાય છે.

યોગી ન્યારે આંતર તત્ત્વના વિભાગ પાડી નાખે છે, ચેતનદેવ એની શુદ્ધ દશામાં હોય તેનાં ચિત્રો ચીતરવા એમે છે અને શુદ્ધ દશાવાળી ચેતના તેની ભવ્ય કદપના કરે છે, તે ચિત્રની સામે ચેતનની વર્તમાન વિકૃત દશા નજરમાં રાખે છે, ત્યારે અંતરાત્મા એક અભિનવ તાન અનુભવે છે. એને પોતાના વાસ્તવિક સ્વરૂપનું ચિત્ર ખ્યાલમાં આવે છે. અને એ દશા પ્રાપ્ત કરવા તેની જીડાણમાં ઈચ્છા જાગૃત થાય છે અને એવી આકાંક્ષા ખરેખરી અંદરથી જીઠે તેા એનું કામ થઈ જાય છે. એ નજરે આપણે વિરહગાનો અનેક સાંભળ્યાં અને એની આસપાસ આપણી ભવ્ય કદપનાઓ જીળી કરી. આનંદબનનાં લગભગ અરધાં નેટલાં પદોની પાછળ આ ભાવના એના જુદા જુદા આકારમાં દેખાઈ આવશે. અને ન્યારે ન્યારે શાંત વાતાવરણની અંદર એનું ગાન કરવામાં આવશે ત્યારે એ અદ્ભુત મનોદશા જાગૃત કરે છે એમ લાગ્યા વગર રહેશે નહિ. આવા પ્રકારનાં વિરહગાન ગાવામાં આનંદબને ખરેખર કમાલ કરી છે એમના વેધક શબ્દોની અસર અંદરના તાંતને હલાવે છે. અને એની ગેથતા પ્રાણીને ભુગ્ધ બનાવી દે છે. ચેતના અથવા સમતાની અતિનિર્મળતા, એના શબ્દોની વેધકતા અને એની પતિદેવ તરફની વફાદારી અનુકરણીય, આકર્ષક અને મનોરંજક હોવા ઉપરાંત એની અંત રાજમાં ખૂબ સ્વચ્છતા હોય છે, એની ઉચ્ચઆક્રિતામાં ખૂબ તેજ હોય છે, એના માપેક્ષ લક્ષ્યત્વમાં ખૂબ એજન્સી હોય છે. આ દૃષ્ટિએ વિરહગાનનાં પદો વિચારવાની વિદ્યાસિ છે.

પદોમાં જે અસરકારક તત્ત્વ છે, તેમાં જે ઉચ્ચ રહસ્ય છે, એ રહસ્યની અંદર જે ઉચ્ચ આશય છે, એ આશયની અંદર જે જીર્મિ છે, અને એ જીર્મિ પાછળ જે વિશિષ્ટ અધ્યાત્મભાવ છે તે અસાધારણ છે, ઉચ્ચઆહી છે, વિશિષ્ટ છે, વારંવાર વિચારમાં નાખી દે તેવા છે અને સંસ્કારને વિશુદ્ધતર બનાવનાર હોવા ઉપરાંત અસંસ્કારીને પણ સંસ્કારની ભાત પાડે તેવી કળાકૃતિ છે. અને એ વિરહગાનનાં પદોમાં જરાપણ કૃત્રિમ ભાવ નથી; એનો સ્વાભાવિક રસ એને ઉચ્ચ પદ પર મૂકી દે છે. આ દૃષ્ટિએ વિરહગાનનાં પદો વિચારવાનાં છે. એમાં કાવ્યચમત્કાર સાથે હૃદયંગમતાનો ભવ્ય આસ્વાદ છે અને એની પાછળ યોગનું દંઠ બળ છે એટલે એને વિરહની ચાહુ ભૂમિકા પર ન વિચારતાં એના આંતરિક તત્ત્વને ગવેષતાં ભારે આનંદ આવે તેમ છે. આ વિષય પર એના ચયાસ્થિત રચાને ઉપોદ્ધાતમાં વર્ણન થશે.

આ પદમાં શુદ્ધ ચેતના પોતાના પતિના અનેક ગુણો યાદ કરી એની સાથેનો વિરહ દૂર થાય તે માટે ભવ્ય કદપના કરે છે, વિક્રમેવર્યાયિના વિક્રમની પેઠે ન્યાં ત્યાં એને દેખે છે અને કોઈ રીતે પોતાની સેજડીમાં પ્રભુ પધારે એ માટે ભવ્ય સંકલ્પ કરી પોતાની જીર્મિલતા રજૂ કરવા છતાં પોતાનું પદસ્થ ભવ્ય સ્થાન જરા પણ નીચું થવા દેતી નથી એ એની મહત્તા છે. આખું પદ શુદ્ધ ચેતનાના સુખમાં મૂક્યું છે.

છે કે એક દિવસ મારો નાવલીએ મારે મંદિરીએ પધારશે, મારી સેજડી પાવન કરશે અને મારા દીર્ઘ વિરહનો છેડો લાવશે.

પ્રાણીનું આખું જીવન આશા પર લટકેલું હોય છે. અને મારી આશા તો કાંઈ સ્વપ્ન નથી અને જે આશાને પદ ૨૮માં આનંદધને વગોવી છે તે પ્રકારની પણ નથી, એટલે મારું જીવન તો આશાએ અવલંબેલું હોઈ હું દરરોજ દરપણે પ્રેમપીયાલા પીધા જ કરું છું. આ રીતે સાચો પ્રેમ નથી મળતો ત્યાં સુધી તરંગપ્રેમમાં પણ હું મરેલ છું અને એના આધારે બધા દિવસ હું કાઢું છું.^૧

ચેતનનો પ્રેમ ખૂબ વિચારણા માગે છે. એનો સાર્વજનિક પ્રેમ આખા વિશ્વ પર પથરાયેલો હોય છે. એની મૈત્રી-લાવનામાં માત્ર મનુષ્યની મર્યાદા જ હોતી નથી, એ તો તિર્થંકર અને જળચર, ખેતર અને સ્થળચર, અને એક, બે, ત્રણ, ચાર ઇંદ્રિયોવાળા જીવોની પણ દયા કરે. એને સર્વ જીવોનાં દુઃખ પર ખેદ થાય અને સર્વની દુઃખમુક્તિ કરવાની અંદરથી સાચી તાલાવેલી એનામાં ખરેખરી જાગે ત્યારે એની પ્રગતિ આગળ વધતી જાય છે, અને છેવટે એ તીર્થંકરપણામાં પરિણમે છે. સર્વ જીવની મુક્તિની લાવનાને 'લાવ દયા' કહેવામાં આવે છે અને તીર્થંકર થનાર જીવની ઉત્કૃષ્ટ પ્રેમલાવના બતાવનાર એ જાણીતું તત્ત્વ છે. 'સર્વ જીવ કરું શાસનરક્ષી'ની લાવનામાં એનો શાસન તરફનો સ્વાર્થો રાગ નથી, પણ એમને દુનિયાને દુઃખ, આપત્તિ, ઉપાધિ અને કક્ષાટમાંથી છોડાવવાની તીવ્ર લાવના અને તે દ્વારા અંદર જામતો સાર્વજનિક પ્રેમ છે. તીર્થંકરની લાવનામાં પણ કોઈ સ્થાને દ્વેષ, ટીકા કે અંદરથી દુઃખ થાય એવું તત્ત્વ જોવામાં ન આવે, એ અંશસત્ય સામે પ્રમાણસત્ય મૂકે ત્યારે પણ એની લાવનાની અંદર સૌમ્ય લાવ લલગદલો દેખાય છે. એના મનમાં એકદેશીયતા હોય નહિ, એને કોઈ મારાં-તારાં હોય નહિ, એને પોતાના શિષ્ય તરફ કે સેવક તરફ પણ પક્ષલાવના ન હોય. અને એના મનમાં અન્ય મત, પંથ, દર્શન કે ધર્મ તરફ તિરસ્કાર ન હોય.

આવા પતિદેવના પ્રેમ 'પીયાલા' ઉપર સમતા વારી જાય, એની પ્રાપ્તિ માટે જંખના કરે અને એવા 'પ્રેમ'મય પતિના દર્શન વગર એને ચેતન ન પડે એ વાત શુદ્ધ પ્રેમી પતિ-પ્રાણી પત્નીની નજરે બરાબર સમજવા જેવી છે. આવા પ્રેમપીયાલાનું પાન કરતાં સમતાએ બધા દિવસ કાઢ્યા છે. આવા પ્રેમી પતિદેવ ઘેર આવી પહોંચશે એની આશામાં એણે

૧. 'નીકડે'નો અર્થ અગુચ્છિ એવો કરીએ તો બધા વિશે કક્ષાટમાં જાય છે, એ લાવ પણ અધ્યેસતો આવે છે. ચેતનાએ લાલચવાની રાતનાં અને બીજાં અનેક વિરહગાનો ગાયાં છે તે દૃષ્ટિએ જોતાં 'નીકડે'નો અર્થ 'કક્ષાટમાં વિતાવ્યાં' એમ કરીએ તો તેમાં પણ વાંધો નથી. મેં ઉપર અર્થ

હે સજ્જન! હું તો તમારા મીઠા બોલો પર વારી જઈ છું. ધન્ય છે તમારી મહત્ત્વને ! તમારા એક'એક મીઠા બોલ એકવાર સાંભળ્યા પછી કાનમાંથી એનો શું જરૂર ખસતો નથી. આપની મીઠાબોલી જીભનો બ્યારે બ્યારે ખ્યાલ કરું છું ત્યારે ત્યારે મને લાગે છે કે મારા સ્વજન ! તારા વગર મારું નહે નહિ ! જેની વાણી આટલી મનમાં વસી મઘ હોય, તેને કેમ ભુલાય ? અને, તારી પાસે સાચી વાત કરું તો, તારા વગરના સર્વ મને તો અનિષ્ટ-ખૂરા લાગે છે. મને એમના ઉપર દ્વેષ નથી, પણ ક્યાં તે અને ક્યાં તું ? મેં ખૂબ વિચાર કર્યો, પણ તારું ગૌરવ, તારી મીઠાશ, તારી ભવ્યતા મેં ક્યાંય દીઠી નહિ. તારી ભાષામાં વિવેક, સૌમ્યતા, જીવદયા અને સાર્વજનિક દુઃખસુક્રિા કરવાની એવી તીવ્રતર ભાવના દેખાઈ છે, કે એ ભાષા પર હું તો વારી જઈ છું. અને હું તો એના રસમાં આત્મવિસ્મરણની હદ સુધી પહોંચી જઈ છું. (૧)

મેરે જીયકું કલ ન પરત હૈ, વિનું તેરે મુખ દીઠહે;

પ્રેમ પીયાલા પીવત પીવત, લાલન ! સવ દિન નીઠહે. વારી૦ ૨

અર્થ—તારું સુખ દીઠા વગર મારા જીવને તો ક્યાંય ચેત પડતું નથી, આરામ મળતો નથી. (તારા) પ્રેમના ખ્યાલા પીતાં પીતાં તો હે લાલન ! વહાલા ! મારા સર્વ દિવસો સુખચેતમાં જાય છે. (૨)

વિવેચન—મારા નાથ ! મને તારી એવી લગની લાગી છે કે તારું મોઢું જોઈ નહિ ત્યાં સુધી મને તો નિરાંત થતી નથી. તારાથી મારો જીવ જીવે હોય એમ કંઈ તો મારા જીવને જરા પણ ચેત પડતું નથી. અને તું જેમ જેમ વધારે દૂર ને દૂર જાતકયા કરે છે તેમ તેમ તારું સુખ જોવાની અને તારી સાથેનો મારો વિરહ પૂરો કરવાની મારી તાલાવેલી વધતી જ જાય છે. તું કટાક્ષમાં પૂછે છે કે તો પછી આટલા દિવસ કેવી રીતે કાઢયા ? તો એનો જવાબ આપું છું. પ્રેમના ખ્યાલા બે પ્રકારના હોય છે : એક તો સાચો ખ્યાલો પતિદેવની હાજરીમાં સાથે બોલી, ખેલી, આનંદ કરી પિવાય છે. અને બીજા પ્રકારનો ખ્યાલો કલ્પનાના પ્રેમ પર કટોરાબંધ પિવાય છે. એમ ન હોય તો વિરહી જીને તો આ જીવનમાં કોઈ આધાર જ ન રહે. અંજનામુંદરી, સીતા, દમયંતી, તારામતી વગેરે વર્ષો સુધી વિયોગમાં રહી ત્યારે પણ એ કલ્પનાથી ભરેલા પ્રેમ 'પીયાલા' ભરી ભરીને પીવાને કારણે જ નણી શકી હંતી. હું પણ મારા પતિદેવના (તારા) પ્રેમને યાદ કરીને અને એવા તરંગ-કલ્પનાના ખ્યાલા પી પીને આટલો વખત ટકી શકી છું. મને ખાતરી

પાઠાનંદ—જ્યકું=મનકું. કલ=કલ. નીઠહે=મીઠો.

શબ્દાર્થ—મેરે=મારા. જ્યકું=જીવને. જટ=શાંતિ (પં. ગંભીરવિજયજી); હાનિ, પરાજય, લાન (દિન્ટી કાપ). કલ=ચેત, આરામ. ન પરત હૈ=પડતી નથી, થતી નથી. વિનું=વગર. પીવાયા=ખાસા. પીવત પીવત=પીતાં પીતાં. નીઠહે=નીટ (કેલકાર એનો અનિષ્ટ=અગુચિ અર્થ કરે છે.) સુખે જાય છે, હરેરથી જાય છે (ગંભીરવિજયજી), લાલન=પ્રેમ, આદરપૂજા પ્રેમનું સંબોધન.

આ સુખતિ, વિવેક અને અનુભવને લગતાં ઘણાંખરાં પદો પર જ્ઞાનસારનું વિવરણ છે. મને જ્ઞાનસારે કરેલ ૧૨ પદનું વિવરણ પ્રાપ્ત થયું છે; તે ઉપરાંત તેમનું વિવરણ લખ્યું થતું નથી. જે જે પદનું તેમનું વિવરણ પ્રાપ્ત થયું છે તેનો તે તે પદોના વિવેચનમાં ઉલ્લેખ કર્યો છે. મને એમ લાગે છે કે જ્ઞાનસારે માત્ર બહુ જ થોડાં પદ પર વિવરણ લખ્યું છે, બ્યારે ચોવીશીનાં બાવીશ સ્તવનો પર વિવેચન કર્યું છે. એટલે એમની વિશાળ આત્મીય દૃષ્ટિએ જે પદો ખાસ ધ્યાન ખેંચવા લાયક લાગ્યાં હશે તે પર તેમણે ભાષામાં વિવેચન તૈયાર કર્યું હશે. એ મારી ધારણા સત્ય હોય તો તેમાંથી એક ફલિતાર્થ નીકળે છે અને તે એ કે એ પદો જ્ઞાનસારજીને ખૂબ ગમ્યાં હશે અને તે અનેરી ભાત પાડનાર હોઈ એમને એવાં જ પદો પર વિવરણ કરવાનું મન થયું હશે. આ પદોની સંખ્યા ૧૨ થાય છે: ૯, ૧૭, ૩૨, ૪૧, ૫૦, ૬૦, ૬૫, ૬૮, ૭૦, ૮૬, ૮૭ અને ૮૮ છે અને સાખી બે ૬૫ અને ૭૦ માં પદ પર મૂકેલી તે છે. આ એકસરખી વિચારણાવાળાં છતાં પ્રત્યેક પૃથક્ પૃથક્ અનેરી ભાત પાડનારાં પદોને જ્ઞાનસારજીએ શા માટે પ્રાધાન્ય આપ્યું હશે તે અતિ મહત્ત્વનો કોથડો (problem) છે અને તે ખૂબ વિચારણા માગે છે. એ પર વિશેષ વિવેચન આનંદદાયક બીજા વિભાગની ઉપોદ્ધાતમાં ભેળું. અહીં કહેવાની વાત એ છે કે આ પદ પર જ્ઞાનસારજીનું ભાષાવિવરણ મને પ્રાપ્ત થયું છે અને આ વિવેચનમાં મેં તેનો ઉપયોગ કર્યો છે. આ પદ યોગજનનામાં અતિ મહત્ત્વનું સ્થાન ધરાવે છે.

મનુષ્ય સ્વભાવમાં એક નબળાઈ છે : જેને આપણે આપણાં માનતાં હોઈએ, જેની સાથે આપણે ધરોમો હોય, તે જો આપણા વગર ચલાવે, કે આપણી ઉપેક્ષા કરે તો તેવા સંયોગોમાં એ જે કામ કરે તેમાં એ ફાવે નહિ, તો આપણી અનિચ્છાએ પડ્યું આપણને અંદરખાનેથી એમ ધાય છે કે એ તો એ જ લાગનો હતો. ઉપર ઉપરથી બેઠરકારી બતાવવા છતાં અંદરથી એ શું કરે છે, એનું કેમ ચાલે છે, એ જાણવાની જાંડી જાંડી વૃત્તિ જરૂર રહે છે. આપણે દિલ્લોબન મિત્ર બીજાની સેખતમાં લાય કે સંગે પતિ પારકી સ્ત્રી સાથે રમણ કરે ત્યારે મિત્રની કે સ્ત્રીની જે દશા થાય તેનું માનસિક પૃથ-ક્કરણ આ સ્વભાવસત્ય રજૂ કરે છે. સુખતિના પતિ પારકે ઘેર રખડે છે, પરસ્ત્રી-વેસ્થા-કુમતિ સાથે સંબંધ બેઠે છે અને પતિવ્રતા પત્નીને વિસારી બેઠા છે તે વખતે તે (પત્ની)ના મનમાં જે ચિંતા, સવાલો અને ભાંજગડો જોઈ તેનો અત્ર સાક્ષાત્કાર કરવામાં આવ્યો છે એટલી ઉપોદ્ધાત કરી આપણે પદનું હાર્દ વિચારીએ.

પદ

(રાજ-ધર્માય)

સલ્લખે સાહિવ આવેંગે મેરે, આલી રી, વીર વિવેક કહો સાંવ. સલ્લખે૦

છે. એમાં વ્યવહારમાં પ્રવર્તતા વિરહ વખતે થતી મનની સ્થિતિની લબ્ધ કલ્પનાઓનો સુમેળ સાધી એનો ઉપયોગ સ્વરૂપસાધનામાં અતિ આકર્ષક રીતે કરવામાં આવ્યો છે. અને એમાં કોઈ વાતનો મેળ ન મેલે તો દૃષ્ટાંતની સર્વદેશીયતા ન હોઈ શકે એમ ગણી લેવું. સિદ્ધયોગી કવિવરે બનતી એકાકારતા કે અનેકગણી દેશીયતા દૃષ્ટાંત સાથે સાધી છે, એ દેખાઈ આવે છે. પણ એ ઉપરાંત એની હૃદયગમતા અને પરિણામદર્શિતા તો ખરેખર અદ્ભુત છે. આ દૃષ્ટિએ આ વિરહગાનનાં પદો જરૂર વિચારવા યોગ્ય છે. (૮૫)

પદ છયાશીમું

ભૂમિકા—આનંદધનજીએ કેટલાંક પદો સુમતિ અથવા ચેતનાના સુખમાં મૂક્યાં છે. કોઈ સુમતિની વિરહદશા વર્ણવે છે; કોઈ સુમતિને ઝૂરતી અને નિઝાસા નાખતી બતાવે છે; કોઈ પદ એને પતિની રાહ જોતી વર્ણવે છે; કોઈ પદ સુમતિને તેના સગાભાઈ વિવેક સાથે વાત કરતી કે અનુભવને જાગ્રત કરતી બતાવે છે. આ પદ તે કોટિમાં આવે છે. વિવેકનું કામ આત્મું અને ખોટું શું છે, તાત્કાલિક લાભ દેખાડનાર અને સ્થાયી આખંડ અબાધિત આનંદ આપનાર કઈ વસ્તુ કે કયા લાભો છે અને અંતિમ પરમ સાધ્ય કયા હિતમાર્ગે મળી શકે તેવું છે તેવું માર્ગદર્શન કરાવનાર હોઈ એ પાત્રને બરાબર ઓળખવા જેવું છે. એ પાત્રની હાજરી વિચાર-વાતાવરણમાં અપૂર્વ શાંતિ ઉત્પન્ન કરનાર હોઈ ખૂબ ધ્યાન ઝેંચનાર છે. એની વાણીનો સંયમ વિચારવા યોગ્ય છે અને એના સિદ્ધ નિર્ણયો પર ખૂબ મનન કરવાની જરૂર છે. વિવેક એ જ્ઞાનદશા સૂચવે છે અને અનુભવ વિવેકને પરિણામે થયેલ દર્શનશુદ્ધિ બતાવે છે. શ્રદ્ધા અને અનુભવમાં પણ ઘણું તફાવત છે. શ્રદ્ધા જ્ઞાનને પરિણામે થયેલ પણ હોઈ શકે કે સ્વયંસ્ફુરણથી થયેલ પણ હોઈ શકે. શ્રદ્ધા પોતે દર્શનનેા વિષય છે. એના આવવા પછી વિવેક આવે ત્યારે શ્રદ્ધા સ્થિર થઈ જાય છે, અને ચેતનાનો ભાગ બની જાય છે. આથી શ્રદ્ધાને સખીનું સ્થાન આપવામાં આવ્યું છે. એ ચેતના-સુમતિની બહેનપત્ની થાય, એમ અનેક સ્થાને બતાવ્યું છે તે યોગ્ય છે. અનુભવ એ તદ્દન જુદી જ વસ્તુ છે. એ દર્શન અને જ્ઞાનને પરિણામે-શ્રદ્ધા અને વિવેકને પરિણામે-થયેલ ચેતનની પરિસ્થિતિની ચાદગીરી, ખૂબ વિચારણાનું જાગરું પરિણામ અને જાળવી રાખેલ ચાદગીરીની શોક્ષ્ણજ્ઞતા બતાવે છે. અનુભવનો પાયો દર્શન છે, પણ એનું આખું આગર જ્ઞાન પર રચાયેલું હોય છે. અને જ્ઞાન અને દર્શન બન્ને મળીને જે પરિણામ સ્થાપી રીતે નીપજાવે તેની તેમાં લબ્ધતા હોઈ એની મુવાસ અનેરી હોય છે, એની વિશિષ્ટતા તદ્દન જુદી જ્ઞાન પાડનારી હોય છે, એની વ્યક્તતા અતિ અદ્ભુત પરિણામ નિપજાવનાર હોય છે. પાત્રોના આ વૈવિધ્ય પર અઠ્યાશીમા પદના વિવેચનમાં વિશેષ ઉલ્લેખ થશે.

મોમું સાંચ કહીં મેરી સોં, સુખ પાયો કે નાંહિ;
કહાંની કહા કહું જહાંકી, હોરે ચતુર ગતિ માંહી.

સલુગે૦ ૧

અર્થ—સખી શ્રદ્ધા ! આપણે ભાઈ (બંધુ) વિવેકને જાણે મળીને પૂછીએ કે ભાઈ વીરા વિવેક ! અમારા સલૂણા સાહિબા (ચેતનરાજ પતિ) મારે (ઘેર) આવશે (કે નહિ) ? તેનો સાચો જવાબ આપો. અને (ભાઈ વિવેક !) આપને મારા સોગન છે, આપ મને સાચે સાચું—જેવું હોય તેવું—કહો કે પતિરાજ (ત્યાં) સુખ પામ્યા કે નહિ ? (વિવેક જવાબમાં કહે છે :) ત્યાંની કથની તે તમને શી કહું ? એ તો ચારે ગતિમાં દોડે છે. (અહીંથી ત્યાં અને ત્યાંથી બીજે દોડાદોડ કરી રહ્યા છે, હીચકા ખાતાં રંખડી રહ્યા છે. અથવા એને ચાર ગતિમાં હીચાળવામાં આવ્યા છે.) (૧)

વિવેચન—ઘણા લાંબા કાળના વિરહથી ત્રાસી ગયેલી સુમતિ—ચેતના પતિમેળાપની રાહ જોઈ જોઈને થાકી ગઈ છે, એની ધીરજ ખૂટી પડી છે, પણ હમણાં હમણાં વિવેક-મિત્ર નજીક આવતો થયો છે તેથી એને ધીરજ આવવા માંડી છે અને પતિમેળાપની આશા બંધાવા માંડી છે. પતિનો મિત્ર પાસે આવે ત્યારે સદાચારી સ્ત્રી મર્યાદામાં રહી પતિ સંબંધી જેવી જેવી વાતો કરે તેવી વાત અત્ર કરી છે. ‘આત્મી’ એટલે સખી શ્રદ્ધા ! આપણે તો રાહ જોઈ જોઈને કંટાળી ગયા છીએ, પણ હમણાં વિવેકભાઈ દેખાવ દઈ રહ્યા છે, તો તેને ખબરઅંતર તો પૂછીએ. પતિમહારાજ તો ખરેખર ‘સલૂણા છે’—મનોહર છે, પણ અત્યારે પરભાવમાં રમી રહ્યા છે, પરરમણીના કાંદામાં ફસી ગયા છે, તો આપણે વિવેકભાઈને પૂછીએ તો ખરા કે પતિમહારાજ અહીં—આપણે ઘેર—પધારશે કે નહિ ? જેમ શાક, કઢી કે ચટણી મીઠા વગર નીરસ લાગે, અને લૂણુ—મીઠા સહિત સુંદર લાગે, તેમ પતિદેવ જાતે તો સરસ છે, પણ એ મારે મંદિરે આવશે કે નહીં એ વાતના ખબર આ હમણાં આવી પહોંચેલ વિવેક ભાઈને પૂછીએ. ચેતનજી ચાર ગતિમાં દોડે છે, અહીંથી તહીં આંટા મારે છે. અને ખાસા હિલોળે ચઢ્યા છે. એને સુખ મળ્યું કે નહિ ? એ સવાલનો જવાબ અહીં તો અનુમાન પર રાખ્યો છે, ‘પણ એ સંબંધમાં એક સરસ વાત છે.

નવયુગવાચનમાળાના ચોથા પુસ્તકમાં ૧૪ એ પાઠ ‘સુખી માણસનું પહેરણ’ના મથાળા

પાઠાંતર—સપૂણે—સડીળે. આવેગે—આરેગે. સાંચ—સાચ. મોમું—મોચ. મેરી સોં—મેરી સં. નાંહિ—નાહી, નાહિં. જહાંકી—હાંકી. હોરે—હોરે.

શબ્દાર્થ—સપૂણે=સપૂણ, મનોહર, રસથી ભરેલ, સ્વાદિષ્ટ, મજેદાર. (લૂણુ એટલે મીઠું; મીઠા વગર સ્લેઈ નકામી છે). સાહિબ=સ્વામી, માલિક, સાથી. આવેગે=આવશે. મેરે=મારે ઘેર. વીર=ભાઈ, બહાદુર, યર, સાહસી, પરાક્રમી. સાંચ=સાચી વાત, ખરેખરું. મોમું=મને. મેરી મોં=મારા સોગન, મારા સમ. પાયો=પામ્યો. કહાંની=કહાણી, કથા, વાર્તા, કથની. કહા—શી. જહાંકી=ત્યાંની. હોરે=દોડે. હોરે=હીચકા છે, રંખડા છે, હીચકાવે છે. ચતુર ગતિ માંહિ=ચાર ગતિમાં (દેવતા, મનુષ્ય, તિર્થંક, નારત્રી—આ ચાર ગતિરૂપ સંસારમાં.)

નીચે છે, તે ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે. તેનો સાર નીચે પ્રમાણે છે : એક વખત એક રાત્રીને એવો ખ્યાલ ધેઈ આવ્યો કે તેને કોઈ રોગ લાગુ પડી ગયો છે. તેણે મોટા મોટા વૈદ્યો બોલાવ્યા, ઉપચારમાં હલદી રૂપિયા ખર્ચ્યા, પણ જરાયે ફેર પડ્યો નહિ. પરિણામે એની મૂંઝવણ વધતી જ ચાલી. એક દિવસ એક ફકીર એ રાત્રીના પાટનગરમાં આવી ચડ્યો. મહેલમાં જઈ કેટલાક સવાલો પૂછતાં ફકીરને ખાતરી થઈ ગઈ કે રાત્રીને મનની ખીમારી છે. પછી જીંડો વિચાર કરી બોલ્યો : “મહારાજ ! તમારો મંદવાડ ફર કરવો હોય તો એક જ ઉપાય છે : કોઈ સુખી માણસનું પહેરણ મંગાવી આપ પહેરો.” રાત્રી આ જવાબથી ખૂબ રાજ થયો, કારણ કે, એની માન્યતા પ્રમાણે, ઉપાય મળ્યો સહેલો હતો. પ્રધાનને હુકમ આવ્યો કે સુખી માણસનું પહેરણ હમણાં ને હમણાં લઈ આવો. પ્રધાન પહેરણની શોધમાં નીકળ્યો. આ ઘેર, પેલે ઘેર, તબંગરને ત્યાં, ગરીબને ત્યાં, એમ બધે ગયો. બધાં પાસે પહેરણ તો ભેઈએ તેટલાં હતાં, પણ કોઈ જ સુખી ન હતું, એટલે તેમનાં પહેરણ શા બપનાં ? આખરે નિરાશ થઈ તેણે એક નાના ઝરાના પાણીમાં પગ રાખી એક જલને પથ્થર ઉપર બેઠેલો જોયો. તે માણસ આનંદમાં મસ્ત હતો, ધીમે ધીમે ખીત ખીત ગાઈ રહ્યો હતો અને તેને કશાની સ્મૃત્તિ ન હોય એમ દેખાતું હતું. પ્રધાન પેલા માણસ પાસે ગયો અને પૂછ્યું, “અરુ, તું સુખી છે ?” પ્રધાન સામે ભેઈ તે હમવા લાગ્યો. તેણે કહ્યું, “કોણ હું ? અરે, મારા જેવો બીજો કોણ સુખી હશે ?” પ્રધાન રાજ થયો. તેને લાગ્યું, કે અતે સુખી માણસ જડમાં ખસે. તેણે પેલાને કહ્યું, “અરે ભાઈ, હું ક્યારનો તને જ શોધતો હતો. બસ, હવે મારું કામ થઈ ગયું. તું મને તારું પહેરણ...” બોલતાં બોલતા જ પ્રધાન અટકી ગયો. પેલા માણસના શરીર પર પહેરણ હતું જ નહિ ! વાતી પૂરી થઈ. હકીકત આમ છે. પીઠ્ઠાગતિક વસ્ત્રની પ્રાપ્તિના સરવાળામાં સુખ શોધવું એ જાંઝવાના નીરની પ્રાપ્તિ પાછળના પ્રયાસ જેવું છે અને વસ્તુતઃ એ વાતમાં કાંઈ ભાલ નથી.

આ પ્રથમ ગાથાના વિવેચનમાં જ્ઞાનસાર ખૂબ ખીલ્યા છે, મારા ભાષાશુદ્ધિ કરી વર્તમાન શુદ્ધશક્તિમાં તેમનો ભાષાઈ આ પ્રમાણે રજૂ કરી મોકલ્યો : ભાઈ વિવેક આવી પહોંચ્યા, તો તેમને સુમતિ બહેન પૂછે છે કે ભાઈ ! મારા પતિ, જેઓ સદાગ્રા છે, એટલે આત્માનુભવમયી ભરેલા છે તે સારેણ આવશે ? આ પત્ર મંદિર ગણિત વાક્ય છે. અને સખી શ્રદ્ધા ! જેમ હું વિવેકભાઈને પૂછું છું તેમ તું પણ તેને પૂછ : તે વીર ! સાચે-સાચું કહે, આવવાના હોય તો આવશે એમ કહે, ન આવવાના હોય તો નાવશે (નહિ આવે) એમ કહે—આટલું વાક્ય મુગતિનું છે. વિવેકભાઈ ! સાચું કહે—એટલું વાક્ય મળી શ્રદ્ધાનું છે. હવે એકલી સુમતિનું વચન છે : અરે મારા ભાઈ ! વીર ! તને મારા મોગન છે, મને આચું કહે, નારે ને મારે શો આંતર છે ? અમારાથી વિદ્યુર્ધા પછી એ મારા પતિરાજ સુખ પામ્યા કે નહિ, એટલે સુખશાતાથી પ્રવર્ત્યા કે નહિ, એટલે શાતા

પામ્યા કે શાતા ન પામ્યા ? આવું સુમતિએ વિવેકને પૂછ્યું તેનો વિવેક ઉત્તર આપે છે : હે બહેન ! તું મને ત્યાંની કહાણી શું પૂછે છે ? એ વાત પૂછવા જેવી નથી; એ પૂછ મા. હું ત્યાંની વાત (કહાણી) શું કહું ? એ વાત મારા સુમતી કહી જાય તેવી નથી. આ પ્રમાણે વિવેકે જવાબમાં કહ્યું એટલે સુમતિએ કહ્યું કે હે વીર ! જેવી હોય તેવી વાત કહો; કે એ ચૌં ગતિમાં એટલે ચારે ગતિરૂપ સંસારમાં રૌરે એટલે ગત્યાગતિ કરે છે. આ પ્રમાણે ભાવ જ્ઞાનસાર જણાવે છે.

આ ગાથા પર મિત્રની નોંધ પણ વિચારવા લાયક છે. તેઓ લખે છે કે સુમતિ પોતાના વિવેકરૂપ ભાઈને પૂછે છે કે અમારા સર્વણ સાહેબ આત્મા અમારે ઘેર આવશે કે ? વળી પોતાની શ્રદ્ધા સખીને કહે છે કે તું પણ પૂછ. હે વિવેકવીર ! સાચું કહો, અમારા પતિ ત્યાં ચતુર્ગતિમાં કેલુંક સુખ પામ્યા છે ? આના ઉત્તરમાં વિવેક કહે છે : આની વાત શું કહું ? કહેવા જેવી નથી. તમારા પતિ ચાર ગતિમાં ઝોલાં ખાય છે, ભટકે છે, પણ હવે તે આવશે. (જ્યાં સુધી વિવેકની બહેન સમતા અને શ્રદ્ધા ન આવે ત્યાં સુધી આત્મા ચારે ગતિમાં જમણ કરે છે. તો જો સંસારથી છૂટવું હોય તો વિવેક-પૂર્વક શ્રદ્ધા રાખી સમતાને ઘેર જવું, તો ચાર ગતિમાંથી આત્મા છૂટી શકે, નહિ તો ગમે તે ઉપાય કરે તોપણ આ ચાર ગતિરૂપ સંસાર મટશે નહિ.)

‘ઊહાંકી’નો અર્થ કરતાં પં. ગંભીરવિજયજી લખાવે છે કે ઊહાંકી (ત્યાંની) એટલે કુબુદ્ધિના ઘરની અથવા કુબુદ્ધિને ઘેર રમતાં પતિરાજની.

ગને ‘રૌરે’ અને “હિરૌરે” બન્ને પાઠ સમીચીન લાગે છે. બન્નેમાં હિલચાલ છે; એકમાં માત્ર ગતિ છે, જ્યારે બીજામાં ગતિ અને આગતિ બન્ને છે. હિરૌરામાં તો જવું અને આવવું બન્ને થાય છે. આ હિરૌરાનો-ઝોલાનો-વિચાર ખૂબ વિચારીને સમજવા જેવો છે, અને ચેતનના ઉલ્લાસને બતાવનારો છે. (૧)

મળી મઈં ઇત આવહી હો, પંચમ ગતિકી મીત;

સિદ્ધ સિદ્ધંત રસ પાઠકી હો, દેલે અપૂરવ રીત. સદ્ગુણે ૨

અર્થ—(સુમતિ આ જવાબ ચાંલગીને કહે છે :) એ વાત તો બહુ સારી યર્ધ. હવે એ (ચેતનરાજ) અહીં આવશે, મારે મંદિરે પધારશે, એને પંચમ ગતિ (મોક્ષ)ની

પાઠાંતર—દેખે-દેખે, રીં.

શબ્દાર્થ—મળી=સાત, સારી વાત, રી. ભઈ=યર્ધ, યુધ્ધ. ઇત=અહીં, આવહી=આવશે. પંચમ ગતિ=પાંચમી ગતિ, મોક્ષ. સિદ્ધ=નિર્મીત, તૈયાર, પાઠા, પરિપક્વ થયેલો. સિદ્ધંત=સિદ્ધાંત, ઉપપત્તિ યુક્ત મંથ પાઠ=પરિપાક (દૂધ, ઘી. ચાસણી વગેરેમાં રાંધી-પકવી બનાવવામાં આવેલો ખારાનો પદાર્થ). દેખે=લુએ, પરીક્ષા કરે, પ્રવક્ષ કરે. અપૂરવ=પૂર્વે કરી ન અનુભવેલી, ન મનજેલી. રીત=રીતિ, મર્યાદા, વર્તન.

સુમતિ, સુખુદ્ધિ વગેરે સમજવી. વિવેકપવંત પર ચારિત્રધર્મશક્તિનો મોટો પરિવાર વણ્યો છે, તેમાં મંચમને ખાસ સ્થાન છે, અને ત્યાં દશ ચતિધર્મોની વાત કરી છે.^૧ અહીં સુમતાનો પરિવાર બતાવ્યો છે એનો સંબંધ પરસ્પરનો અને ખાસ છે.

જ્ઞાનસાર આ ગાથાનો ભાવ સમજાવતાં જણાવે છે : આ પ્રમાણે સુમતિ બોલી એટલે વિવેકભાઈ સુમતિબહેન પ્રત્યે કહે છે : તમારા પતિ આવ્યા, આવ્યા, જરૂર આવ્યા, એમાં લગાર માત્ર હીલ નથી. આ પ્રમાણે વિવેકે કહ્યું, એટલે સુમતિ પોતાના પરિવારને—શ્રદ્ધા, ખંતી, મદ્દવ, અજન્મવાદિ પરિવારને—કહે કે હું તો અનુભવની દાસી છું, સ્વરૂપાનુભવની આકર છું. અહીં કાર્યકારણનો અલેદ હોવાથી આત્માનુભાવી આત્માની દાસ છું, આકર છું, આજ્ઞાકારી છું.

આ ગાથા પરની મારા મિત્રની નોંધ પણ વિચારી જઈએ. તેઓ જણાવે છે : આ પ્રમાણે સુમતા તથા વિવેક વાત કરે છે એટલામાં આત્માને સુમતાને ઘેર આવતા જોઈ વિવેકે કહ્યું : “હે સુમતા ! હો, આ તારા પતિ આવ્યા.” આ વચન સાંભળીને સુમતા ખુશી થઈ ગઈ અને પોતાના ભાઈને કહેવા લાગી કે હવે હું સપરિવારે પતિની સેવા કરીશ. ‘અનુભવદાસ’—આત્માની વિભાવિક દશા—માં તેને પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ હોતો નથી, પણ જ્યારે તે વિભાવને મૂકે છે ત્યારે તેને પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે અને તેથી સુમતાએ કહ્યું છે કે જેને સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે તેની હું સપરિવારે દાસ થઈ સેવા કરીશ. (૩)

સરખા સુમતા ચેતના હો, ચેતન અનુભવ આહિ;

સગતિ ફોર નિજ રૂપ કી હો, લીન્દે ‘આનંદવન’ માંહી. સલ્લખે ૦ ૪,

અર્થ—શ્રદ્ધા, સુમતા, ચેતના, ચેતન તેમ જ અનુભવ એ જ્યારે પોતાના મૂળ રૂપની શક્તિને ફેરવે છે ત્યારે આનંદવનમાં (અસલ ચેતનસ્વરૂપમાં) લીન થઈ જાય છે, એકાકી ભાવ પામી જાય છે. (૪)

વિવેચન—શ્રદ્ધા, સુમતા, ચેતના, ચેતન અને અનુભવ એ સર્વ જુદાં જુદાં દૃષ્ટિગિન્દુ-ઓએ ચેતનના જ આવિર્ભાવો છે, પર્યાયશબ્દો છે અને કુટુંબીજનો છે. એ જ્યારે પોતાના મૂળ રૂપની શક્તિ ફેરવે છે, ત્યારે ચેતન મૂળ અનંત આનંદમાં લીન થઈ જાય છે અને એકસ્વરૂપી થઈ ધ્યાતાને બદલે ધ્યેય થઈ જાય છે અને ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનનો એકી-ભાવ રજૂ કરે છે, મતલબ, ચેતન આનંદસ્વરૂપ બની જાય છે. સુમતા પોતાના પરિવારને

પાકાંતર—અનુભવ-અનુભવી આહિ-આહિ સગતિ-સખત ફેર-ફેરવે લીન્દે-લીન

શબ્દાર્થ—આહિ=છે (દે). સગતિ=શક્તિ, પરાક્રમ ફેર=ફેરવાને, વાપરીને. લીન્દે=લીન થઈ ગયા, એકાકીભાવ પામી ગયા

આ વાત વધારે સ્પષ્ટ કરતાં મિત્ર નોંધકાર પોતાની નોટમાં લખે છે કે—સુમતિ કહે છે કે સારું થયું કે મારા પતિ હવે છેવટે પોતાને ઘેર આવશે. અહીંયાં આવવાથી તેમને મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા થશે અને તેઓ સિદ્ધનું સ્વરૂપ જાણશે અને—સિદ્ધાંતના અપૂર્વ અનુભવને પણ જાણી શકશે. (જ્યારે આત્મામાંથી રાગદેશ જાય છે અને સમસ્ત શુભાશુભ પદાર્થો ઉપર સમખલું આવે છે, ત્યારે તેનું સહજ મોક્ષ તરફ વલણ થાય છે, અને તેને છવન્મુક્ત દશા પ્રાપ્ત થાય છે. આવી સ્થિતિ—પોતાની સિદ્ધ ભગવાનના જેવી—ને ખરાબર જાણી શકે ત્યારે આગમોનું રહસ્ય, જે આત્માની ઉચ્ચતર દશા પ્રાપ્ત કરાવવાનાં અનેક સાધનો બતાવવાનું છે તે સાધનો વડે પોતાની સિદ્ધ થયેલી અપૂર્વ આધ્યાત્મિક સિદ્ધ દશાથી આગમોનાં રહસ્યોનો ખરેખર અનુભવપૂર્વક સાર તેના સમજવામાં આવે છે.) આ વિશિષ્ટ નોંધમાં માર્મિક ચમત્કાર છે તે ચોધતાં જડી આવશે. (૨)

ધીર કહે એતી કહું હો, આએ આએ હુમ પાસ;

કહે સુમતા પરિવાર હું હો, હમ હૈં અનુભવદાસ. સત્જ્ઞે ૦ ૩

અર્થ—ભાઈ (વિવેક) કહે છે : એટલું તો કહું છું કે એ (ચેતનરાજ) તમારી નજીક તો જરૂર છે. (એટલે જવાબમાં) સુમતા પોતાના આખા પરિવારને કહે છે કે હું (અથવા આપણે સર્વે) અનુભવના—સ્વરૂપાનુભવના દાસ—આકર છીએ. (૩)

વિવેચન—ઉપર પ્રમાણે સાંભળવું થયા પછી સુમતિ બોલી કે એ વાત તો કીક થઈ; એમાં બેવડો ભાવ વિચારી શકાય છે : (૧) પતિરાજ અહીં આવ્યા તે સારું થયું; અથવા (૨) આટલા હિંચોળા બાઈને અથકાઈ-કુટાઈને અહીં આવ્યા તે સારું થયું આ બન્ને ભાવો ખરાબર જાણે છે. આ વાત સાંભળીને બંધુ વિવેક કહે છે : મારી વાત ધઈ કે કેમ એ તો આગળ જતાં ખબર પડે, પણ એટલો વાત તો જરૂર કહી શકું છું કે બહેન સમતા ! એ જરૂર તારી પાસે તો આવ્યા જ છે. હવે તમે એની સાથે સારી રીતે કામ લેા અને એને ઘરના ઉચિત સ્થાનકે મૂકો એ તમારું કામ છે. તારા પતિરાજ ઘરની સામું જોતાં નહોતા તે જરૂર તારી પાસે તો આવ્યા છે. એટલે સુમતા પોતાના પરિવાર તરફ નજર નાખી કહે છે કે હું તો અનુભવની દાસ છું, અથવા આપણે મર્વ અનુભવના દાસ છીએ, એટલે અત્યારે તો આવેલ પતિને ઘેર રાખવા, એને પોતાના ઘરની ઓળખાણ આપવી, એ મર્વ વાત તો અનુભવના હાયમાં છે. આવી રીતે પોતા પર જે બોલે વિવેકભાઈ એ નાખવાનો ઇરાદો કર્યો હતો તે એણે ઘણી મીઠાશથી અનુભવ પગ નાખ્યો. પરિવારમાં શાંતિ,

પાસંતર—કહે-કે સુમતા-સમતા

ગાજ્ઞાર્થ—ધીર = ભાઈ (વિવેક) એતી = એટલું. આએ આએ = આવ્યા આવ્યા, જરૂર આવ્યા. હુમ = તમારી, પાસ = પાસે, નજીક. પરિવારહું = (પોતાના) પરિવાર-સભ્યોને કહીને, દાસ = નોકર, અનુયાયી, ચાકર

સુમતિ, સુખદિ વગેરે સમજવી. ત્રિવેકપર્વત પર ચારિત્રધર્મરાજનો મોટો પરિવાર વર્ણવ્યો છે, તેમાં અંચમને ખાસ સ્થાન છે, અને ત્યાં દશ યતિધર્મોની વાત કરી છે.^૧ અહીં સુમતાનો પરિવાર બતાવ્યો છે એનો સંબંધ પરસ્પરનો અને ખાસ છે.

જ્ઞાનસાર આ ગાથાનો ભાવ સમજાવતાં જણાવે છે : આ પ્રમાણે સુમતિ ગોલી એટલે વિવેકભાઈ સુમતિબહેન પ્રત્યે કહે છે : તમારા પતિ આવ્યા, આવ્યા, જરૂર આવ્યા, એમાં લગાર માત્ર ઢીલ નથી. આ પ્રમાણે વિવેકે કહ્યું, એટલે સુમતિ પોતાના પરિવારને—શ્રદ્ધા, ખંતી, મદ્દવ, અન્નવાદિ પરિવારને—કહે કે હું તો અનુભવની દાસી છું, સ્વરૂપાનુભવની ચાકર છું. અહીં કાર્યકારણનો અલેહ હોવાથી આત્માનુભાવી આત્માની દાસ છું, ચાકર છું, આજ્ઞાકારી છું.

આ ગાથા પરની મારા મિત્રની નોંધ પણ વિચારી જઈએ. તેઓ જણાવે છે : આ પ્રમાણે સુમતા તથા વિવેક વાત કરે છે એટલામાં આત્માને સુમતાને ઘેર આવતા જોઈ વિવેકે કહ્યું : “હે સુમતા ! લે, આ તારા પતિ આવ્યા.” આ વચન આંલગીને સુમતા ખુશી થઈ ગઈ અને પોતાના ભાઈને કહેવા લાગી કે હવે હું સપરિવારે પતિની સેવા કરીશ. ‘અનુભવદાસ’—આત્માની વિભાવિક દશા—માં તેને પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ હોતો નથી, પણ ત્યારે તે વિભાવને મૂકે છે ત્યારે તેને પોતાના સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે અને તેથી સુમતાએ કહ્યું છે કે જેને સ્વરૂપનો અનુભવ થાય છે તેની હું સપરિવારે દાસ થઈ સેવા કરીશ. (૩)

सरथा सुमता चेतना हो, चेतन अनुभव आदि;

सगति फोर निज रूप की हो, लीन्हे ‘आनंदघन’ मांही. सल्लो० ४,

અર્થ—શ્રદ્ધા, સુમતા, ચેતના, ચેતન તેમ જ અનુભવ એ જ્યારે પોતાના મૂળ રૂપની શક્તિને ફેરવે છે ત્યારે આનંદઘનમાં (અસલ ચેતનસ્વરૂપમાં) લીન થઈ જાય છે, એકાદી ભાવ પામી જાય છે. (૪)

વિવેચન—શ્રદ્ધા, સુમતા, ચેતના, ચેતન અને અનુભવ એ સર્વ જુદાં જુદાં દષ્ટિબિન્દુ. એએ ચેતનના જ આવિર્ભાવો છે, પર્યાયશબ્દો છે અને ક્રુદ્ધાંબીજનો છે. એ જ્યારે પોતાના મૂળ રૂપની શક્તિ ફેરવે છે, ત્યારે ચેતન મૂળ અનંત આનંદમાં લીન થઈ જાય છે અને એકસ્વરૂપી થઈ ધ્યાતાને બદલે ધ્યેય થઈ જાય છે અને ધ્યાતા, ધ્યેય અને ધ્યાનનો એકો ભાવ રજૂ કરે છે; મતલબ, ચેતન આનંદસ્વરૂપ બની જાય છે. સુમતા પોતાના પતિ

આ વાત વધારે સ્પષ્ટ કરતાં મિત્ર નોંધકાર પોતાની નોટમાં લખે છે કે—સુમતિ કહે છે કે સારું થયું કે મારા પતિ હવે છેવટે પોતાને ઘેર આવશે. અહીં આ આવવાથી તેમને મોક્ષ મેળવવાની ઇચ્છા થશે અને તેઓ સિદ્ધનું સ્વરૂપ જાણશે અને સિદ્ધાંતના અપૂર્વ અનુભવને પણ જાણી શકશે. (અત્યારે આત્મામાંથી રાગદ્વેષ જાય છે અને સમસ્ત શુભાશુભ પદાર્થો ઉપર સમપણું આવે છે, ત્યારે તેનું સહજ મોક્ષ તરફ વલણ થાય છે, અને તેને જીવન-મુક્ત દશા પ્રાપ્ત થાય છે. આવી સ્થિતિ—પોતાની મિદ્ધ લગવળના ભેગી—ને ભરાબર જાણી શકે ત્યારે આગમોનું રહસ્ય, જે આત્માની ઉચ્ચતર દશા પ્રાપ્ત કરાવવાનાં અનેક સાધનો બતાવવાનું છે તે સાધનો વડે પોતાની મિદ્ધ થયેલી અપૂર્વ આધ્યાત્મિક સિદ્ધ દશાથી આગમોનાં રહસ્યોનો ખરેખર અનુભવપૂર્વક સાર તેના સમજવામાં આવે છે.) આ વિશિષ્ટ મોક્ષમાં માર્મિક અમત્કાર છે તે સોધતાં જરી આવશે. (૨)

વીર કહે એતી કહું હો, આગે આગે તુમ પાસ;

કહે સુમતા પરિવાર મું હો, હમ હૈં અનુમવદામ. સમૂળે ૦ ૩

અર્થ—ભાઈ (વિવેક) કહે છે : એટલું તો કહું છું કે એ (ચેતનરાજ) તમારી નજીક તો જરૂર છે. (એટલે જવાબમાં) સુમતા પોતાના આખા પરિવારને કહે છે કે હું (અથવા આપણે સર્વે) અનુભવના-સ્વરૂપાનુભવના દાસ-ચાકર છીએ. (૩)

વિવેચન—ઉપર પ્રમાણે મંલાવણ થયા પછી સુમતિ ભોલી કે એ વાત તો કીક થઈ; એમાં બેવડો ભાવ વિચારી શકાય છે : (૧) પતિરાજ અહીં આવ્યા તે સારું થયું; અથવા (૨) આટલા હિંચોળા ખાઈને અથકાઈ-કુટાઈને અહીં આવ્યા તે સારું થયું. આ બંને ભાવો ભરાબર જાણે છે. આ વાત સાંભળીને બંધુ વિવેક કહે છે : મારી વાત ધઈ કે કેમ એ તો આગળ જતાં ખબર પડે, પણ એટલી વાત તો જરૂર કહી શકું છું કે બહેન મમતા ! એ જરૂર તારી પાસે તો આવ્યા જ છે. હવે તમે એની સાથે સારી રીતે કામ લો અને એને ઘરના ઉચિત સ્થાનકે મૂકો એ તમારું કામ છે. તારા પતિરાજ ઘરની સાચું બેતાં નહોતા તે જરૂર તારી પાસે તો આવ્યા છે એટલે સુમતા પોતાના પરિવાર તરફ નજર નાખી કહે છે કે હું તો અનુભવની દાસ છું, અથવા આપણે મર્વ અનુભવના દાસ છીએ, એટલે અત્યારે તો આવેલ પતિને ઘેર રાખવા, એને પોતાના ઘરની ઓળખાણ આપવી, એ મર્વ વાત તો અનુભવના હાથમાં છે. આવી રીતે પોતા પર જે બોલે વિવેકભાઈ એ નાખવાને ઇરાદો કર્યો હશે તે એણે ઘણી મીઠાશથી અનુભવ પર નાખ્યો. પરિવારમાં શાંતિ,

પાંતર—કહે-કહે સુમતા-સમતા

સમ્યક્—વીર = ભાઈ (વિવેક) એની = એટલું. આગે આગે = આત્મા આત્મા, જરૂર આત્મા. તુમ = તમારી. પાસ = પાસે, નજીક. પરિવારસુ = (પોતાના) પરિવાર-સગરનેકીમંડળને, દાસ = નોકર. અનુયાયી, ચાકર.

પદનો ભાવ સંવાદમાં

આ પદનું સંભાષણ (Dialogue) નીચે પ્રમાણે ગોઠવી શકાય :—

સુમતિ : સુખી શ્રદ્ધે ! આ વિવેકભાઈ આવી પહોંચ્યા છે, તો તેને પતિદેવના ખબર અંતર પૂછીએ.

શ્રદ્ધા : હા બહેન ! વિવેકભાઈ તો આપણા ઘરના માણસ છે, તેને પૂછશું તો બરાબર પત્તો લાગશે.

સુમતિ (વિવેક પ્રત્યે) : ભાઈ વિવેક ! પતિ આજે ઘર આવશે, કાલે આવશે અને અમારે ત્યાં આનંદ-વધામણીની છોજો બિડશે, એવી આશામાં અમે તો હવે કંટાળ્યા. તો, તમારી રજા હોય તો, તમને પતિરાજ સંબંધી કેટલીક પૃચ્છા કરીએ ?

વિવેક : તમારે જે પૂછવું હોય તે વિગતથી પૂછો. હું તમને બરાબર જવાબ આપીશ.

સુમતિ : પતિરાજ અત્યારે તો પર'રમણીમાં મોહી રહ્યા છે, અને પોતાના ઘરને સંભારતા પણ નથી. તો હું તમને મારા સોગમ આપીને પૂછું છું કે પતિરાજને ત્યાં સુખ મળ્યું છે કે નહિ, તેની સાથેસાથી વાત કહો.

વિવેક : બહેન સુમતિ ! તમને એ ઘરની શી કથા કરું ? એની વાત તો આખી અળયબીધી ભરેલી છે. ત્યાં તો એ ચારે ગતિમાં અકળાય છે : માણસ મરી ગયેલો થાય છે; દેવતા મટી ઝાડુ કાઢનાર થાય છે; નારકીનાં અત્યંત આકર્ષ દુઃખોમાં રિખાય છે; જૂં કે લીધે થઈ હોહી પીએ છે !

સુમતિ : પણ પતિરાજને એમાં કાંઈ સુખ મળ્યું કે નહિ ? એમને કાંઈ મોજ આવી કે નહિ ?

વિવેક : બહેન ! આમાં મોજનો સવાલ જ ક્યાં રહે છે ? પૌદ્ગલિક સુખ થોડો વખત મળે તોપણ શું ? સુખની પછવાડે દુઃખ આવે ત્યારે તો પાંચ-પચાસ કે હજારો ગણો ખેદ કરાવે છે. એ સુખ સ્થાયી ન હોવાથી નિરર્થક છે અને વધારે ખેદ કરાવનાર હોઈ અતિ કપ્રકર છે. આ પ્રમાણે વાત વર્તે છે.

સુમતિ : તમારા કહેવા પ્રમાણે, આખી કથા અખંડ સારાત્મ્યના ધણી અને સત્તાગતે મહાસુખના માલિકની દશા માટે ભારે ખેદ કરાવે તેવી છે. ત્યારે એના સંબંધી હવે શું સમજવું ?

વિવેક : વાત એ છે કે એને હજી સુધી ખરા સુખનો સાચો ખ્યાલ આવ્યો નહોતો, એટલે એને ખાવામાં, પહેરવામાં, મહેલાતમાં કે સુવાણી શય્યામાં સુખ લાગતું કે ધનના ઢગલા એકઠા કરવામાં કે પોતાની નામના કરવામાં મોટા લાગતી હતી, પણ એ સર્વ કાંઈ હતાં; એમાં કોઈ પ્રકારનું સ્થાયી તત્ત્વ નહોતું. વાસ્તવિક વિચારે તો એની આખી માન્યતા જ ખોટા પાયા પર રચાયેલી હતી.

કહે છે કે ચેતન તો હવે આપણે ત્યાં આવ્યા છે, તમારી (પરિવારની) પાસે આવ્યા છે એટલે શાંતિ, સુમતિ, સુખદિ પરિવારની પાસે આવ્યા છે અને આપણે સર્વે તો, ઉપર જણાવ્યું તેમ, અનુભવના દાસ છીએ. હવે અત્યારે તો શ્રદ્ધા, સુમતા, ચેતના, ચેતન અને અનુભવ-સર્વે મળીને એ પોતપોતાની શક્તિ ફેરવે-પ્રકાશે તો આપણે બધા આનંદધનમાં લીન થઈએ, લીન થઈને રહીએ.

શ્રદ્ધા વગેરે શું શું કરે તે કહે છે: શ્રદ્ધા આકરી રુચિ કરે; સુમતા સારી વિચારણા કરે; ચેતના પોતાના સ્વરૂપમાં નિર્મળ રહે એટલે પ્રકટ થાય; ચેતન (આત્મા) તે શ્રદ્ધા, સમતા, ચેતનાની તરફ નજર કરી તેમને અપનાવે અને અનુભવ સાર-અસાર વિચાર દર્શાવે તો આનંદધન પદમાં સર્વનો નિવાસ થાય. આ પ્રમાણે અર્થ પં. શ્રી ગંભીર-વિજય ગણિએ લખાવ્યો છે.

જ્ઞાનસાર આ ગાથાનો અર્થ કરતાં ઠીક વિવેચન કરે છે. તેઓના લખવાનો ભાવ આ પ્રમાણે છે: ઉપર પ્રમાણે (ત્રીજી ગાથાનું વિવેચન થયું તે પ્રમાણે) કહેતાં જ શ્રદ્ધા, સુમતિ, ચેતના (ચેતનતાપણું) તેમજ ચેતન છે. એટલે ચેતનતાવાળા ચેતન જેમ પોતે જ કહે 'ચેત ચેતન' અને અન્યત્ર કહ્યું છે કે 'ચેતનતા પરિણામ ન થઈ, ચેતન કહે જનથંદો' તેમ જ અનુભવ પણ એમની સાથે જ છે, એટલે જેમ શ્રદ્ધા, સુમતિ વગેરે છે તેમ અનુભવ પણ લેણો જ છે.^૧ ત્યાં છે અને આંહી ઘટલાવે છે. એ સર્વે સ્વ સ્વરૂપ સંબંધીની શક્તિ-પરાક્રમ ફેરવીને, એટલે પોતામાં હોય તેટલું સામર્થ્ય ફેરવીને આનંદધન માંહી (આનંદ શબ્દે ચિદાનંદ-જ્ઞાનાનંદની સઘનતા-ભરાવ, તેમાં એટલે સઘનતામાં) લીન થયા, તદ્દપ થયા એટલે આનંદધન સ્વરૂપ થઈ ગયા.

મિત્ર નોંધકાર સહજ જુદા દૃષ્ટિબિન્દુથી આ ગાથા પર વિવેચન કરે છે. તેઓ જણાવે છે કે શ્રદ્ધા, સુમતા અને ચેતના એ પોતાની તમામ શક્તિ સહિત આત્મામાં લીન થઈ ગઈ એટલે ચેતનનો અને તેની શુદ્ધ શક્તિઓનો વિચાર હવે તે ગયો અને તેથી ચેતન પરમાનંદ પદ પામ્યો. (જ્યાં સુધી આત્માની અંદર રહેલી શ્રદ્ધા, સુમતા અને ચેતના શક્તિઓ પ્રકટ થતી નથી, ત્યાં સુધી તેની વિભાવદશા મટતી નથી અને તેથી તે પર-પુરુષગતના સંબંધમાં ચાર ગતિમાં રખડે છે, પણ જ્યારે આત્માને ખરા તત્ત્વ પર શ્રદ્ધા થાય તો, એટલે કે સમ્યક્ત્વ પ્રાપ્ત થાય છે, ત્યારે તેને સમતા પોતાની એળે આવે છે અને સમતાની સાથે જ ચેતન્યશક્તિ, જે પરમ જ્ઞાન, તે પણ પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યાર પછી જ આત્મા ખરેખરા અખાપિત અક્ષય સુખનો ભોક્તા થઈ આનંદધન થાય છે.) (૪)

૧. આ જેસમરની ભાષા છે. એક પ્રતમાં એને ગવતિર-ગ્વાસિયરની ભાષા કહી છે. 'આહી'નો અર્થ કોઈમાં "હૈ, અહૈ" એમ આપ્યો છે. જેમ શ્રદ્ધા વગેરે છે તેમ અનુભવ પણ છે એમ કહેવાનો ભાવાર્થ જુદો. આ પ્રતમાં "ગ્વાસિયર" અર્થ નથી. -વિવેચનકાર.

સુમતિ : ભાઈ વિવેક ! મારો પરિવાર મોટો છે. આ ખાંતિ, મદવ, અનુભવ જેવાં મારા પરિવારમાં છે. અને વળી અનુભવ તો ભારે જળરો છે. અમે તો ધધા એ અનુભવના દાસ થઈને રહીએ છીએ અને એ અનુભવ ભે પાંસરો હોય તો કાર્યસિદ્ધિ હાથવેંતમાં જ છે એમ હું તો ધારું છું.

વિવેક : સ્વરૂપાનુભવ સાથે તો મારે ખાસ મૈત્રી છે. એને હું ભલામણું કરું, એ તને જરૂર મદદ કરશે.

સુમતિ : ભે ને ભાઈ ! થડા, હું પોતે અને ચેતના એ સર્વ ભે પોતપોતાની શક્તિ ફેરવીએ તો કામ જરૂર થઈ જાય, પણ અમને સર્વને અનુભવની મદદની જરૂર છે.

વિવેક : એની મદદ મેળવી આપવી એ મારું કામ છે. હું સાચાખોટાના વિવેચનને પરિણામે ચેતનને સાચાનો સ્વીકાર કરવા તો કહું જ છું. અને એ વાત એ ધ્યાન પર લે, તો પછી આગળપાછળના દાખલા એના ધ્યાન પર લાવ્યા કરીશ. આ રીતે અનુભવ થતો જશે તો કામ થવાનો સંભવ ઘણો દેખાય છે.

સુમતિ : આ આખો પરિવાર ભે પોતાની શક્તિ ફેરવે, અનુભવ એમાં મદદ કરે, તો તો આનંદ આનંદ થઈ જાય, અને અમે, તમે અને અનુભવ સર્વ ચિદાનંદના ભરાવ (ધન)માં લીન થઈ જઈએ.

વિવેક : એટલી હવે વાત અનુભવનું આધિક્ય કરવા ઉપર આવી અટકી છે, તો એ કામમાં મારાથી બનતું હું કરવા લાગી જઈ છું, તું અને તારો આખો પરિવાર પોતપોતાની શક્તિનો પૂરતો પ્રયોગ કરાવો.

સુમતિ : મારો પરિવાર તૈયાર છે, અનુભવને ગતિમાં મૂકી દેવો એ તારે માથે છે અને પરિણામે ચેતનજીને સ્વરૂપાનુભવ થાય એટલી જ વાર છે. પછી એ, તું, હું અને આખો પરિવાર જ્ઞાનાનંદમય થઈ એક થઈ જશું અને પોતાની શક્તિ ફેરવવાને પરિણામે અનંત આનંદમાં લીન થઈ જશું.

આ પ્રમાણે વાત થયા પછી શ્રદ્ધા અને સુમતાએ કેવી રીતે કામ લીધું, મહાનંદના સુખર્તુ ગાન કેવી રીતે ગાયું અને આનંદધનનો તાન કેવી રીતે જમાવ્યો તે આગળ કહેવામાં આવશે. (જુઓ પદ ૮૮)

ઉપસંહાર—વિવેચન જરા લંબાણ થયું છે તેથી અત્ર પદનો સમુચ્ચય સાર આપવામાં આવતો નથી. વિવેચનમાં અને સંભાષણમાં એનો ભાવ આવી ગયો છે. આનંદધનજીનાં ખાસ ભાવવાહી ઉત્તર પદોમાંનું આ એક પદ છે એ ખાસ ધ્યાનમાં રહે અને એના વિવેચનમાં જ્ઞાનસાર પણ ખૂણ ખીલ્યા છે એ લક્ષ્યમાં રહે. આવું એકાદ પદ અંદર બમી જાય અને અનુભવ નાગૃત થઈ જાય તો કામ થઈ જાય તેવું છે, તેથી સૂચ્યું તેવું અને તેટલું આ પદના વિવેચનમાં લખી નાખ્યું છે; તેની અંદરનું રહસ્ય ગ્રાસ કરવા પ્રયત્ન કરવા વિનંતિ છે. (૮૬)

૫૬ સત્યાશીમું

ભૂમિકા—પવિત્ર સુમતા—સુમતિ—ચેતના અતિ વત્સલહૃદયવાળી શુદ્ધ સરળસ્વભાવી છે. એ ચેતનજીનું અંતરાય વગરનું મૂળ સ્વરૂપ લક્ષ્ય છે. એ ચેતનજીના સહભાવી ધર્મોને રજૂ કરે છે. એ ચેતનના શુણ્ણી પ્રતિનિધિ છે. એક આર્ચ સ્ત્રી પોતાના પતિને પર-રમણીમાં રમણ કરતા દેખીને ખેદ પામે અને પોતાની મર્યાદામાં રહી એને કુસંગતથી વારવા અને પોતાને ઘેર લઈ આવવા વિવિધ પ્રયાસો આદરે, તેના અનેક પ્રયોગો આનંદ-ધનજીનાં પદોમાં જોવામાં આવ્યા છે. એ પ્રયોગોમાં બે પ્રકાર મુખ્યત્વે કરીને જોવામાં આવશે : એક તો એ અનુભવસંપાત્ની મદદ લઈ ચેતનરાજને ઘેર આવવા અને મૂળ સ્વરૂપ પર ધ્યાન આપવા અનેક વાર વીનવે છે (દાખલા તરીકે જુઓ પદો ૮, ૧૩, ૧૪, ૫૦); અને કોઈવાર વિવેકભિત્રની મદદ લઈ ચેતનને મદ્દુલુહિ અર્પણ કરવાનો યોગ મેળવી આવે છે. (દા. ત. ૫૬ ૭, ૧૬)

અનુભવ એ જ્ઞાનનું—અવલોકનશક્તિનું પરિણામ છે, જ્યારે વિવેક એ જ્ઞાન પોતે છે. અનુભવનો સમાવેશ ‘ઉપયોગ’માં થાય, જ્યારે વિવેકનો સમાવેશ ‘જ્ઞાન’માં થાય. જ્ઞાન અને ઉપયોગ એ બન્ને ચેતનના મૂળ શુણ્ણ છે અને ખૂબ જોડાણથી સમજવા યોગ્ય છે.

ચેતનની વર્તમાન દશા મિશ્ર છે. એનામાં જ્ઞાન શુણ્ણ તો અનાદિ સંબંધથી છે, પણ એના પર ભારે આચ્છાદનો (આવરણો) આવી ગયાં છે. એને ખોટાં—સાચાંના મિશ્રણમાંથી પોતાનું શું છે અને ‘પારકું’ શું છે તે પારખવાં ઘણીવાર જોટાળો થઈ જાય છે. એને પૌદ્ગલિક વસ્તુઓ સાથેનો સંબંધ ઘણા વખતથી થઈ ગયો છે, તેમાંથી છૂટવું ગમતું નથી અને છૂટવાના માર્ગો સૂઝતા નથી. વિવેક એને આ સ્વપરની યોગખાણ, સ્વનો સ્વીકાર, પરનો ત્યાગ અને માર્ગદર્શન કરાવે છે. વિવેક એનામાં મદ્દુલુહિ રેડે છે અને મદ્દુલુહિને પરિણામે એનાં જ્ઞાનનેત્ર ખૂલી જાય છે. આ આખી પ્રક્રિયા આકરી છે, પણ વિકાસક્રમમાં ખૂબ વિચારણીય છે અને એને મમજી-મળી લેવી ખાતું ઉપયોગી છે. કેટલાક ચેતનજીનો વિકાસ અનુભવને માર્ગે થાય છે, અને કેટલાકનો જ્ઞાનમાર્ગે થાય છે, તેથી આ બન્ને દૃષ્ટિ ધ્યાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. અનુભવદૃષ્ટિનો વિકાસ દર્શનશુણ્ણના વિકાસ સાથે પણ સંબંધ ધરાવે છે. ચેતન-વિકાસના વિવિધ માર્ગોનો સુમન્ય કરવામાં જૈન દર્શનનું અનેકાંત સ્વરૂપ લક્ષ્યમાં આવે છે. આ મદત્ત્વનો વિષય આકર્ષક હોઈ તદ્યોગ્ય સ્થળે ચર્ચાવાનો છે.

ચેતનને મૂળ શુણ્ણ તરફ—એના ઘર તરફ—આવવામાં વિઘ્ન કરનાર અને એને બહાર રખાવનાર અનેક તત્ત્વોમાં સર્વથી વધારે ભયંકર તત્ત્વ મોહનીય કર્મોનું છે. એ પૌદ્ગલિક પદાર્થો અને પર ભાવ પર જોટવું તો આકર્ષણ દર્શાવે છે કે ચેતન પોતાનું મૂળ સ્થાન, મૂળ શુણ્ણ અને અદગક સંપત્તિ ભૂલી જઈ શબ્દવિનાશી અને આખરે અન્યંત ખેદ કરાવનાર પર પદાર્થો-

માં રાચી બંધ છે : એ ધનના ઢગલામાં માણે છે, એ સ્ત્રીના વિરહે જૂદે છે, એ પુત્રના મરણે માથું કૂટે છે, એ નાના દુકડા જેટલી જગીન ખાતર ઝાટકે આવે છે કે સરકાર દરબાર બંધ છે. એના મનોવિકાસની વિવિધતાનો પાર રહેતો નથી; એ લોભમાં વધતો જ બંધ છે, અભિમાનનું પૂતળું બને છે, દંભમાં ખોટા દેખાવો કરે છે અને ક્રોધમાં ધમધમી રહે છે. એનાં હાસ્ય, રતિ કે અરતિ ભેગા હોય તો એનું ચેતનત્વ યજ્ઞ શંકામાં નાખી દે છે. શોકના આવિર્ભાવ એને પાકો સંસારરસિક બનાવે છે. દુઃખમાં કહીએ તો, આખા સંસારચક્રનું મૂળ ખોટે ભાગે આ મોહિની છે. તેથી તેને ઝાળખી લઈ તેનાથી દૂર થઈ જવાની ચેતનને જરૂર છે.

ચેતનજી કોઈવાર શાંત અવસ્થામાં પોતાની બાતને અવલોકે છે ત્યારે એને કેવી વિચારણા થાય તે અહીં ચેતનાની વિરહવ્યથાના ગાનના આકારમાં રજૂ કરી અતે તે રૂપકને બંધ્ય સ્વરૂપે ઉદય સાથે ભેડી દઈ વિકાસક્રમનું એક સફળ સોપાન દર્શકરૂપે બતાવ્યું છે, તેમાં મોહનીની કાર્યરીતિનું સુદામર રીતે દર્શન કરાવી વિવેક સાથે વાત કરાવી છે તે બહુ વિચારણીય હોઈ આપણે તે ધ્યાનમાં લઈ લઈએ

૫૬

(રાગ-ધમાધ)

વિવેકી વીરા ! સહો ન પરે, વરજો કયુ ન આપકે મીંત. વિવેકી૦

કહા નિગોડી મોહની હો, મોહત લાલ ગમાર;

વાંકે ઘર મિથ્યા સુતા હો, રીઝ પરે કહાં યાર. વિવેકી૦ ૧

અર્થ—વિવેકી ભાઈ ! મારાથી તો હવે (બનતી હકીકત અને વિરહ) સહન કર્યો જતો નથી, તો આશ્વના મિત્ર (ચેતનજી) પ્રાપ્ત કેમ છે? આ માટે ત્યાગ કરાવતા નથી ? પેલી દુરાચારી બ્રહ્મા મોહની પર તે આપણા ચેતનજી તરફ ગમાર-મૂર્ખ થઈને શું મોહ પામતા હશે ? એ મોહિનીને ઘેર તો મિથ્યા નામની દીકરી છે, તેવી (મોહિની) પર તમારા મિત્ર તે શું ભેઈને રીઝી પડ્યા હશે ? (૧)

પાઠાંતર—વિવેકી-વિવેક કયુ-કોઈ પ્રતભા આ અક્ષર છોડી દીધો છે મીંત-મિત્ર નિગોડી-નિગોરી મોહત-મોહક, ગમાર-ગિનાર ઘર-પર રીઝ-રીજ પરે-પરે કહા-કયુ, તુમ

શબ્દાર્થ—વિવેકી=સમજદાર, ધ્ય, ચતુર વીરા=ભોઈ, બધુ સહો ન પરે=ખચું ન બંધ વરજે=છોડાવો, ત્યાગ કરાવો મુકાવો કયુ=શા માટે મીંત=મિત્ર, દોસ્તદાર કહા=કયા નિગોડી=અનાય, દુરાચારણી, દુષ્ટ, દુષ્ટર્મી ('નયરા'માર્થી નીકળેલ જણાય છે) મોહની=મોહિની, પુદ્ગળ-પરલાવ-આસક્ત દરા, આસક્ત મોહત=મોહ પામે છે, આસક્ત થાય છે લાવ=આત્મારામ ગમાર=(ગિનાર) રૂપ, ગામડિયો. વાકે=તેના મિથ્યા=વિરુદ્ધ આચરણ કરનાર 'મિથ્યા' નામની સુતા=બેટી, દીકરી. રીઝ પરે=મોહી પડ્યા, રીઝી ગયા કહા=શા માટે યાર=મિત્ર, પ્રિય, દોસ્ત

વિવેચન^૧—શુદ્ધ ચેતના-સમતા પોતાના ભાઈ વિવેકને કહે છે કે ભાઈ વિવેક ! અત્યારે જે સ્થિતિ તમારા મિત્ર અને મારા પતિરાજ શ્રી ચેતનદેવની થઈ રહી છે તે મારાથી સહન થઈ શકતી નથી. તો મારા વીરા ! તમે તમારા મિત્ર-મારા પતિ-ને વારો; કોઈ ઉપાય શોધી માર્ગદર્શન કરાવો અને એ પૌદ્ગલિક સંબંધ છોડે, મનોવિકારને મૂકી દે એમ કરો. તમારા મિત્ર અત્યારે મોહનીમાં મોહ પામી ગયા છે, અને મોહની સિવાય બીજા કોઈને દેખતા નથી. ક્યાં એ અનંત ગુણના ધારણ કરનાર ચેતનરાજ અને ક્યાં પેલી દુરાચારી નશુરી નશુણી દુષ્ટા મોહિની ! પતિ જેવા સત્તાગતે અતિ પવિત્ર મહાશયને દુરાચારી મોહિની સાથે સંબંધ શોભે ? એ એમના નામને સુયોગ્ય ગણાય ? કોઈની સાથે પરિચય કરવા પહેલાં એના સંબંધી, સ્નેહી, કુટુંબકબીલા કેવા પ્રકારના છે તે બરાબર તપાસ કરવી ધટે. એ રીતે જોતાં એ મોહિનીના આખો પરિવાર એવો છે કે જમાર-મૂખ^૨ વગર કોઈ એની સાથે સંબંધ જોડે નહિ. તો પ્રથમ એ મોહિનીનો આખો પરિવાર કેવો છે તેનું દ્રઢમાં વિહંગાવલોકન કરી જાઓ અને જુઓ કે એમાં એક પણ માણસ સંબંધ કરવા લાયક છે ?

જુઓ, એ મોહિનીને ઘર 'મિથ્યા' નામની દીકરી છે. એવી અતિ અધમ દીકરી જેને હોય તેના પર તે ચાર-તમારા મિત્ર-ચેતનરાજ શું જોઈને રીઝી પડ્યા હશે ? મિથ્યા એટલે અસત્ય, મૃષા. એ નામ પ્રમાણે જ એના ગુણ છે. એ અધર્મમાં ધર્મબુદ્ધિ કરાવે, દેવ ન હોય તેનામાં દેવબુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરે, તત્ત્વ ન હોય તેમાં તત્ત્વબુદ્ધિ મનાવે, કુપાત્ર કે અપાત્રમાં પાત્રપણું ઠસાવે, નામનો ગુણ પણ ન હોય ત્યાં ગુણનો સમૂહ બતાવે અને સંસાર વધવાના હેતુઓને મોક્ષના હેતુ માનવાની ભ્રાંતિ ઉત્પન્ન કરે.^૩ આવી તદ્દન વિચિત્ર વાત કરનાર અને ઊંધા પાટા બંધાવનાર તો જેને દીકરી છે, તેના ઉપર તે તમારા મિત્ર ચેતનરાજ શું મોહી પડ્યા હશે ? આ સીધો અર્થ સમન્વય તેવો છે.

આ આખી ગાથા પર જ્ઞાનસારે વિસ્તારથી વિવેચન કર્યું છે. તેનાં દૃષ્ટિબિંદુ વિચારવા લાયક છે. તે જરા વિસ્તારભયે પણ જોઈ લઈએ. સુમતિનું વિવેકવીરમી અર્હી કથન છે : અહો વિવેકભાઈ ! 'સદ્યો ન પદે' એટલે ખચ્યું જાતું નથી. શા માટે ખમાતું નથી ? શોકની ઉપાધિ એ સ્ત્રીના મને મરણથી પણ વધારે આકરી લાગે છે. તો તમારા મિત્ર કેમ વરજતા નથી ? અનાદિકાળથી અશુદ્ધ આત્મા-સસારી આત્માઓ-સાથે ભંધ ઉઘાડીને રમનારી, અનેક પતિવાળી (બહુભર્તૃકા) એટલે લુચ્ચી (ચક્ર) અને તેટલા માર્ટે અનિપુણા (મૂર્ખાં)—આવી મોહિની પર ચેતન કેમ મોહ પામે છે ? 'મોહક' એટલે મોહ પાગલ-

૧. આ પદના વિવેચનમાં જ્ઞાનસારના ટીપ્પણો અને મિત્રની નોંધનો સાજા મન્યો છે. તેનો પણ વિષયનમાં ઉપયોગ કર્યો છે. -વિવેચનકાર.

૨. ઉપમિનિમિત્તપ્રત્યાયાના બાળાંતર વિભાગ ૩, પ્રમાણ ૪, પ. ૮૪૪-૪૫.

૩. એમની પ્રત્યક્ષ 'મોહક' પાક છે અને તે પ્રમાણે તે 'અર્થ' કરે છે. એ 'મોહન' પાક સ્ત્રીઓ છે. -વિવેચનકાર.

વાળા, આસક્ત થવાવાળા ‘લાલ’ એટલે આત્મારામ. ગમાન એટલા માટે કહ્યા કે એમા તે એવી શી ચીજ છે કે જેના ઉપર એ મોહી પડ્યા છે, એ મોહનીમા તે એવા શા રૂપ રગ છે કે જેની ઉપર લાલ ગમાર રીઝી પડ્યા છે. એ તો કૂચક છે, જોષાદરા છે, ખરદર્શની છે એનાં શુણ્ણુ તો સુદર પુત્રપુત્ર્યાદિ જણવાનો છે, ત્યારે આ બાઈ (મોહની)ને તો તેના પર પોતાના જેવી વિરુદ્ધ પ્રવૃત્તિ કરાવનારી મિથ્યા નામની દીકરી છે, તેના ઉપર મિત્ર ! તમે રીઝી પડ્યા ? ‘રીઝ પડે કહા યાર’ એવો પાઠ હોય તો ‘શુ જોઈને રીઝી પડ્યા’ એવો અર્થ કરવો. આ ગાથામા ‘કહા’ શબ્દ બે વાર આવે છે. પ્રથમ ‘કહા’ આવે છે તેનો અર્થ અંતર ખતાવનાર છે, ચાલુ વાત કે સ્થાનથી અતિરિક્ત, અનુપયુક્તના અર્થમાં સમજવો. અને બીજી વાર ‘કહા’ શબ્દ આવે છે તેનો અર્થ ‘શુ જોઈને’ એમ સમજવો. આવી રીતે એક શબ્દના બે અર્થ હોવાથી અર્થભેદને કારણે પુનરુક્તિ હોય નથી. આ પ્રમાણે લાવ જ્ઞાનસારણી લાવે છે તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે. (૧)

એ જ કૃતિયાહ આગળ ચલાવે છે —

ક્રોધ માન વેટા મયે હો, દેત ચપેટા લોક;

લોમ જમાઈ માયા સુતા હો, एह वढ्यो परिमोक. વિવેકીં ૨

અર્થ—એને (એતનજી જેના પર રીઝી પડ્યા છે તે નગોડી મોહનીને) તો ક્રોધ અને માન નામના બે બેટા (દીકરા) થયા છે, જેને લોકો તમાચા મારે છે, જેને લોભ નામનો જમાઈ છે અને માયા નામની દીકરી છે અને એ એનો પરિવાર વધતો જાય છે. (૨)

વિવેચન—એ મિથ્યા દીકરીને ક્રોધ અને માન નામના બે દીકરા થયા છે એ દીકરા એવા કારસ્થાની થયા છે કે લોકો એને તમાચા મારે છે અથવા એ નાનપણથી જ એવા તોફાની થયા છે કે હાલતાચાલતા લોકોને ધક્કા મારે છે, અને અનેક પ્રકારનાં ધિંગાણા કર્યા કરે છે (લોક એને મારે છે અથવા એ લોકને મારે છે એ બન્ને અર્થ બંધબેસતા છે)

એ મોહિનીને માયા નામની દીકરી છે અને તેને લોભ સાથે પરણાવી છે અથવા,

પાકાંતર—એક વડ્યો પરિમોક—એક ચડ્યો પરમોક વડ્યો, પરિમોક, પરમોક

ગણ્ઠાર્થ—બેટા = દીકરા લયે = થયા ચપેટા = તમાચા, ગણપાદ એક = એ પ્રકારનો વડ્યો = વધ્યો, ચડ્યો પરિમોક = પરિવાર

૧ જ્ઞાનસારના મતે ‘નગોડી’ શબ્દ દેરાલાલનો છે એ શબ્દ કોઈ હિંદી કોામા અને મન્યો નથી જ્ઞાનસાર તો એનો અર્થ ‘દેશભાષાએ મેસવાકય’ કરે છે, પણ કોઈ અર્થ આપતા નથી અને એનો અર્થ ‘નયણી, નયરી, દુરાચારી, શય, પુચ્ચી’ એમ બેરો છે અને ‘નિગોડા’ શબ્દનો તે અર્થ હિંદી કોામાં આપ્યો છે અને એની વ્યુત્પત્તિ ‘નિગરા’ શબ્દમાંથી તારી છે એ શબ્દ સ્પર્શ સ્પર્શ સમયે છે અને આગળપાછળના સમય સાથે એ અર્થ મળતા આવે છે -વિવેચનકાર.

જ્ઞાનસારના મતે, મોહિનીને લોભ નામનો જન્માર્થ થયો છે, તેનાથી માયા નામની દીકરી થઈ છે. એટલે મને સમજાયેલા અર્થ પ્રમાણે માયા તે મિથ્યાની દીકરી થાય અને જ્ઞાન-સારના મતે માયા તે મિથ્યાની દીકરીની દીકરી (પૌત્રી) થાય.

‘એહ વદયો પરિમોક’—એટલે એ પરિવાર વધતો જ જાય છે. એ મોહિની ખાઈ ખૂબ ફળદ્રુપ ખાઈ છે. એને બંધ્યાંકર્યાં મોટી સંખ્યામાં છે અને તે વધતાં જ જાય છે અને દરેક બાળક પાછા પોતાનો પરિવાર જમાવે છે.^૧

અહીં આનંદધન મહારાજે મોહિનીને સ્ત્રી પાત્ર બનાવી તેનો પરિવાર બતાવ્યો છે. તેમાં તેની દીકરી તરીકે મિથ્યા દેવીને ગણી છે, ક્રોધ માનને દીકરા ગણ્યા છે, માયાને દીકરી ગણી છે અને લોભને જન્માર્થ બતાવ્યો છે. આમાં ઘણું ભેદ છે. મોહિની એટલે મોહની-કર્મ. એ કર્મ આખી હકીકત બાંધા આકારમાં બતાવે છે, પરવસ્તુને પોતાની ગણાવે છે, પોતાની વસ્તુ કંઈ છે તેનો સાચો નિર્ણય દે વિચારણા આવવા દેતું નથી. આ મોહિનીનું આખું કુટુંબ મનોવિકારથી ભરેલું છે. મિથ્યાત્વમાંથી મનોવિકાર ઉદ્ભવે છે; દંભને લઈને મોટા મોટા દેખાવમાં પડી જાય છે; અને માયા અને લોભ એનો દાટ વાળી નાખે છે. મતલબ, સંસારમણતા, પરભાવમાં વિલાસ અને ખાદ્ય ભાવમાં આસક્તિ જુદા જુદા મનોવિકારો દ્વારા કરવી એ મોહનીદેવીનું કામ છે અને તેટલા માટે એને નગોડી તરીકે વર્ણવી છે.

આ મોહનીનું આગેદૂબ ચિત્ર શ્રીસિદ્ધિ ગણિએ ઉપમિતિભવપ્રપંચાકથામાં દોર્યું છે. એ અદ્ભુત ચિત્રદર્શનમાં મોહનીને મોહરાજનું સ્થાન આપ્યું છે. આખા સંસાર ચક્રમાં નાનામોટા ખીજ રાજાઓ છે, એ સર્વથી બળવાન, મોટા પરિવારવાળા અને અત્યંત બીર્યશાળી મોટા લશ્કરના ઉપરી તરીકે મોહરાજને બતાવેલ છે. અને એને માટે ચિત્તવૃત્તિ-અટવીની યોજના કરી, એ અટવીના નાકા પર પ્રમત્તના નદીના તદ્દિલસિત એટમાં મોટો ચિત્તવિક્ષેપ મંડપ નાખી તેની વચ્ચે તૃણાવેઠિકા બતાવી, તેના ઉપર વિપર્યાસ-સિંહાસન ચીતરી તેની ઉપર આ મોહરાજને રજૂ કર્યા છે. ચોથા પ્રસ્તાવનું આ ચિત્ર અતિ આકર્ષક અને મનનીય છે અને એને માટે ત્યાં પ્રકરણો રાક્યાં છે. મોહરાજનું આખું સામંતયક બતાવતાં મિથ્યાદર્શનને એનો પ્રેનાપતિ બતાવ્યો છે. (એ આનંદધનની મિથ્યા દીકરીનું પાત્ર છે). એ મિથ્યાદર્શન કેવું કાર્ય કરે છે તે આપણે ઉપર જોયું આ અતિ

૧. મળભાષામાં ‘મોક’ શબ્દનો અર્થ પરિવાર થાય છે, એમ જ્ઞાનસાર પોતાના ટિપ્પણમાં લખે છે. કોઈ પ્રતમાં ‘મોક’ પાઠ છે, તેના પછી તે જ અર્થ થાય છે એમ જ્ઞાનસાર કહે છે. એ દેશવિદોષ શબ્દ જણાય છે. ૫. ગર્ભારવિજ્ય ગણિ ‘પરમોક’ પાઠ સ્ત્રીકારી ‘પર’નો અર્થ વિભાવ કરે છે અને તેનો ‘મોક’ એટલે ‘મોકો’ ‘અવસર’ વધે એવો અર્થ કરે છે; એટલે આ મોહિનીના પરિવારથી વિભાવવામાં વધારો થયો. એવો ભાવ તેઓ ઉનારે છે. એ અર્થ પછી વિચારવા યોગ્ય છે. —વિવેચનકાર.

આકરે દોર ચલાવનાર મિથ્યાદર્શન સેનાપતિ પોતાની કુદૃષ્ટિભાર્યા સાથે રહી આખા ચિત્તવિશ્લેષ-મંડપની રચના કરે છે, અને અનેક સામંતોની મદદથી પોતાના મોટા રાજ વૃદ્ધ મોહરાયનો દોર વધારતો જાય છે.

ક્રોધ, માન, માયા અને લોભને શ્રી સિદ્ધર્ષિએ તોફાની બાળકો તરીકે ચીતરી રાજના લબ્ધ સિંહાસન પાસે લેટતા કર્યા છે. એમને મોહરાજના પોતરા તરીકે વર્ણવ્યા છે. મોહરાજના દીકરા દ્રેપના બે દીકરા—ક્રોધ અને માન; અને મોહરાજના બીજા દીકરા રાગનાં બે બાળકો—માયા અને લોભ. આ રીતે પણ પરિણામ તો એક જ આવે છે. માયા અને લોભ પતિપત્ની થાય કે ભાઈબહેન થાય, પણ એ સત્તામણીમાં તો આઠો આંક વાળે છે. મોહરાજનો આખો પરિવાર પોતાનાં નિંદનીય કાર્યમાં કેટલો કુશળ છે, અરસપરસ કેટલો સંપીલો છે અને ચેતનરાજને સંસાર સન્મુખ રાખવામાં કેટલો સાવધાન છે તે ખાસ જોવા જેવું છે.

જ્ઞાનસાર સગપણ—સંબંધ વર્ણવતાં જણાવે છે કે તે મોહનીને મિથ્યા નામની પુત્રી થઈ, અને ક્રોધ અને માન નામના બે દીકરા થયા. પણ એ બન્ને છોકરાઓનાં રૂપ જોવા જેવાં થયાં : એક (ક્રોધ) નો વર્ણુ સ્થામ (કાળો) અને બીજા માનનો વર્ણુ લીલો; અને સ્વભાવે જરાયે પસંદ ન આવે તેવા હોઈ, જગત એને દગ્ધાવ્યા કરે છે અને હડ હડ કરે છે; અને હાલતાંચાલતાં એ કદરૂપા બાળકોને ગડદાપાટુ કે હાથથી તમાચા લગાવે છે કે ઇંટના ઘા મારે છે. બાળીતી વાત છે કે ક્રોધી કે માની હુનિયામાં જ્યાં જાય ત્યાં અપમાન પામે છે અને ધકેલા ખાય છે—એવા આ બન્ને છોકરા છે. અને એની મિથ્યા પુત્રીને લોભ માથે પરણાવી છે અને આ લોભ જમાઈ થાય. એ જમાઈ સાસુ મોહનીને ખૂબ વહાલો—વદ્દલ છે. આ લોભના સયોગથી મિથ્યા પુત્રીને ‘માયા’ નામની પુત્રી થઈ છે. આનું વધારે વિસ્તારથી લંબાણ કરીને વર્ણુન શું કરવું ? એ તો પ્રગટ વાત છે. આવો પરિમાક (પાઠાંતર-પરિક્રાંક)-પરિવાર વધ્યો છે. આ પ્રમાણે જ્ઞાનસારજી કહે છે, તેમાં મિથ્યાના પતિ તરીકે લોભને જતાવી માથાને તેની દીકરી ગણી છે. આ જ્ઞાનસારનો ભાવ પણ વિચારવા યોગ્ય છે.

આ ગાથા પર મિત્રબંધુએ વિવેચન લખ્યું છે તે પણ વિચારવા યોગ્ય દૃષ્ટિબિન્દુ રજૂ કરતું હોઈ અત્ર નોંધી લઈએ. તેમનો આશય આ પ્રમાણે છે : “વળી આ મોહની સ્ત્રીને ક્રોધ અને માનરૂપ બે પુત્ર થયા છે. તેમાં ક્રોધનો વર્ણુ કાળો અને માનનો વર્ણુ લીલો છે. આ બન્ને પુત્રો જગતના લોકને પ્રિય નથી, તેથી તેઓ જ્યાં જ્યાં જાય છે ત્યાં ત્યાં લોકો તેમને તમાચા મારે છે, કારણ કે અતિક્રોધી અને અતિમાની જગતમાં નિર્મંછનાને પાત્ર થાય છે. વળી મોહનીની મિથ્યાસ્વરૂપા પુત્રીને લોભની સાથે પરણાવે

છે એટલે લોભ મોહનીનો જમાઈ થાય છે. આ લોભ, આશા, તુષ્ટિ અને મિથ્યાત્વના સંયોગથી તેમને માયારૂપી પુત્રી થાય છે અને આ રીતે મોહનીનો પરિવાર છે; છતાં તેના પર તમારો મિત્ર કેમ મોહી પડ્યો છે તે સમજાતું નથી અને મારાથી સહન થતું નથી. માટે હે વિવેકભાઈ, તેમને વારો. (આ પ્રમાણે મોહનીરૂપ સ્ત્રીના સંબંધથી જ ચેતનમાં ચારે કપાયો ઉત્પન્ન થાય છે, તેથી તેનું મૂળ કાઢવા મોહને જ દૂર કરવો યોગ્ય છે.)”

આ પ્રમાણે સમતાએ વિવેકમિત્ર ઘેર આવતાં તેની પાસે ફરિયાદ કરી અને પોતાના પતિ અને વિવેકના મિત્ર ચેતનરાજ પાસે મોહનીનો અયોગ્ય સંબંધ વરજાવવા વિનંતિ કરી. ચેતના-સુમતાના આ પ્રવચનમાં ઊડી ઊડી કટુતા હતી, ખેદ હતો, કાંઈક તિરસ્કાર પણ હતો અને નિરાશાનો ભાવ હતો અને સાથે મિત્રધર્મની સ્મૃતિ પણ કરાવી હતી. વિવેક-સદસદ્ગુણ-ધાય ત્યારે પછી આ સર્વ વિચારણા આવે છે, પોતાનાં અને પારકાં કોણ છે તેની તુલના થાય છે અને અંદરથી પાછો એ જ વિવેક જવાળ આવે છે. (૨)

વિવેક સામે પ્રતિધ્વનિ કરે છે તે હવે સાંભળો :—

ગઈ તિથિ કહા વંમળા હો, પૂછે સુમતા ભાવ;

ઘરકો સુત તૈરે મતેં હો, કહાં લો કરત વદાવ. વિવેકી ૩

અર્થ—સમતા વિવેકમિત્રને આગળ કહે છે : ભાઈ વિવેક, અત્યાર સુધી તો બનવાનું હતું તે બની ગયું, ગઈ તિથિ તો બ્રાહ્મણ જોશી પણ વાંચતા નથી, પણ હવે તો તમે સુમતાને (મારો) ભાવ પૂછો; કારણ કે અત્યારે તો ઘરનું આયુ તંત્ર-સૂત્ર તમારા અભિપ્રાય પ્રમાણે ચાલી રહ્યું છે. પછી પેલી (વિભાવદશા-મોહની) વધારો-ચઢાવો ક્યાંથી કરશે ? કેવી રીતે કરશે ? અથવા વિવેક આટલી વાત સાંભળીને ભાળી સુમતાને કહે છે કે ગઈ તિથિને તે બ્રાહ્મણને-જોશી મહારાજને-શું પૂછે છે ? એવી વાત સુભાવને શા માટે પૂછે છે ? તારે તે શી ફિકર છે ? જો, તારો ઘરનો દીકરો (કેવળજ્ઞાન) તારા પક્ષમાં છે અને વિવેકની રીતે ચાલવાવાળો છે. એમ છે તો પછી પેલી વિભાવદશા-મોહિની વધી વધીને ક્યાં સુધી વધશે ? (૩)

વિવેચન—વિવેક કહે છે : બહેન સમતા ! થવાનું હતું તે થઈ ગયું. વહેવારની વાત છે કે ગઈ તિથિ તો બ્રાહ્મણ પણ વાંચતા નથી. એ પ્રમાણે તમે આગલી પાછલી સંભારી નાહકનાં ઢુંગી ન થાઓ, તમારે દિલાસો લેવા લાયક તો એક બીજી જ વાત છે :

પામાંતર-તિથ-તિથિકું. બંભણ-બંભણ, બાભણ. ધરકો-ધરકો. સુત-સુત. તેરે-મરે. મતેં હો-મતેઈ, મને દો. કહા લો-કહા લો, કહા હું. કરત-કરું.

શબ્દાર્થ—ગઈ=પસાર થઈ ગઈ, બોગવાઈ ગઈ. તિથિ=તારીખ, દિવસ. ક્યા=શું. બંભણ=બ્રાહ્મણને, જોશીને, અથવા જનજુનારને, ભવિષ્ય ભાવનારને. સુમતા=સમતા, મેનના ભાવ=જ્ઞાણ અથવા અખર. પારકો સુત=પોતાનો દીકરો, ઔરસ પુત્ર. સુત=વ્યવહાર, તંત્ર. તેરે=તારા. મતેં=પહે. કહા=કેટલે, કેટલું. લો (લો)=તક, પર્વત. વદાવ=વધવાપણું.

અને તે તમારે ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવાની છે. તે એ છે કે ઘરનો દીકરો તમારા પક્ષમાં છે. આ તમે વર્ણવ્યાં તે તો પારકાં કદરૂપાં બચ્ચાંકચ્ચાં છે, પણ અતિ સુંદર ‘કેવલ્યજ્ઞાન’ રૂપ બાળક તો તમારા ઘરનો દીકરો છે અને તમારા પોતાના પક્ષમાં છે. અને તમે આત્મા-રામને મળશે ત્યારપછી એ પુત્ર તમને આવીને મળવાનો છે. એ બાપનું નામ રાખવાનો છે. અને કદી સામા પક્ષમાં બંધ તેવો નથી. એ પરભાવ-વિભાવનો પરિવાર કેટલી હદ સુધીનું જોર કરશે ? એ ચેતનને ચઢાવશે તોપણ વધારેમાં વધારે નવ ઐવેયક સુધી લઈ જશે, કારણ કે એની શક્તિ નવમા ઐવેયક સુધીની જ છે. પણ ચેતનનું સિદ્ધિગમન તો કેવળજ્ઞાન વગર થાય તેમ જ નથી અને એ ઘરનો દીકરો તો તારા જ પક્ષમાં છે, એટલે તારે મૂંઝાવાનું કાંઈ કારણ નથી. ઉપર પ્રમાણે ભાવ શ્રી જ્ઞાનસારે દોર્યો છે. એમના અર્થ પ્રમાણે આ આખી ગાથા વિવેકના સુખમાં મૂકી છે.

પં. ગંભીરવિજયે જે અર્થ લખાવ્યો છે તે પણ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. એમણે સૂત શબ્દને ‘સૂત’ ગણ્યો છે. સૂત એટલે વ્યવહાર, સૂત્ર, તંત્ર, દોરો-આ પ્રમાણે અર્થ કરી એમણે આ આખી ગાથા ચાલુ સુમતાના જ સુખમાં મૂકી છે અને તે રીતે થતો અર્થ પણ બરાબર બેસતો આવે છે તેથી તે પર ધ્યાન આપીએ :—

સુમતા કહે છે કે થવાનું હતું તે થઈ ગયું; એ ભૂતકાળની વાતને તો જોશી પણ વાંચે નહિ; પણ વિવેકભાઈ ! તમે હવે તો સુમતાનો ભાવ પૂછો, કાંઈ આ ભાલીનો ખબર લો અને પેલો મોહનીનો પરિવાર વધતો બંધ છે તે વાત ખ્યાલમાં રાખો. તમારે ખીજી વાત એ ખ્યાલમાં રાખવાની છે કે ઘરનો સર્વ વ્યવહાર અત્યારે તમારે આધારે ચાલે છે, ઘરનું આખું સૂત્ર તમને સ્વાધીન થયેલું છે અને અમારા ઘરના પ્રત્યેક કાર્ય કે હલન-ચલનમાં તમારો દોર ચાલી રહ્યો છે અને એને લઈને વ્યવહાર ઘણો સારો થઈ ગયો છે. તો હવે એ (વિભાવ) વધી વધીને કેટલે સુધી વધશે ? ક્યાં સુધી પોતાનો પરિવાર વધારે જશે ? એનું જોર કેટલે સુધી ફેરવી શકશે ? માટે તમે પાછલી વાત ભૂલી નાઓ અને ઘરનો આખો વ્યવહાર બરાબર ચલાવો અને સારી રીતે ચલાવેલા તંત્રનો લાભ અમને આપો. પછી પેલો વિભાવ જખ મારે છે ! એનું જોર પછી ક્યાં સુધી વધશે તે સમજી શકાય તેવું છે. માટે હવે તમે સુમતાભાલીના-મારા ખબર લો અને ઘરના વ્યવહારમાં તમારી મંત્રણા અને સલાહનો લાભ અમને આપો. આ અર્થમાં ખીજી ગાથા પછી ત્રીજી ગાથા એક જ સુખમાં ચાલી આવે છે અને પ્રકેશભંજ યથા વગર વિશેષ અર્થ આપે છે. એમાં ‘સૂત’નો અર્થ જરા ખેંચીને કેવળજ્ઞાન કરવો પડતો નથી અને નવ ઐવેયકની વાત તાણીખેંચીને લાવવી પડતી નથી. બન્ને અર્થ સુંદર ભાવ આપે છે અને ખાસ વિચારવા અને મનન કરવા યોગ્ય છે.

મિત્ર નોંધકારે આ ગાથાનો ભાવ જણાવતાં નોંધ્યું છે કે હે સુમતા ! શા માટે ખેદ કરે છે ? અને શા માટે ચેતનની પરાધીનતા વળુવે છે ? જે થઈ ગયું તેનો શોક કરવો મિથ્યા છે,

માટે વિવેક કહે છે કે ગઈ વિધિના જાવને હે સુમતા ! તું બ્રાહ્મણને શું પૂછે છે ? તારો તારા ચેતનપતિ સાથે જરૂર મેળાપ થશે. આત્માનો જ્ઞાનશુષ્કરૂપ પુત્ર તારા તાળામાં છે, તેથી જ્યારે આત્માનો સમતા સાથે (તારી સાથે) મેળાપ થશે ત્યારે જ તે ચોતાના કેવળજ્ઞાનરૂપ પુત્રનું સુખ જોનાર છે, તેથી તારા પતિની તારા વિના સિદ્ધિ થનાર નથી એમ ખાતરી રાખજે. અને આ મોહસ્ત્રીની સંતતિથી તો આત્મા (તારો પતિ) દુઃખી થશે. તે ગમે તેટલાં કષ્ટ કરશે તોપણ તે નવમા શ્રેયેયકની ઉપર જઈ શકવાનો નથી, તો પછી સિદ્ધિની તો વાત જ શી ? માટે તું ધીરજ રાખ, તારા પતિ તને જરૂર મળશે. તેટલા સારું તું તારા પતિને મેળવવાનો પ્રયાસ કર. (મોહિની સંબંધથી કહી દુઃખગર્ભિત આ મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય યાત્રા તોપણ જીવની સિદ્ધિ થતી નથી. સદસદ વસ્તુનો વિવેક થઈ સમતા આવે ત્યાર પછી જ કેવળજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે અને ત્યારપછી સિદ્ધિ થાય છે, માટે પ્રથમ તત્ત્વનો વિવેક અને તે પ્રાપ્ત થયા પછી સમતા પ્રાપ્ત કરવી.) આ અર્થ જ્ઞાનસારના અર્થને અનુસરે છે. એમાં કોઈ વિશેષ નૂતનતા નથી. (૩)

तव समता उद्यम कीयो हो, मेढवो पूरव साज;

प्रीत परमसुं जोरीके हो, दीनो 'आनंदधन' राज. विवेकी० ४

અર્થ—ત્યારે સમતાએ ઉદ્યમ કર્યો, ત્યાર સુધીનો મોહિની સાથેનો સંબંધ મટાડી દીધો અને પરમપદ સાથે પ્રીતિ જોડી કઈને આનંદધન રાજ આપ્યું. (૪)

વિવેચન—આ પ્રમાણે હકીકત બની ત્યારે સમતાએ પ્રયત્ન કર્યો; અને એ ઉદ્યમને પરિણામે વિલાવની સાધનસામગ્રી અને સંબંધ હતાં તે મટી ગયાં અથવા એ પવિત્ર સાધનોએ પ્રયત્ન કરીને મટાડી દીધાં અને પરમ પદ સાથે ચેતનની પ્રીતિ જોડી આપી અને એને આનંદધનનું રાજ્ય આપ્યું.^૧ ઉદ્યમ કર્યા વગર કોઈ પરિણામ આવતું નથી અને આવે તો ટકતું નથી. જ્ઞાનસાર હજે છે કે ‘ઉદ્યમસિદ્ધ નિદાન’ એનો ભાવ પણ એવો જ હાગે છે. વિવેકની પ્રેરણાને પરિણામે સમતાએ પ્રયત્ન કર્યો, ચોતાનું જોર કરી બતાવ્યું અને વિવેકની હાજરીના લાલ લીધો. એણે કાર્ય કરવામાં ભારે સુક્ષિત કરી. એણે વિવેકની

પાસંતરે—સમતા-સમતા, સુમતા. પૂરવ-પૂરવ. જોરીકે હો-જોર કે હો.

શબ્દાર્થ—તવ=ત્યારે. ઉદ્યમ=પ્રયત્ન, પુરુપાર્થ. પ્રીયો=કર્યો. મેઢવો=મટાડવો, અગસાએ. પૂરવ=આગવો, અગાડીનો. સાજ=સંબંધ. પ્રીત=પ્રેમ. પરમસું=પરમપદ સાથે, પરમ પુરુષ સાથે. જોરીકે=જોડીને. દીનો=દીધું, આપ્યું. આનંદધનરાજ=મોક્ષ.

૧. ‘મેઢવો’ અને ‘દીનો’ના અર્થ મટાડવો અને દેવારખો-અપાવો એમ પણ થઈ શકે છે. મિથ હિંદીમાં પ્રેરક પ્રયોગ આ રીતે થાય છે. આ પછી પ્રથમ શાવામાં ‘વરખો’ નામ્નપ્રયોગ છે તેનો અર્થ વરખવો-હોડાવો એ આ રીતે ભાષાદૃષ્ટિએ બરાબર છે. બીજી ખડી હિંદી ભાષામાં નાનનર પ્રયોગ નથી, તેથી ‘દીનો’ એ રાજ્ય શબ્દ સાથે સુવિહિત છે એમ ભાષાદૃષ્ટિએ સમજાય છે. —વિવેચનકાર.

મદદને આધારે પતિને બે પૂર્વ સંબંધ હોતો તે મટાડી દીધો. વિવેકે સાચા હિતૈષી કોણ છે એની ચેતનરાજને ઓળખાણ પાડતાં, ચેતન સર્વ મનોવિકારોને એના સાચા આકારમાં ઓળખી ગયા.

આ વિશિષ્ટ પૃથક્કરણશક્તિ પ્રાપ્ત થતાં ચેતન પોતાનાં કોણ છે અને પારકાં કોણ છે, ક્ષણિક આનંદ આપનાર કોણ છે અને ચિરાનંદદાતા કોણ છે તે ધરાધર સમજ્યા અને અબાધિત સુખ કથાં, કથારે અને કેવી રીતે મળે અને તે મળવામાં આ મોહિનીનો આખો પરિવાર ફેટલી અગવડ કરે છે એ સમજતાં ચેતને તેનો સંબંધ ધીમે ધીમે ઓછો કર્યો અને પોતાના ખરા હિતૈષી કોણ છે તેનું તેને જ્ઞાન થતાં એની તત્ત્વબુદ્ધિ જાગૃત થઈ. અને એ વિવેકને પરિણામે એણે પરમ સાથે પ્રીતિ જોડી દીધી. પરમ એટલે ઉત્કૃષ્ટ, છેલ્લામાં છેલ્લી મહત્ત્વની પ્રાપ્ત્ય ચીજ. એને પરમપદ પણ કહી શકાય અને પરમ-પુરુષ-પરમાત્મા પણ કહી શકાય. પરભાવમાં રખડતો આત્મા ‘બાહ્યાત્મા’ કહેવાય છે; બાહ્યને ઓળખી તેને ત્યાગ કરવાની બુદ્ધિવાળો આત્મા ‘અંતરાત્મા’ કહેવાય છે. એ અંતરાત્મદશામાં વર્તતો હોય ત્યારે બાહ્યનો જ પૂર્ણ ત્યાગ થતો નથી. બાહ્ય ભાવનો સર્વથા ત્યાગ થાય અને તેનો સંબંધ કપાઈ જાય ત્યારે તે ‘પરમાત્મા’ કહેવાય છે. આવા પર-માત્મા સાથે એનું જોડાણ થયું એટલે એ બાહ્યાત્મભાવમાંથી અંતરાત્મભાવમાં દાખલ થયો.

‘પરમ’ની સાથે પ્રીતિ જોડવી એ અદ્ભુત વાત છે. પરમની ઓળખાણ છઠ્ઠા અને સાતમા પદમાં ખૂબ વિસ્તારથી કરવામાં આવી છે. તેના વિવેચનમાં બાહ્યાત્મભાવ, અંતરાત્મભાવ અને પરમાત્મભાવ પર વિસ્તાર કર્યો છે. અને આનંદધનજીએ પાંચમા સુમતિનાથ મહુના સ્તવનમાં એ પર ખૂબ પ્રકાશ નાખ્યો છે; ત્યાં આ વિષય પર વિસ્તૃત ખુલાસો કરવાનો છે. આવો પરમાત્મભાવ પ્રાપ્ત કરતાં પહેલાં તેની સાથે પ્રેમ જોડવો પડે છે, એ ભાવ પ્રાપ્ત્ય છે એમ નિર્ણય કરી એને માટે ચરણ અને ક્રિયા કરવાની હોય છે અને એમાં સ્થિરતા પ્રાપ્ત કરવા માટે તત્ત્વબુદ્ધિ કરવાની હોય છે.

આ ગાથા પર નોંધ કરતાં મિત્ર લખે છે : વિવેકના ઉપદેશથી સમતાએ પોતાના આત્મા-પતિને મળવાનો ઉદ્ધમ કર્યો અને તે આત્મારૂપ પતિને મળી અને તેથી આત્માની મોહની ઉપરની પ્રીતિ ઊતરી ગઈ અને તેથી તેનું ‘બધું કુટુંબ કોષ, માન, માયા અને લોભ વગેરે દૂર થયાં અને આવી રીતે આત્માએ સમતામાં પ્રીતિ લગાડી તેથી તેને કેવલ્યજ્ઞાનરૂપ પુત્ર મળ્યો અને છેવટે મોક્ષ પામ્યો; અથવા, પદકર્તા આનંદધનજી મહારાજ કહે છે કે, પોતાનું રાજ્ય પામ્યો. (વિવેક પ્રાપ્ત થયા પછી આત્મામાં સમતા આવી અને તેથી કપાયો અને મોહ દૂર થયા અને તેને પરમપદની પ્રાપ્તિ થઈ.) મિત્રની આ નોંધ પણ વિચારવા યોગ્ય છે, એ જ્ઞાનસારના દષ્ટિબિન્દુને વધારે સ્પષ્ટ કરે છે. (૪)

ઉપસંહાર—આ પદમાં વિવેકના સ્થાનને ધરાધર સમજીને ધ્યાનમાં રાખવા જેવું

છે. જ્યારે ચેતનરાજ મોહનીમાં પડી ગયા હોય છે, જ્યારે એનો આખો સંસાર પૌદ્ગલિક આનંદ, પરભાવરમણતા અને બાહ્યાત્મભાવમાં રસ લેતો હોય છે, ત્યાં સુધી એને સાચાખોટાની ઓળખાણ ન પડે એને પરિણામે એ ઊંચો આવતો નથી, શુદ્ધ આંતરદશામાં ઊતરતો નથી અને આડાઅવળા હેરાફેરા માર્યા કરે છે. કદાચ કોઈવાર દુઃખથી કે મોહથી સંસાર પર કંટાળો આવે તો એનો એ ભાવ લાંબો વખત ટકતો નથી. વિવેકપૂર્વક સમજણ સાથે તત્વાનુયાયી ચેતના થાય, ચોક્કસ નિર્ણયપૂર્વક ત્યાગબુદ્ધિ જીવતી થાય અને તદનુસાર સાચાનો સ્વીકાર કરવા નિર્ણય અને તેને માટે ઉદ્યમ થાય એટલે સર્વ કામ હાર પડતું જાય છે અને એ રીતે વિવેકની સહાયથી ચેતના આનંદધન પાસે મોહનીનો ત્યાગ કરાવે છે અને પતિદેવને રાજ અપાવે છે. છઠ્ઠા પદમાં આ ભાવ બહુ સ્પષ્ટ કહે્યો છે ત્યાંથી તેની વિગત જોઈ લેવી.

આનંદધનને રાજ્ય દીધું—અખાળું એટલે ચેતનરાજે પોતે રાજ્ય પ્રાપ્ત કર્યું એમ સમજવું : ચેતના અને ચેતનની એકતા, વિવેક એનો સહભાવી ગુણ અને મોહની એનો પરભાવ, પણ જ્ઞાતી જઈ લગભગ તેનો સ્વભાવ બની ચૂકેલો તેનો ત્યાગ—એ સર્વનો ખ્યાલ કરવામાં આવે તો રાજ્યપ્રાપ્તિનો ક્રમ બરાબર બેસી જાય તેમ છે. એમાં વિવેકનું સ્થાન, સમતાની પ્રાપ્તિ અને મોહની આદિ પૂર્વપરિચિતનો ત્યાગ કેવી રીતે થાય છે તેનો ક્રમ બેસી જાય તો પછી ‘પરમ’ સાથે ગ્રેમ જોડાઈ જાય છે અને એની પ્રાપ્તિ એ આનંદધનનું રાજ્ય છે, એ અંતિમ સાધ્યપ્રાપ્તિ છે અને વિશિષ્ટ ઉદ્યમનું અંતિમ બિંદુ છે. (૮૭)

૫૬ અઠ્યાશીમું

ભૂમિકા—વિવેકને દશમો નિધિ કહ્યો છે. એ ખરો આત્મિક ખજાનો છે, સમ્યક્ જ્ઞાનનું દેખ છે, સાચા ને ખોટા વચ્ચે બરાબર ફેાડ પાડી આપનાર મહા તત્ત્વ છે, શિશ્યોમાંથી અનંત સુખને સાધ્યસ્થાને લાવી મૂકનાર વિશિષ્ટ ભાવ છે અને શ્રદ્ધાને—દર્શનને સ્થિર કરનાર અતિ ઉત્કૃષ્ટ આંતર તત્ત્વ છે. માત્ર શ્રદ્ધા હોય તેનો પણ ઉપયોગ તો થયો છે, એને દર્શન સાથે સંબંધ છે, પણ જ્યાં સુધી જ્ઞાનતત્ત્વનો આધાર ન હોય ત્યાં સુધી શ્રદ્ધાને ખસી જતાં વાર લાગતી નથી. સાચું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય એટલે સત્ અને અસતનો વિવેક જરૂર આવે છે, એથી પરિણામે લાભ ક્યાં અને કેમ મળે તેની વિચારણા જાગે છે, અને ભવિષ્યના સાધ્યપ્રાપ્તિના કાર્યની લાઈનદોરી આવી વિચારણાને પરિણામે થાય તે ખૂબ ટકે છે. અને કોઈવાર પદચ્યુતિ થઈ જાય તોપણ વિવેક એને ઠેકાણે લઈ આવે છે. આથી આત્મવિકાસમાં સમ્યક્જ્ઞાનને બારે અગત્યનું સ્થાન છે. સમ્યક્જ્ઞાનનું પરિણામ વિવેક છે અને વિવેકમિત્ર હોય ત્યારે ચેતનાને બારે ગ્રેરણા મળે છે. સોગમા પદમાં એ વિવેકમિત્ર સમતા—સુખતિ પાસે આવી ગયા હતા તે ધ્યાનમાં રાખવું. તેણે તે વખતે સુખતિના બોલો

સાંભળીને કહ્યું હતું કે આનંદધન પ્રભુ તારી (સમતાની) સેજડીએ આવશે અને રંગ જમાવશે.

‘મિત્ર વિવેક વાતે’ કહે, સમતા સુનિ યોલા;
આનંદધન પ્રભુ આવશે, સેજડી રંગ રોલા.’

ત્યાં તો એની લખકઝખક યોળખાણ થઈ હતી. અહીં વિવેક પોતે ચેતનરાજનો આખો પરિચય આપવાના છે એટલે આપણે એ વિવેકને બરાબર યોળખી લઈએ.

દર્શનમોહનીના ક્ષયોપશમથી શ્રદ્ધા પ્રથમ આવે છે. એનાથી સામાન્ય યોધ થાય છે, પણ વિવેક જાગૃતિ ન થાય તો પાછું દર્શનમોહનીનું જોર વધી જાય છે. દર્શનથી થતા સામાન્ય યોધ કરતાં જ્ઞાનથી થતો વિશેષ યોધ વિશેષ વિચારપૂર્વકનો અને ચિરસ્થાયી હોય છે અને એનો મહિમા અપાર છે. વિવેક જ્ઞાનનો વિષય છે, પણ એના મૂળમાં શ્રદ્ધા હોય તો જ એ આવે છે અને ટકે છે. શ્રદ્ધા આવે એટલે એ તો શુદ્ધ ચેતનાની સખી બની જાય છે, જ્યારે વિવેક ચેતનાના મિત્રનું કામ કરે છે.

આનંદધનજીનાં નાટ્યભૂમિનાં પાત્રોમાં ચેતના, સુમતિ, શ્રદ્ધા, વિવેક અને અનુભવ એટલાં આગળ પડતો ભાગ લેનારાં જણાય છે. ચેતનાને શુદ્ધ ચેતનાનું નામ પણ આપવામાં આવ્યું છે. કોઈ વાર તેને ‘સમતા’ અને કોઈ વાર તેને ‘સુમતિ’નું નામ આપવામાં આવ્યું છે. આ ત્રણે નામ એક જ પાત્રનાં છે. શ્રદ્ધા ચેતનાની સખીનું કાર્ય કરે છે અને વિવેક તથા અનુભવ સાચા મિત્રનું કામ કરે છે. છતાં દરેક પ્રસંગે શ્રદ્ધા અને ચેતનામાં એકતા જોવામાં આવશે; ત્યારે વિવેક અને અનુભવનો પ્રકાશ જાજરમાન છતાં ઈત્વસાવના નિયમ પ્રમાણે ચેતના અને આ પુરુષમિત્રો વચ્ચે સહજ અંતર રહે છે. એ અંતરને યોળખવા માટે દર્શન અને જ્ઞાન વચ્ચેનો તફાવત ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે અને તે આ પદમાં બરાબર દેખાઈ આવે તેમ છે.

આ મુખ્ય પાત્રો ઉપરાંત કુમતિનું પાત્ર પણ આનંદધનજીએ વર્ણવ્યું છે. એને કોઈવાર કુબુદ્ધિનું નામ પણ આપ્યું છે, પણ એને નાટ્યભૂમિ પર કદી આવ્યું નથી. એ નેપથ્યમાં જ રહે છે; જ્યારે વિવેક, અનુભવ, શ્રદ્ધા તો અનેક વાર હાજર થયાં છે, યોદ્ધાં છે; તેમણે મિત્ર ચેતનાને દિલાસા આપ્યા છે, અને આખરે સર્વ ઠીક થઈ જશે એવી સાચી આશા આપી ચેતનાના વિરહદુઃખને નરમ કર્યું છે. આ અગત્યનો તફાવત ચોગી-રાજની ચોગનિષ્ઠા સાબિત કરે છે અને એ વિશિષ્ટ તત્ત્વમાં કેટલી મહત્તા છે તે આ વેલાગની ઉપોદ્દાતમાં જોવામાં આવશે.

નિશ્ચયથી આત્મસ્વરૂપ કેવું હોય તે સુદો છે. તે એક વાર પ્રાપ્ત થઈ જાય, બરાબર સમજઈ જાય, તો પછી બરાબર ચોખવટ થઈ જાય છે અને એની વર્તમાન પરિસ્થિતિનો વિચાર કરતાં એનું વ્યવહારસ્વરૂપ ધ્યાન પર આવતાં એનું અસલ સ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાના

પ્રયાસ થાય છે. સિત્તેરમા પદમાં ચેતનાએ પોતે શ્રદ્ધા પાસે ચેતનનું 'નરમ' વિશેષણ વાપરવા માટે ઠપકો આપી તેની સ્થિતિ વર્ણવતાં તેને 'અજ હું, કપટકા કાથરા' કહી વર્ણવતી વખતે તેની વર્તમાન સ્થિતિ વર્ણવી હતી તે વ્યવહારનયની વાત હતી; આજે વિવેક એનું નિશ્ચયનયે અસલ રૂપે વર્ણન કરી એને અસલ સ્વરૂપે આજેહૂં જીતરે છે. માત્ર વર્તમાન સ્વરૂપ વિચારતાં નિરાશ થઈ જવાય તેવું છે; માત્ર નિશ્ચયસ્વરૂપ વિચારતાં અક્રિશ્ચિત્કર થઈ જવાય તેવું છે; પણ આ બંને સ્થિતિ ધ્યાનમાં રાખવા જેવી છે. આ વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો સમન્વય કરી રસ્તો શોધી લઈએ તો જ આત્મિક જ્ઞાનનો મહિમા પ્રાપ્ત થાય છે. અને એ મહિમાને બરાબર સ્વરૂપે બતાવનાર તત્ત્વ વિવેક છે.

માત્ર 'જ્ઞાન' પણ કોઈ વખત કેવાં ખોટાં અનિષ્ટ પરિણામે લાવી મૂકે છે તે તો આપણે દરરોજનો અનુભવનો વિષય છે. બુદ્ધિનો ઉપયોગ કોરટમાંયે પુષ્કળ થાય છે અને મનુષ્યને મોટી સંખ્યામાં ભારી નાખવા માટે બોંબ, ડિસ્ટ્રોયર વગેરેની શોધબોજમાં થતો જોવામાં આવે છે. આ જ્ઞાનનો હુરુપયોગ કહેવાય. સમ્યજ્ઞાનથી વિવેક આવે છે, વિવેક સાચાખોટાની પારખ કરાવે છે અને સાચું અને ખોટું શું છે તેની વિચારણા આત્મવિકાસને અંગે જ થાય છે. એમાં પૌદ્ગલિક ધનપ્રાપ્તિ, રાજ્યપ્રાપ્તિ કે સત્તાવાહી પધ્ધતિને સ્થાન ન હોય. આ સમ્યજ્ઞાનને જાગ્રત કરવાની જરૂર છે. એને પરિણામે પ્રાપ્ત થયેલ વિવેક ચેતનને એના મૂળ સ્વરૂપે જોળખાવે છે. એટલે આ પદના વિષયને ખૂબ અગત્યનું સ્થાન છે. આપણે ચેતના, શ્રદ્ધા અને વિવેક વચ્ચેની વાત સાંભળીએ :-

પૂછીયે આલી ! સ્વર નહીં, આયે વિવેક વધાય. પૂછીયે (ટક),

મહાનંદ મુલકી વરનિકા, તુમ આવત હમ ગાત;

માનજીવન આપાર કી હો, સ્વેમકુશલ કહો વાત. પૂછીયે ૧

અર્થ—વિવેક આવી પહોંચ્યા છે તેનો સત્કાર કરીને હે સખી ! આપણે તેને પૂછીએ, કારણ કે (હાતમાં) (તેમની) કાંઈ ખબર નથી, તેમના તરફના કાંઈ સમાચાર નથી. (તેમને વિવેકને કહીએ) તમારા (અને) આવી પહોંચવાથી મહાનંદના સુખના વર્ણનમાં અને ગાન કરીએ છીએ. હવે તમે અમારા પ્રાણપ્રભુ અને જીવનના આધાર (ચેતનરાજ)ના હેમકુશળ-આરોગ્ય તળિયત આનંદ સંબંધી વાત-કહેા, કરો. (૧)

વિવેચન—શુદ્ધ ચેતના પોતાની સખી શ્રદ્ધાને કહે છે કે બહેન ! હવે વિવેકસખા

પાકાંતર—નહીં-નહીં. વધાય-વધાઈ. પૂછીયે-પૂછીયે. કહેા-કહો. મહાનંદ—મહાનંદી વરણી કહેા. રાજ્યાર્થ—આશી = સખી, નહીં = નથી (નર્થ = નથી). આવે = આવે છે, આવેશ. વધાય = વધાવીને, સ્પર્કારીને. મહાનંદ = પૂર્ણાનંદ. વરનિકા = વર્ણન. આવત = આવવાથી. ગાત = ગાઈએ. હેમકુશળ = (હેમ = માંસ વસ્તુની રક્ષા; કુશળ = આરોગ્યવાળું) રાજપુત્રી, મુખસાંતિ અને આરોગ્યવાળી, સહેર-આનંદ-મંગવાળી સ્થિતિ.

પધાર્યા છે તો તેને વધાવી લઈએ અને પ્રાણપતિ ચેતનરાજની હાલમાં કાંઈ ખબર મળી નથી તો તેમને પૂછીએ કે શી સ્થિતિ છે? એ મિત્ર આવી પહોંચ્યો છે, તો મહાનંદ સુખનું વર્ણન પણ તેની પાસે કરાવશું. એ વર્ણન કરશે એટલે આપણે તેનું ગાન કરશું, ‘આનંદ’ શબ્દ પારિભાષિક છે. એ આત્મિક આનંદ અનોખી વસ્તુ છે; એ પૌદ્ગલિક આનંદથી પર છે. ‘આનંદ’ શબ્દ પર તો મોટાં ભાષ્યો લખાયલાં છે. અન્યત્ર વિવેચકે પણ પ્રયાસ કર્યો છે તે વાંચવા બહામણ છે.^૧ ‘આનંદધન’ શબ્દમાં એનું રહસ્ય કલવાયું છે અને અનેક પદમાં એની ગેયતા સિદ્ધ થઈ ચૂકી છે. ચેતના કહે છે કે મિત્ર વિવેક, તમે આવ્યા તો સાડું થયું; તમે મહાઆનંદ સુખનું વર્ણન કરો અને અમે ગાન કરીએ, અને સાથે તમને જણાવીએ કે પતિ મહાશયના જેમકુશળની વાત તમે કરો. પતિરાજ હેમજેમ તો છે ને?

જ્ઞાનસાર આ ગાથાના ટિપ્પણમાં બહુ સારો ભાવ લાવે છે. એને ચાહુ ભાષામાં મૂકતાં તે આ પ્રથમની આખી ગાથા સુમતિ શ્રદ્ધા તરફ ગોલે છે એમ ખતાવી સુમતિ પાસે નીચે પ્રમાણે બોલાવે છે: ‘હે આહી! ખ્યારી સખી! ઉતાવળી થઈને વિવેકને વધાવ. વિવેક સંખંધી ઉત્તતિ વર્ણનરૂપ વધાવણે-વિવેકને વધાવીને, એટલે તમારા આવવાથી સંયમ સંખંધી ધરનું આંગણું ધર્મ પામ્યું હતું નાચે છે—આવા સુલલિત મીઠા વચને તેને વધાવીને તેને નવી-પૂર્વે ન સાંભળેલી એવી-ખબર પૂછીએ. નવી કહેવાને હેતુ એ છે કે કર્મની વિચિત્રતા છે, માટે નવી ખબર એ ખરાખર વાત છે. અથવા ક્ષણે ક્ષણે ભિન્ન હોય છે, થાય છે માટે નવી. આ પ્રમાણે સુમતિએ શ્રદ્ધાને કહ્યું એટલે શ્રદ્ધા વિવેકને ખતલાવીને કહે છે કે અહો વિવેકજી! તમે કૃપા કરીને આવી પહોંચ્યા તે વખતે મહા-અદ્વિતીય સુખની વરણિકા-સુખનું વર્ણન અમે ગાઈએ. તમે કથન કરો. એમાં રહસ્ય એ છે કે તમારા-અમારા મેળાપને પરિણામે સદા મહાનંદ સુખનું જ કથન હોય, બીજી વાત હોય જ નહિ. પણ, પ્રાણુલવન-પ્રાણુની જીવાઈ, પ્રાણુના આધાર-ની એટલે સુમતિ શ્રદ્ધાના પ્રાણુલવન આત્મા, તેની; જેમ-નિરુપદ્રવ (હીન ગતિએ ગમનરૂપ ઉપદ્રવથી રહિત) અને કુશળ-અશાતાના અભાવની-વાત-કહાણી તમે કહો, વચનગોચર કરો. આવો અર્થ જ્ઞાનસારજી કરે છે.

જ્ઞાનસારનો અર્થ ગ્રોઢ છે. એમાં સંયમને વધાવ્યો છે. અને શ્રદ્ધા વિવેકને ઉદેશીને તેની પાસે મહાનંદના સુખનું વર્ણન કરાવે છે અને તે વર્ણન કરતો જાય તેમ પોતે ગાન કરે છે. આ હકીકત સમીચીન છે. વિવેક વર્ણન કરે એટલે શ્રદ્ધા એનાં ગાન કરે, એને ઝીલે. આ વાતમાં આત્મિક જ્ઞાનનું રહસ્ય છે. તેઓ હેમનો અર્થ યજ્ઞ-હારે સુંદર કરે છે અને તે પ્રાસ વિચારવા ચોચ છે.

મિત્ર નોંધકાર આ ગાથાનો ભાવ જુદી જ રીતે તારવે છે. એમની સૂચના પ્રમાણે સમતા સખી શ્રદ્ધાને કહે છે કે પોતાને ઘેર વિવેક આવ્યો છે તેથી હવે મહાનંદના સુખનું વર્ણન આપણે ગાઈએ. માટે હવે વિવેકભાઈ! કૃપા કરીને અમારા પતિ (આત્મા)ના શેમ-કુશળની વાત કરો. વિવેકને પોતાને ઘેર આવતો એઈ સમતા શ્રદ્ધાને કહે છે કે સખી! આપણે આપણા પતિનું શેમકુશળ વિવેકને પૂછીએ. વિવેક આવે તો જ આત્માનું શ્રેય કરી શકે છે અને વિવેક વિના સમતા અને શ્રદ્ધાનો આત્મા સાથે સંબંધ રહી શકતો નથી; માટે વિવેકને પૂછવાનો આ પદમાં વિચાર જણાવ્યો છે. આ વિચારસરણી પણ વિચારવા લાયક છે. (૧)

અવલ અવાધિત દેવકું દો, સ્વેમ શરીર લંકંત;

વિવહારી ઘટવધ કથા દો, નિહચેં સરમ અનંત પૂછીયે ૦ ૨

અર્થ—(વિવેક જવાબમાં કહે છે) અચલ અને અબાધિત ચેતનરાજ શરીરે એમ-કુશળ જ જણાય છે (ચેતનરાજ પોતે ચલાયમાન થતા નથી અને બાધા-પીડા રહિત છે તેથી તેમનું શરીર એમકુશળ જ જણાય). એમના વધારાવટાડાની કથા તો વ્યવહારની વાત છે, બાકી તો નિશ્ચયથી તો (તેમને) અનંત સુખ-આનંદ વર્તે છે. (૨)

વિવેચન—વિવેક બોલે છે (આ બીજી અને ત્રીજી ગાથા વિવેકના સુખમાં મૂકી છે.) વિવેકમાં જે સાચા-ખોટાનું જ્ઞાન થાય છે તેને પરિણામે નિશ્ચયવ્યવહારનો ફાંડ પડે છે અને બાહ્ય દૃષ્ટિએ જે વાત વ્યવહારમાં દેખાતી હોય—પોતે દેખે છે એમ માનતો હોય—તેને અસલ સ્વરૂપે જોવાની શક્તિ પણ આવે છે. વિવેક ચેતનજીના મહાનંદના સુખનું જે વર્ણન કરે છે તે હવે વિચારીએ.

આપણા દેવ પોતે અચલ છે અને અબાધિત છે. અચલ એટલે પોતાના સ્વરૂપથી જરા પણ ખસે નહિ તેવા એટલે જ્ઞાનસ્વરૂપી અને કોઈ પણ પ્રકારની બાધા-પીડા રહિત એવા મૂળ શુણના ધણી પતિરાજનું શરીર શેમકુશળ જ હોય. નિશ્ચયદૃષ્ટિએ આત્મા અચળ છે, જ્ઞાનસ્વરૂપ છે, અને કોઈ બાતની પીડા-ઉપાધિ વગરના છે; એટલે એ તો સદાકાળ એમકુશળ છે એમ તમારે માનવું, સમજી જ લેવું. અને આત્મરાજમાં જે વધવટ થતી દેખાય છે અને કોઈવાર એ નીચ ગતિમાં આવડતો દેખાય છે અને કોઈવાર એ મોટો મહારાજા થઈને બેસે છે, તે સર્વ વ્યવહારથી દેખાય છે. બાકી નિશ્ચયદૃષ્ટિએ તો એ અનંત સુખનો ધણી છે. શાંતિનાથના સ્તવનમાં યોગિરાજ પોતે લલકારે છે કે—

પાકાંતર—વિવહારી—વ્યવહારી. ઘટવધ—ઘટવટ, ઘટવરિ. નિહચેં—નિહચે.

શબ્દાર્થ—અચલ = સ્વરૂપથી ચલાયમાન ન થાય તેવા. અબાધિત = જેને બહારની બાધા-પીડા નથી. એમ = કુશળ. અનંત = લગભગ છે, સમજાય છે, અનુભવાય છે. સરમ = ચર્મ, સુખ, આનંદ, દર્દ. વિવહારી = વ્યવહારમાં, ઉપરબસી આત્મા સમજાવવામાં. ઘટવધ = વધારોવટાડો.

‘આપણા ચેતનભાવ જે, એક ચેતનાધાર રે,
અવર સવિ સંયોગથી, એહ નિજ પરિકર સાર રે.
શાંતિનિજ એક મુજ વિનતિ.’

એક (અદ્વિતીય) સ્વરૂપમયી ચેતના એટલે આત્મા; અને એ ચેતના વિના બીજા સર્વ સાથે જે, પૌદ્ગલિક સંબંધ થાય છે અને જેમાં શરીર અને સુખદુઃખ સર્વનો સમાવેશ થાય છે તે સર્વ સંયોગજન્ય છે. આ પાછળના સર્વ આરોપિત ધર્મો છે. જ્ઞાનાદિ મૂળ શુભો છે. એટલે એનામાં જે વધઘટ થાય છે તે સંયોગને કારણે અને આરોપિત હકીકતને અંગે થયેલ છે એમ સમજવું. બાકી તો સંયારાપોરિસીમાં જણાવ્યું છે તેમ—

एगो मे सासओ सप्पा, नाणदंसणसंजुओ ।

સેસા મે વાહિરા માવા, સવ્વે સંજોગલક્ષણા ॥

મારા શાશ્વત આત્મા તો એક છે, જ્ઞાનદર્શનથી સંયુક્ત છે; બાકીના સર્વ બાહ્ય ભાવો છે અને તે સર્વ સંયોગજન્ય છે.

આ હકીકતને પંચાવનમા પદમાં સ્પષ્ટ કરી છે. “આરોપિત સખ ધર્મ ઔર હે” અને “સત્તા એક અખંડ અખાધિત” એ બન્ને કવનો નીચે આ વાતની છણાવટ થઈ ગઈ છે. એટલે આ વધઘટ થતી દેખાય છે એ સર્વ પર્યાય છે, અનિત્ય છે, અને વારંવાર ફેર્યા કરનારા છે; બાકી તો અનંત શર્મ—અનંત આનંદ—એ ચેતનરાજનું પોતાનું છે, પોતામય છે અને તે અંતિમ સત્ય છે. (૨)

વંધ મોલ નિહવેં નહી હો, વિવહારે લલ દોય;

કુશલ સેમ અનાદિહી હો, નિત્ય અવાધિત હોય. પૂછીયેં ૩

અર્થ—કર્મનું બંધન અથવા કર્મથી મુકિત નિશ્ચયનથી તો છે જ નહિ; વ્યવહારથી એ બન્ને લક્ષ્યને જાણો. એટલે (ચેતનરાજનું) ક્ષેમ અને કુશળ તો અનાદિ કાળથી છે અને હમેશને માટે એ બાધા-પીડા વગરના જ છે. (૩)

વિવેચન—આ અંતિમ સત્યની નજરે જોવામાં આવે તો આત્માને બંધ નથી અને બંધ નથી એટલે જોક્ષનો (બંધનમાંથી મુકાવાનો) સવાલ જ નથી. આ નિશ્ચયનયનો મત છે. આ નજરે-નિશ્ચયનયની દૃષ્ટિએ-અનાદિથી ચેતનરાજ ક્ષેમકુશળ છે અને એ નિત્ય

પાકાંતર—નિહવેં—નિહચે. અનાદિહી હો—અનાદિહો હો.

શબ્દાર્થ—બંધ = કર્મનો બંધ, આત્મા સાથે કર્મનો સંબંધ. મોખ = મોક્ષ, આત્માનું કર્મથી સર્વથા મુકાવું. નિહવેં = નિશ્ચયનયથી, (વિવેચન જુઓ), કડક દૃષ્ટિબિન્દુથી. વિવહારે = વ્યવહારનયથી, ચાલુ દૃષ્ટિબિન્દુથી, હળવી નજરે. લખ = જાણ, લક્ષ્ય. દોય = જે. અનાદિહી = આદિ વગરના કાળથી, જેની શરૂઆત જ ન માલૂમ પડે તેવા કાળથી. નિત્ય = હમેશ, નિરંતર. અખાધિન = જેને કાઈ જનતની બાધા-પીડા થતી નથી તેવા.

હોઈ બાધા-પીડા વગરના છે, મહાપવિત્ર છે, અનંત શર્મના ધણી છે. દ્રવ્યની નજરે સત્તાગતે ચેતનમાં અનંત સુખ ભરેલું છે અને તેને નિશ્ચયદષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. હકીકત એમ છે કે વ્યવહારનય ઉપચારપ્રધાન છે અને નિશ્ચયનય સૂક્ષ્મગામી અને તત્ત્વસ્પર્શી હોઈ, એ દષ્ટિએ ભેદતાં, ચેતનમાં અનંત શર્મ રહેલ છે એવો ભાવ સમજવાનો છે. વ્યવહારથી એને વધતો- ઘટતો, આગળ જતો, પાછળ પડતો દેખી એના જેમકુશળ માટે શંકા પડે, પણ એની અંતિમ અનંત શર્મની દષ્ટિ ધ્યાનમાં રાખી એને કુશળજેમ કહી શકાય.

આ રીતે અચલ અબાધિત દેવને સર્વ કાળ જેમકુશળ જ છે; એમના વધઘટની હકીકત તો વ્યવહાર માત્ર છે. મૂળ વસ્તુ ગતે એ અનંત શર્મનો ધણી છે અને ભલે અલિપ્ત હોઈ વધઘટને આધીન નથી.

તત્ત્વસ્પર્શી દષ્ટિએ ભેદતાં આ રીતે ચેતનને બંધ કે મોક્ષ નથી; એ તો એના અનંત શર્મમાં વ્યવસ્થિત છે, પણ વ્યવહારમાં એ સુખી, દુઃખી, વ્યાધિગ્રસ્ત વગેરે દેખાય છે. નિશ્ચયદષ્ટિએ અનંત શર્મનો ધણી હોઈ ભલે નિત્ય છે અને બાધા-પીડા રહિત છે અને ખરેખર મહાન છે. જ્યારે જ્ઞાનાવસ્થાથી કર્મનો સંયોગશય થાય, જ્યારે હંસની જેમ ક્ષીર અને નીરની તારવણી કરતાં આવડે, ત્યારે આ વિચારણા પ્રકટ થાય છે.

તો વિવેકમિત્ર આવી પહોંચ્યા છે તેને ચેતનરાજની ખબર પૂછતાં એ ફેડ પાડીને જણાવે છે કે ચેતનના સંબંધમાં અર્થનયે વિચાર કર્યો તો એને બંધ કે મોક્ષ કંઈ નથી; અને અનાદિકાળથી એ જેમકુશળ વર્તે છે અને ભલે શુદ્ધદષ્ટિએ નિત્ય હોઈ કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિ કે પીડા રહિત છે.

આ બીજી અને ત્રીજી ગાથા પર જ્ઞાનસારજીએ વિચારણા કરી છે. તેઓ અચલ અબાધિત દેવમાં અનંત સિદ્ધોના શરીરને વાંચે છે, દિવ્યતીર્થ દેવઃ એટલે અનંત સિદ્ધોના શરીરને નિરુપદ્રવપલ્લુ છે, એટલે તે જીવોને કોઈ પ્રકારના ઉપદ્રવ નથી અને તેથી સિદ્ધોના અસંખ્યાત આત્મપ્રદેશાત્મક પિંડને હેમકુશળ વર્તે છે. આ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ ઠગન કહી પછી વ્યવહારનયનું કથન કરે છે. ગતિ-આગતિરૂપ વ્યવહાર ચેતનનો થાય છે તે વ્યવહારજ છે. કર્મવ્યાપારવંત આત્માની કથા ઘટલીવધલી ચાલ્યા કરે છે; એ એકસરખી રહેતી નથી અને પરિણામે કોઈ ગતિમાં શાતા, કોઈમાં અશાતા એમ ચાલ્યા કરે છે. નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ આત્માને શર્મ એટલે શાતા જ છે, એને અશાતા હોય નહિ, છે નહિ, કારણ કે એ જડથી શિત્ર છે. દાખલા તરીકે ગજસુક્રમાણે માથાની ઓપરી બગતાં વિચારું કે જળે છે તે હું નહિ અને મારું કાંઈ જળે નહિ. એ વિચારથી શાતા જ છે, તેથી અનાદિસિદ્ધની અપેક્ષાએ અનંતા સિદ્ધોને અનંત શર્મ છે. અને વિવેક વધારામાં કહે છે કે જોહો સુમતિ શ્રદ્ધે ! નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ વાંછા કરતાં છતાં પણ બંધ નથી કે મોક્ષ નથી, એટલે વ્યવહારી આત્માને બંધ-મોક્ષ છે. ચેતનાવંત ચેતન જ્ઞાન-કર્મકળને

કર્તા છે, કર્મબંધનો અકર્તા છે, બંધાલાવે મોક્ષનો અભાવ હોવાથી નિશ્ચયનયે આત્માને બંધ-મોક્ષ નથી. તો હે સુમતિ શ્રદ્ધા! વ્યવહારી આત્માને એ બંને (બંધ અને મોક્ષ) છે એમ તું જાણ. બંનેને વ્યક્તિગત કહે છે તેથી 'હે સુમતિ! તું જાણ' અને 'હે શ્રદ્ધા! તું જાણ' એવું એક વચન વાપર્યું છે. અને તે બંનેને ઉદ્દેશીને કહે છે કે પૂર્વે વર્ણન કર્યો એવો બંધ-મોક્ષ રહિત, અનાદિસિદ્ધ એવો ચેતનરાજ છે. એ અનાદિ છે એટલે આદિ કે અંત વગરનો છે અને પરપરિણતિની ઉપાધિરૂપ અકુશળ ઉપદ્રવથી રહિત હોવાને કારણે કુશળ છે. અનાદિઅખાધિત એટલે અનાદિ કાળથી બાધા-પીડાએ રહિત એવો ચેતનરાજ છે. આ ભાવ પણ વિચારવા યોગ્ય હોઈ આખો લખી લીધો છે.

આ બીજી અને ત્રીજી ગાથાનો અર્થ કરતાં મિત્ર નોંધકાર લખે છે કે આત્મારૂપી દેવ અર્થળ છે અને તેથી અખાધિત છે અને તેને શરીરે હુમેશાં શ્લેષ છે એમ વિવેકે પ્રત્યુત્તર આપ્યો. પણ વ્યવહારનયથી આત્મા ચાર ગતિમાં ભટકે છે; ત્યાં કોઈ ગતિમાં સુખી થાય છે તો કોઈ ગતિમાં દુઃખી થાય છે, એટલે વિભાવદશામાં ઘટવાવધવાપણું હોય છે, પણ નિશ્ચયમાં અનંત શાંતિ હોય છે. સમતા અને શ્રદ્ધાએ આત્માની કેવી સ્થિતિ છે તે પૂછ્યું અને વિવેકે તેનો ઉત્તર આપ્યો કે આત્મામાં નિશ્ચયનયથી સુખ-દુઃખ રૂપ દ્વંદ્વ છે જ નહિ, પણ સુખદુઃખ વિભાવદશામાં વ્યવહારથી છે, માટે જેને વિભાવદશા મટે તેને પરમ સુખી જાણવો. આગળ ત્રીજી ગાથામાં વિવેક કહે છે કે હે શ્રદ્ધા અને સુમતિ! નિશ્ચયનયમાં વાસ્તવિક આત્મામાં બંધ અને મોક્ષ નથી, પણ વ્યવહારથી એ બંને (બંધ અને મોક્ષ) તમે આત્મામાં જાણો; બાકી નિશ્ચયનયથી આત્મા અનાદિઅનંતકાળ સુખી અને શ્લેષકુશળ છે, કારણ, આત્મા નિત્ય અખાધિત છે. અહીં આત્માનું સ્વરૂપ કેવું છે અને તેમાં સુખ-દુઃખ કેમ ઘટે છે તે બતાવ્યું છે.

આ પ્રત્યેક દષ્ટિબિન્દુથી ચેતનને સમજવાની ખાસ જરૂર છે. (૩)

સુન વિવેકમુખર્તે નર્દે હો, વાની અમૃત સમાન;

સરધા સમતા દો મિલી હો, લ્યાઈ 'આનંદધન' તાન. પૂછીયેં ૪

અર્થ—(ઉપર પ્રમાણે) વિવેકના મુખેથી અમૃત જેવી નવી વાણી સાંભળીને શ્રદ્ધા અને સમતા બંનેએ મળીને આનંદધનને જેથીને આપ્યા અથવા તલાલીનતામાં એકરસ કર્યા. (૪)

વિવેચન—વિવેકના મુખેથી આવી અમૃત સમાન નવી વાણી સાંભળીને શ્રદ્ધા અને

પાદાંતર—નર્દે નહી. વાની-વાની. સમાન-સમાન. સરધા-સિરધા.

શબ્દાર્થ—સુન=સાંભળીને, સૂણીને. મુખર્તે=મોઢેથી. નર્દે=નર્તી, નર્દી. સાંભળેથી-જાણેથી. વાની=વાણી, વચન. લ્યાઈ=લઈ આવી, લાવી. તાન=તાણીને, જેથીને અથવા તલાલીનતામાં.

હોઈ બાધા-પીડા વગરના છે, મહાપવિત્ર છે, અનંત શર્મના ધણી છે. દ્રવ્યની નજરે સત્તાગતે ચેતનમાં અનંત સુખ હારેલું છે અને તેને નિશ્ચયદષ્ટિ કહેવામાં આવે છે. હરીકૃત એમ છે કે વ્યવહારનય ઉપચારપ્રધાન છે અને નિશ્ચયનય સૂક્ષ્મગામી અને તત્ત્વસ્પર્શી હોઈ, એ દષ્ટિએ જોતાં, ચેતનમાં અનંત શર્મ રહેલ છે એવો ભાવ સમજવાનો છે. વ્યવહારથી એને વધતો-ઘટતો, આગળ જતો, પાછળ પડતો દેખી એના એમકુશળ માટે શંકા પડે, પણ એની અંતિમ અનંત શર્મની દષ્ટિ ધ્યાનમાં રાખી એને કુશળએમ કહી શકાય.

આ રીતે અચલ અબાધિત દેવને સર્વ કાળ એમકુશળ જ છે; એમના વધઘટની હરીકૃત તો વ્યવહાર માત્ર છે. મૂળ વસ્તુ ગતે એ અનંત શર્મનો ધણી છે અને જાતે અલિપ્ત હોઈ વધઘટને આધીન નથી.

તત્ત્વસ્પર્શી દષ્ટિએ જોતાં આ રીતે ચેતનને બંધ કે મોક્ષ નથી; એ તો એના અનંત શર્મમાં વ્યવસ્થિત છે, પણ વ્યવહારમાં એ સુખી, દુઃખી, વ્યાધિમસ્ત વગેરે દેખાય છે. નિશ્ચયદષ્ટિએ અનંત શર્મનો ધણી હોઈ જાતે નિત્ય છે અને બાધા-પીડા રહિત છે અને ખરેખર મહાન છે. જ્યારે જ્ઞાનાવસ્થીય કર્મનો ફયોપશમ થાય, જ્યારે હંસની જેમ ક્ષીર અને નીરની તારવણી કરતાં આવડે, ત્યારે આ વિચારણા પ્રકટ થાય છે.

તો વિવેકમિત્ર આવી પહોંચ્યા છે તેને ચેતનરાજની ખબર પૂછતાં એ ફેડ પાલીને જણાવે છે કે ચેતનના સંબંધમાં અર્થનયે વિચાર કરશે તો એને બંધ કે મોક્ષ કંઈ નથી; અને અનાદિકાળથી એ એમકુશળ વર્તે છે અને જાતે ગુણદષ્ટિએ નિત્ય હોઈ કોઈ પણ પ્રકારની ઉપાધિ કે પીડા રહિત છે.

આ ખીજ અને ત્રીજી ગાથા પર જ્ઞાનસારજીએ વિચારણા કરી છે. તેઓ અચલ અબાધિત દેવમાં અનંત સિદ્ધોના શરીરને વાંચે છે, વિન્યતીતિ દેવઃ એટલે અનંત સિદ્ધોના શરીરને નિરુપદ્રવપણું છે, એટલે તે જીવને કોઈ પ્રકારના ઉપદ્રવ નથી અને તેથી સિદ્ધોના અસંખ્યાત આત્મપ્રદેશાત્મક પિંડને સ્ત્રેમકુશળ વર્તે છે. આ નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ કથન કહી પછી વ્યવહારનયનું કથન કરે છે. ગતિ-આગતિરૂપ વ્યવહાર ચેતનનો ધાય છે તે વ્યવહારુ છે. કર્મવ્યાપારવંત આત્માની કથા ઘટતીવધતી ચાલ્યા કરે છે; એ એકસરખી રહેતી નથી અને પરિણામે કોઈ ગતિમાં શાતા, કોઈમાં અશાતા એમ ચાલ્યા કરે છે. નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ આત્માને શર્મ એટલે શાતા જ છે, એને અશાતા હોય નહિ, છે નહિ. કારણ કે એ જડથી વિત્ર છે. દાખલા તરીકે ગજસુક્રમાળે ગાથાની ખોપરી બળતાં 'કુ' કે જળે છે તે હું નહિ અને મારું કંઈ જળે નહિ. એ વિચારથી શાતા જ છે, તથા અનાદિસિદ્ધની અપેક્ષાએ અનંતા નિદ્ધોને અનંત શર્મ છે. અને વિવેક વધારામાં કહે છે કે અહો સુમતિ શ્રદ્ધે! નિશ્ચયનયની અપેક્ષાએ વાંછા કરતાં છતાં પણ બંધ નથી કે મોક્ષ નથી, એટલે વ્યવહારી આત્માને બંધ-મોક્ષ છે. ચેતનાવંત ચેતન જ્ઞાન-કર્મદળનો

ચોથા ગુણસ્થાનકની હકીકત છે; વિવેક એને આગળ ધપાવે છે; સુમતિ દશમા ગુણસ્થાનકે કાર્ય બળવી વિવેકની મદદથી અને શ્રદ્ધાના ટેકાથી કેવળજ્ઞાન સુધી ચેતનરાજને તાન ઉપબળે છે, તેમાં તેનો રસ જમાવે છે અને સ્વરૂપમાં એની જમાવટ કરી દે છે. આ ભાવમાં સુમતિનું પાત્ર દશમા ગુણસ્થાનકે બતાવ્યું તે વિશિષ્ટતા છે અને ખાસ વિચારણા માગે છે.

મિત્ર નોંધકાર આ ગાથા પર માત્ર આટલી જ નોંધ કરે છે : આ પ્રમાણે વિવેકને મહેલોં એવી અમૃત જેવી વાત સાંભળીને શ્રદ્ધા અને સમતા બન્ને મળીને પોતાના પતિ આત્માને વિભાવદશામાંથી સ્વભાવદશામાં જોડી લાવી. (૪)

ઉપસંહાર—આ રીતે આ પદનો ભાવ બેસાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે. એમાં મહાનંદના સુખનું વર્ણન છે; એમાં મૂંઝાઈ જતી ચેતનાને વિવેકનું આધાસન છે; એમાં સુમતિ અને શ્રદ્ધાના કાર્યની બહેંચણી છે; એમાં વિવેકજ્ઞાનની ખાસ મહત્તા છે; એમાં વિવેકની વાણીને અમૃત સાથે સરખાવી છે; અને એમાં વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો સમન્વય છે.

છાશીમા પદમાં સમતા અને વિવેક વચ્ચે જે વાતચીત થાય છે, સત્યાશીમા પદમાં વિવેક પાસે પારકાં છોકરાં—સગાં પોતાનાં માનવાની ભૂલ પછી પૂર્વગ્રીતિ યાદ કરીને આનંદધનજીનું રાજ ચેતનજી મેળવે છે. તે પછી આ પદમાં એની હેમકુશળતા બતાવી આ સમાન ભાવનાં પદો પર શિખર ચઢાવ્યું છે. પદો ૭૦, ૮૬, ૮૭, ૮૮ને એકબીજાં સાથે સંબંધ છે. એ આરે પર જ્ઞાનસારનો ટોચ ઉપલબ્ધ છે અને પૂણ વિચારવા લાયક આત્મપરિણતિ બતાવનાર છે. એના વિવેચનમાં અનેક દૃષ્ટિગિન્દુ બતાવ્યાં છે, તે સર્વ પદનો ભાવ સમજવાના પ્રયત્નો છે અને યોગપરિભાષામાં કેટલું બળ સમાવી શકાય છે તેના ખ્યાલ આપનાર એ નમૂના છે. એ પદો પર જેમ વિચાર કરવામાં આવશે, એનું પદચેદ અને ખુલાસો વધારે એકાગ્રતાથી કરવામાં આવશે, તેમ તેમ એમાંથી ભારે અણુમૂલ આંતર તત્ત્વોનો ઝળકાટ થશે. એ પદો રહસ્યથી ભરપૂર છે, અને વિચારણા કરતાં અનનુભૂત માર્ગો દાખવે તેવાં છે. આનંદધનજીના વિશિષ્ટ કવનમાં રસ લેનાર એ પદોના રસમાં રસબોળ થઈ સ્વયં વિચારણા કરે તો જ તેનો લાભ વધારે મેળવી શકે તેલું લાગવાથી આ વિવેચન વધારે લંબાવવું યોગ્ય નથી.

છેવટે એક વાત કરવાની જરૂર જણાય છે : નયજ્ઞાન સમજી લેવાની જરૂર છે; વ્યવહાર અને નિશ્ચય સમજી જવા જેવા છે; દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક દૃષ્ટિઓ ખીલવવા યોગ્ય છે અને વિશિષ્ટ અનુભવીઓ દૃષ્ટિગિન્દુની ખીલવણીથી કેવાં સુંદર પરિણામો દાખવી શક્યા છે અને દેખીતા વિરોધનું શમન કેવી સુંદર રીતે કરી શક્યા છે એ વસ્તુ, શક્તિ હોય તો, જરૂર સમજવા યોગ્ય છે. આખું જૈન શાસ્ત્ર સમજવાની ચાવી આ નયજ્ઞાનમાં છે. અને એ ચાવી થોડીઘણી સાંપડી બન્ય તો વિશાળ શાસ્ત્રજ્ઞાનનાં તાળાં ખૂલી બન્ય તેમ છે. એમાં જે અનેક દૃષ્ટિગિન્દુઓનો સમન્વય

સમતા બન્ને આનંદધનમાં તલાલીનતા લાગ્યા એટલે બન્ને આનંદધનમાં તલાલીન થઈ ગયાં; અથવા આનંદધન પોતાની પત્નીમાં તલાલીન થાય, પરંપરા રખડવાનું બંધ કરે અને પરંપરાવિરુદ્ધિમાં જતાં અટકે એવી પરિસ્થિતિ નિપજાવવામાં સફળ થયાં.

કોઈ પણ ખાખતમાં તાન લાગે ત્યારે ખરી એકાગ્રતા થાય છે. આનંદધનનું તાન લાગે ત્યારે પ્રાણી આંતર આનંદમાં રસબોળ થઈ જાય છે; એને ખાદ્ય વસ્તુમાં રસ લાગતો નથી; એ બ્યવહારનાં કામો કરે તોપણ એમાં એની એકતા યતી નથી; એ ખાખા-પીવાનું, ખોલવાચાલવાનું કે હરવાફરવાનું ભૂલી જાય છે. આનંદરસમાં ન્યારે તાન લાગે ત્યારે પછી ચેતનરાજ જેવાઈને એમાં ઓતપ્રોત થઈ જાય છે.

આવી રીતે ચેતનાને જે વિરહનું દુઃખ અનેક વાર થતું હતું એણે એક વાર (સિત્તેરમાં પરમાં) ચેતનજીને ‘કૂડકપટના કોથળા’ કહી દીધા હતા અને શ્રદ્ધાની નરમ વાતને ઉઠાવવા પ્રયત્ન કર્યો હતો અને ભતાર પોતાને ત્યાં આવવાની બાબતમાં શંકા બતાવી હતી. તે વખતે શ્રદ્ધાએ તેને ‘હેરે હેરે પ્રભુ આવહી હો-’ એટલે પ્રભુ ધીમે ધીમે જરૂર ઘેર પધારશે, આ વાતની ખાતરી આપી હતી. તેની સિદ્ધિ માટે વિવેકની હાજરીની જરૂર હતી. વિવેક આવે એટલે પ્રભુ ઘેર જરૂર આવે, એટલું જ નહિ, પણ પછી તો એને ઘરનું તાન લાગે, ઐશીની લગની લાગે અને બીજી સર્વ વાત ગૌણ કરી તેનામાં એકરસ થઈ જાય. આ કાર્ય થવા માટે શ્રદ્ધા ઉપરાંત વિવેકની જરૂર છે, એટલે દર્શન ઉપરાંત જ્ઞાનની જરૂર છે. બન્નેનો સહયોગ થતાં જે એકાગ્રતા જામે છે, તે અનિર્વચનીય છે. વિવેકને ચેતનરાજના સમાચાર પૂછતાં એણે જે ખેમકુશળતા ચેતનરાજની બતાવી તેને પરિણામે શ્રદ્ધા અને સમતા બન્ને આનંદધનના તાનમાં આવી ગઈ; એમને અસાધારણ આનંદ થયો; ચેતનરાજના ભવિષ્યત્ શર્મ માટે ખાતરી થઈ અને એમના અબાધિતપણા માટે અને એમની શુણ્નિત્યતા માટે નિર્ણય થતાં આર્થબાળા ચેતના પ્રસન્ન થઈ અને સખી શ્રદ્ધા બહેનપણીના કુખથી રાહ રાહ થઈ ગઈ.

જ્ઞાનસાર આ ચોથી ગાથાનો ભાવ વિસ્તારતાં કમાલ કરે છે. તેમનો અર્થ ભાષામાં મૂકતાં આ પ્રમાણે ભાવ નીકળે છે : અનાદિ કાળથી આત્મા મિશ્ર્યાત્વમાં સખડતો હતો તે સમ્યક્ત્વપ્રાપ્તિને પરિણામે સ્વરૂપાનુયાયી અને અંતર્વિવેકને લઈને આત્મિકસ્વરૂપાનુભવઅમૃતતુલ્ય વાણી-કથન સાંભળીને ‘નઈ’ એટલે અવિલંબિત એટલે દીલ રહિત ‘ર થઈ આત્મિકસ્વરૂપાનુયાયી નિર્મળ શ્રદ્ધા તેમ જ સ્વરૂપાનુયાયી દશમા શુણ્ણ વર્તતી અને બારમા શુણ્ણસ્થાનક સન્ન્યુજ યતી સુમતિ બન્ને એકીભૂત થઈને ‘દધન રાખે ચિદાનંદ-ચિત્ત જે જ્ઞાન-જ્ઞાન રાખે કેવળજ્ઞાન-તે સંબંધી પરમ આનંદ’ ત્યે તાન લઈ આવી એટલે એને તદાકાર વૃત્તિએ-સ્વરૂપે મળી. જ્ઞાનસાર શ્રદ્ધા, સુમતિ અને વિવેકના કાર્યનો વિભાગ પાડી આપે છે. શ્રદ્ધાથી ચેતના સ્વરૂપાનુયાયી થાય છે એ

ચોથા ગુણસ્થાનકની હકીકત છે; વિવેક એને આગળ ધપાવે છે; સુમતિ દશમા ગુણ-સ્થાનકે કાર્ય બળતી વિવેકની મદદથી અને શ્રદ્ધાના ટેકાથી કેવળજ્ઞાન સુધી ચેતનરાજને તાન ઉપલવે છે, તેમાં તેનો રસ જમાવે છે અને સ્વરૂપમાં એની જમાવટ કરી દે છે. આ ભાવમાં સુમતિનું પાત્ર દશમા ગુણસ્થાનકે બતાવ્યું તે વિશિષ્ટતા છે અને ખાસ વિચારણા માગે છે.

મિત્ર નોંધકાર આ ગાથા પર માત્ર આટલી જ નોંધ કરે છે : આ પ્રમાણે વિવેકને મોઢો એવી અમૃત જેવી વાત સાંભળીને શ્રદ્ધા અને સમતા બન્ને મળીને ચોતાના પત્નિ આત્માને વિભાવદશામાંથી સ્વભાવદશામાં ખેંચી લાવી. (૪)

ઉપસંહાર—આ રીતે આ પદનો ભાવ એસાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે. એમાં મહાનંદના સુખનું વર્ણન છે; એમાં મૂંઝાઈ જતી ચેતનાને વિવેકનું આશ્વાસન છે; એમાં સુમતિ અને શ્રદ્ધાના કાર્યની વહેંચણી છે; એમાં વિવેકજ્ઞાનની ખાસ મહત્તા છે; એમાં વિવેકની વાણીને અમૃત સાથે સરખાવી છે; અને એમા વ્યવહાર અને નિશ્ચયનો સમન્વય છે.

છાશીમા પદમાં સમતા અને વિવેક વચ્ચે જે વાતચીત થાય છે, સત્યાશીમા પદમા વિવેક પાસે પારકાં છોકરાં-સગાંને ચોતાનાં માનવાની ભૂલ પછી પૂર્વપ્રીતિ યાદ કરીને આનંદધનજીનું રાજ ચેતનજી મેળવે છે. તે પછી આ પદમાં એની શ્લેષકુશળતા બતાવી આ સમાન ભાવનાં પદો પર શિખર ચઢાવ્યું છે. પદો ૭૦, ૮૬, ૮૭, ૮૮ને એકબીજાં સાથે સખ ધ છે. એ ચારે પર જ્ઞાનસારનો ટળો ઉપલબ્ધ છે અને ખૂબ વિચારવા લાયક આત્મપરિણતિ બતાવનાર છે. એના વિવેચનમા અનેક દૃષ્ટિબિન્દુ બતાવ્યાં છે, તે સર્વ પદનો ભાવ સમજવાના પ્રયત્નો છે અને યોગપરિભાષામા કેટલું બળ સમાવી શકાય છે તેનો ખ્યાલ આપનાર એ નમૂના છે. એ પદો પર જેમ વિચાર કરવામાં આવશે, એનું પદચ્છેદ અને ખુલાસો વધારે એકાગ્રતાથી કરવામા આવશે, તેમ તેમ એમાંથી ભારે અણમૂલ આંતર તત્ત્વોનો બળકાટ થશે. એ પદો રહસ્યથી ભરપૂર છે, અને વિચારણા કરતાં અનનુભૂત માર્ગો દાખવે તેવાં છે. આનંદધનજીના વિશિષ્ટ કવનમા રસ લેનાર એ પદોના રસમાં રસબોજ થઈ સ્વયં વિચારણા કરે તો જ તેનો લાભ વધારે મેળવી શકે તેવું લાગવાથી આ વિવેચન વધારે લંબાવવું યોગ્ય નથી.

છેવટે એક વાત કરવાની જરૂર જણાય છે : નયજ્ઞાન સમજી લેવાની જરૂર છે; વ્યવહાર અને નિશ્ચય સમજી જવા જેવા છે; દ્રવ્યાર્થિક અને પર્યાયાર્થિક દૃષ્ટિઓ ખીલવવા યોગ્ય છે અને વિશિષ્ટ અનુભવીઓ દૃષ્ટિબિન્દુની ખીલવણીથી, કેવાં સુંદર પરિણામો દાખવી શક્યા છે અને કેળીતા વિરોધનું શમન કેવી સુંદર રીતે કરી શક્યા છે એ વસ્તુ, શક્તિ હોય તો, જરૂર સમજવા યોગ્ય છે. આખું જૈન શાસ્ત્ર સમજવાની ચાવી આ નયજ્ઞાનમાં છે. અને એ ચાવી ચોડીધણી સાંપડી બંધ તો વિશાળ શાસ્ત્રજ્ઞાનનાં તાળાં ખૂલી બંધ તેમ છે. એમાં જે અનેક દૃષ્ટિબિન્દુઓના સમન્વય

કરવાની શક્તિ છે, એ શક્તિમાં જે આંતર જ્ઞાનનો ચમત્કાર છે અને એને પરિણામે જાડી અગાધ દૃષ્ટિ ખીલે છે તેનું વર્ણન મુશ્કેલ છે. પણ એ જીવનના પ્રશ્નોનો નિકાલ કરે હોઈ, આંતર દૃષ્ટિમાં સમાધાન લાવનાર હોઈ અને ચંકાકુચંકા કે આકાંક્ષા પર હડત મૂકનાર હોઈ ખૂબ આદેય છે. અને એ જ્ઞાન થાય ત્યારે જ આ પદનો ભાવ સમજાય છે, જિવાય તેમ છે, ચેતન સાથે જોતજોત કરી શકાય તેમ છે. આમ થાય એટલે સદૃશનોમાં રહેલ અંશસત્ય સમજાય, એને અંગે સત્યશોધનશુદ્ધિને પ્રેરણા થાય અને છેવટે એ સમાધાન-સમન્વય-પૂર્વકનું પ્રમાણજ્ઞાન પ્રાપ્ત કરાવે. આ પ્રમાણે થાય ત્યારે ‘આનંદનું તાન, સમતા અને શ્રદ્ધા મળીને લઈ આવે’ એ આખી ભાદે મહત્ત્વની વાત સમજાય. આ સર્વાંગશુદ્ધર પ્રયત્ન કરવા પ્રેરણા કરવાની હવે ભાગ્યે જ જરૂર હોય. વિવેચિત્રને જે જોણખો હશે, તે આ નયપ્રમાણજ્ઞાનનો અગત્યનો વિષય ધ્યાનમાં આવી ગયો હશે. પણ એ ન્યાયનો અને જરા જોડો વિષય હોઈ વિચારણા અને પ્રેરણા માટે છે. આ રીતે આનંદધનમાં તાન આવે એવી ભાવના કરી અત્ર વિરમીએ. (૮૮)

૫૬ નેવ્યાશીમું

ભૂમિકા—રહસ્ય અને ગૂઢતાથી ભરપૂર આ પદમાં આત્મવિચારણાના જોડા ભાવ ભર્યા છે. ૫૫ (પંચાવન)મા પદની વિચારણાને અતે આ પદમાં જરૂરી વિશેષતા ઉમેરવામાં આવશે એમ જણાવ્યું હતું; તેને અંગે આ પદના રહસ્યની વિચારણામાં પ્રથમ લક્ષ્ય સદૃશ પંચાવનમા પદના વિવેચન પર જેથી તે તાજુ કરવા વિરાસિ કરવામાં આવે છે, આ પદમાં ગૂઢ યોગવિચારણા છે અને આત્મભાવનાં મુસ્મરણો છે. આ પદના વિવેચનની ભૂમિકા કે પ્રસ્તાવના ન કરતાં પ્રથમ પંચાસ શ્રી ગૌરીવિગ્નય મહારાજે જે નોટ કરાવે છે તે અનુસાર તેના પર વિવેચન કરું છું. ત્યારપછી એની વિશેષ વિચારણા કરવામાં આવશે. અન્ય વિદ્વાનો તે પર વિચાર ભતાવશે કે લખાવશે તેા તેને સાભાર રજૂ કરવામાં આવશે. માત્ર આટલી ઉપસૂચના કરી પંચાસજીએ કરેલા અર્થ ઉપર વિવેચન કરીએ.

૫૬

(રામ-ધન્યાશી)

ચેતન સકલ વિષાપક દોઈ. ચેતન૦

સત્ત્વ અસત્ત્વ ગુણ પરજય પરનીત, માવ સુમાવ ગતિ દોઈ. ચેતન૦ ૧

સ્વ પરસ્પર વસ્તુકી સત્તા, સીદ્ધે એક ન દોઈ;

સત્તા એક અસ્ત્વદ અગાધિત, યદ સિદ્ધાંતપલ્લ દોઈ. ચેતન૦ ૨

અનવય વ્યતિરેક હેતુકો, સમજી રૂપભ્રમ દોઈ;

આરોપિત સર્વ ધર્મ ઓર હૈ, ‘આનંદધન’ તત્ત્વ સોઈ. ચે-૦ ૩

અર્થ—પંન્યાસ ગંભીરવિન્યયજી અનુસાર સીધો અર્થ :—

(૧) આત્મા સર્વ ઠેકાણે વ્યાપક છે એમ હોય તો સત-અસતનો ભેદ નહિ રહે; એની સત અને અસત વચ્ચેની ભેવડી પ્રાપ્તિ થઈ જાય; ગુણ અને પર્યાયની ભેવડી ગતિ વચ્ચે ગુણહાનિ અને પર્યાયપલટણની ભેવડી ગતિ છે તેમાં વાંધો આવે અને પરિણુતિ-પલટણ તથા સ્વભાવ અને વિભાવ (અથવા ભાવ અને સુભાવ)માં પ્રાપ્તિ થાય છે (તેમાં પણ વાંધો આવે). (૧)

અર્થ—(૨) સ્વરૂપ અને પરરૂપની એક જ સત્તા રહે, એમાંથી એક જ સત્તા રહેશે, બે ભેદ (સ્વ અને પર) રહેશે નહિ. સત્તા-સ્વરૂપનું સરખાપણું અખંડ અને અખાધિત છે—આવો સિદ્ધાંત પક્ષ છે તે જ અતે કાયમ રહે. (એટલે એને—એકને જ સર્વવ્યાપી માનીએ તે વાત નહિ, પણ સિદ્ધાંતમતે સત્તાગતે એ એક છે, વ્યક્તિગત છે અને એની સત્તા અખંડ-અખાધિત છે એમ માનવું જ રહે.) (૨)

અર્થ—(૩) અનવયહેતુ અને વ્યતિરેકહેતુ (વિવેચન જુઓ) એને ખરાખર સમજી, રૂપબ્રમ્હે છોડી દઈ, વસ્તુસ્થિતિ સમજો. (દાનાદિક) ધર્મો આરોપિત છે, બાકી આનંદધન એ તત્ત્વધર્મ છે અને તે ખડું તત્ત્વ છે. (૩)

પાઠાંતર—ધન્યાશી-ધન્યાસરિ. પરજ્ય-પરજો. પરનીત-પરનતિ. (૧)

શબ્દાર્થ—સકલ = સર્વ ઠેકાણે (પં. ગંભીરવિન્યય), નિર્ણય બહુ તથા સચ્ચુલ પ્રકૃતિ. વિવાપક = વ્યાપક, આગ્રહાદક, સર્વ સ્થાનોમાં ફેલાયેલો. હોઈ = હોય (તો). સત = હોવાપણું. અસત = નહોવાપણું. ગુન = (ચેતનના) સદ્ભાવી ધર્મો. પરજ્ય = પર્યાય, આત્માના કમલાવી ધર્મો. પરનીત = પરિણુતિ, પરિણામ પામવું, ચેતનના અધવસાય. ભાવ = હોવાપણું. ગતિ = પ્રાપ્તિ. દોઈ = બેપ્રકારની. (૧)

પાઠાંતર—સ્વ-સખ. વસ્તુકી-વસ્તકી. સત્તા-સત્યા. અખંડ-અખંડિ. સિદ્ધાંત-સિદ્ધાંત. (૨)

શબ્દાર્થ—સ્વ = પોતે, પોતાનું. પર = પારકું, પારકાના સંબંધથી થયેલું. રૂપ = પરિભાષિક શબ્દ છે (નામ-રૂપ સાથેના સંબંધ. વિવેચન જુઓ). સત્તા = હોવાપણું. થવાપણું, સતપણું. સીઝે = ધરી, સિદ્ધ થશે. દોઈ = બે. અખંડ = અવિભાજ્ય, આખું. અખાધિત = અસંગત ન ડરે તેવું, વિદ્ધ રહિત. યદ્ધ = એ. સિદ્ધાંત = આગમ, બ્રૂણ સૂત્રો. પખ = પક્ષ, બાજુ, મત. (૨)

પાઠાંતર—હેતુકો-હેતુકઓ. બ્રમ-બ્રમર. ઔર-ઔર. (૩)

શબ્દાર્થ—અનવય = અનવય, પરરૂપ યોગ્ય સંબંધ, કાર્યકારણસંબંધ, કારણ હોય ત્યાં કાર્ય હોવું તે નિયમ. અમુક અર્થ ન્યાં ન્યાં હોય તે સમજા દાખલગોમાં એક જ બીજો સર્વસાધારણ અર્થ મળી આવતો હોય તો તે એ અનવયવ્યાપ્તિ = સાધન

અમુક વસ્તુ પણ ન હોય એવો સંબંધ કે નિયમ. કારણ ન હોય ત્યારે કાર્ય ન હોય એવા વ્યતિરેકના નિયમને આધારે સંબંધોથી, કાર્યકારણ નક્કી કરવાની અન્યેયપદ્ધતિ. હેતુ = પંચાવયવ વાક્યમાં સંબંધ બતાવનાર કથન કે વાક્ય. સમજી = વિચારી, ચર્ચા કરી, ગ્રાહ્યમાં લઈ. રૂપબ્રમ = દેખાવથી થયેલ રહિત, ભ્રાંતિ. બોઈ = તણ દઈ, છોડી દઈ. આરોપિત = આરોપ કરાયેલા, સ્થાપના કરાયેલ. ઔર = બીજા, બાકીના છે. આનંદધન = ચેતનસ્વરૂપ. તત્ત્વ = તત્ત્વધર્મ. સોઈ = તે જ છે. (૩)

એનું કામ બન્યા કરે છે; પણ જેવું એણે પોતે જોવા માંડ્યું, એનું પૃથક્કરણ કરવા માંડ્યું, એનાં આગમન-કારણોને સમજવા માંડ્યાં કે એક પણ કર્મ રહ્યું નહિ, સર્વથી એનો મોક્ષ થઈ ગયો. આ રીતે જોઈએ તો સર્વ હકીકત જાણવામાં-સમજવામાં આવવાની જરૂરીઆત પર ધ્યાન રાખ્યું જણાય છે. જોવાની હકીકતને જ્ઞાન સાથે સંબંધ છે.

આ દૃષ્ટિએ ચેતનરાજ કર્મોને જુએ, તેનો મર્મ સમજે, તેનાં કારણો તપાસે, તેનાં પરિણામો લક્ષ્યમાં લે તો એક કર્મ રહે નહિ. પણ જ્યાં સુધી એને ન સમજે, ન તપાસે, ત્યાં સુધી તો એ લાજોની સંખ્યામાં લાગેલાં રહે છે; થોડાં લોગવાઈને દૂર હકી જાય ત્યાં બીજાં ચોટી જાય છે અને એ રીતે ઘટમાળ ચાલે છે. આ દૃષ્ટિએ પણ સૂચક અર્થ પ્રાપ્ત થાય છે. જ્યારે પ્રાણી પોતાનું સ્થાન સમજી ક્ષપક્રેણી માંડે છે, જ્યારે કર્મને યથાસ્વરૂપે જુએ છે, ત્યારે એક પણ કર્મ રહેતું નથી. બાકી એની જોળખાણ ન હોય, એનાં કારમાં પરિણામ સીધી રીતે મન પર લીધાં ન હોય, ત્યાં સુધી એ લાજોની સંખ્યામાં હાજર હજૂર રહે છે.

અથવા સમતા પોતાની સખી ચેતનાને કહે છે કે જેનો ખપ નથી, તેવી ચીજ લાજોની સંખ્યામાં મળે છે. ઘરબાર, માલખજનો, પુત્રપરિવાર અને દૂકામાં કહીએ તો આપણા સંબંધમાં આવતી સેંકડો-હજારો વસ્તુઓ, જેની પોતાને પરવા નથી, તે મોટી સંખ્યામાં મળ્યા કરે છે, અને મૂળમાં અપરંપાર વધારો બતાવ્યા કરે છે. અને જેની આહવા કરવામાં આવે છે તેવા ચેતનરાજને ઘેર લાવી શકે તેવી અનુકૂળ વસ્તુઓ કે ભાવો—શમ, દમ, દયા, શાંતિ, આસ્તિક્ય, અનુકંપા કે ઉદારતા, સંસારખેદ, પર-પરિણુતિરમણુતાનો ત્યાગ એવા એવા ભાવો—તે શોધ્યા જડતા નથી. આ સ્થિતિને પરિણામે વાત એવી બની છે કે મને જીવાનીરૂપ પાકી કેરી મળી છે, જાડ પર એ પરિપક્વ થઈ છે, પણ એને લોગવનાર વહાલો ન હોવાથી એ અત્યારે તો નકામી થઈ પડી છે, અને જીવતર અર્થ વગરનું થઈ જાય છે. આ અર્થ વિચારતાં આખી સાખી સુખતિના સુખમાં મૂકી હોય એમ લાગે છે. અહીં સ્વામીના વિયોગ માટે મનનું દુઃખ વ્યક્ત કરવાની ભાવના જણાય છે.

જરા મગજને જોશીએ તો આ આખી 'સાખી' કુમતિના સુખમાં પણ મૂકી શકાય અને એમ કરીએ તો આની નીચે નેવરું પદ આવે છે તેની સાથે એનો ઘાટ પણ મળતો આવી જાય. આ સૂચક અર્થ પણ વિચારવો. આ સાખી એટલી જૂદ જણાય છે કે એમાંથી અનેક નવા નવા ભાવોની સ્ફુરણ થયા કરે છે. આ દૃષ્ટિએ કુમતિના સુખમાં આ સાખી મૂકીએ તો કુમતિ તો પરજાવમાં રાખનારી છે, ઇદ્રિયોમાં માણનારી છે, મનોવિકારમાં ગળડનારી છે અને રખડપટ્ટીમાં લહેર કરનારી છે. એનો વખત અત્યારે પરવારી બેઠો છે. એ વખતનું વાતાવરણ કેવું હોય ?—એનો ખ્યાલ કરવો એ બહુ સહેલી વાત છે. કુમતિનું સામાન્ય ચાલતું ધતું ત્યારે તો અનંતાનુગ ધીમી માંડીને મંજવલન સુધીના ક્ષણો, સમ દેવ,

ભય, શોક, દુઃખ, વેદ, અનેકાનેક અંતરભાવો એની ફરતા ફર્યા કરતા હતા. અનેક વ્યસનો આંટા મારતાં હતાં. ચોરી, લુચ્ચાઈ, દંભ, વિશ્વાસઘાત, નિંદા, કલહ, અભ્યાખ્યાન આવા આવા અનેક ભાવો ક્રુમતિને ભોંઈએ કે ન ભોંઈએ, પણ જુદા જુદા આકારમાં એની પાસે ફરક્યા જ કરતા હતા. એ વખતે એ માનીતાં મહારાણી હતાં. આજે માનીતીનાં માન મોચડાણું; આજે માનીતીની જગ્યાએ મોટી વહુ—સુમતિ યાઈ પધાર્યાં; આજે રાજમંદિરને કાળો રંગ શ્વેત થઈ ગયો; આજે લાલ રંગને બદલે સફેદ રંગનાં તોરણો ખંધાણું; આજે દાસદાસીનો પરિવાર પલટાઈ ગયો; આજે સામાયિકાદિક આરિત્રની હાજરી થઈ; આજે ગૃહીધર્મ—યતિધર્મનો મોટો પરિવાર રાજમંદિરે આવી પહોંચ્યો, એટલે ક્રુમતિને આખો પરિવાર ગચ્છતી કરી ગયો. ક્રુમતિ વિચાર કરે છે કે ખપ નહોતો ત્યારે તો લાખો વિકાશે હાજર રહેતા, પણ આજે પતિ મોટી વહુનાં માન વધારી રહ્યા છે ત્યારે તો પેલા મનોવિકાશે અને લાવોમાંનો એકે શોધ્યો જડતો નથી. ક્રુમતિ અત્યારે માનીતી મટી અણુમાનીતી થઈ એટલે પતિ વગર એની જીવાની નકામી બંધ છે એમ તેને લાગે છે.

આવો ભાવ સાંખીમાંથી નીકળી શકે છે અને તે આ પછીના નેત્રુમા પદના ભાવને અનુરૂપ થાય છે. એમાં એક દેખીતી સ્ખલના લાગે તે પણ વિચારી નાખીએ. ક્રુમતિ તો વેશ્યા છે, પતિની હાજરીમાં 'પણ પતિને છેલ્લ કરનારી છે. એટલે એ પતિની ગેરહાજરીમાં પતિને માટે ઝૂરણા કરે કે એના વગર પોતાની જીવાની નકામી બંધ છે એમ વિલાપ કરે એમ વિચારતાં કાઈક વ્યાઘાત થાય તેવું છે; પણ સુમતિની નજરે એ નાની વહુ છે એમ આ નીચેના પદમાં બતાવ્યું છે તે નજરે આ ભાવ પણ વિચારવા યોગ્ય છે. એટલે દેખીતી સ્ખલનાનો ખુલાસો થઈ બંધ છે. નેત્રુમાં પદને અનુરૂપ આ ભાવાર્થનું દષ્ટિબિન્દુ પણ તેટલા માટે ધરાબર વિચારવા યોગ્ય છે.

ગમે તે દષ્ટિએ ભોતાં આ નાનકડી સાંખી ઘણા જિંડા ભાવથી ભરેલી હોય તેમ લાગે છે. એમાં યોગનો મહિમા છે, ભાવની વિપુલતા છે, આદર્શની જિંડાઈ છે. (સાંખી)

ઉત્તરાર્ધ—૫૬ અને તેનું વિવેચન

ભૂમિકા—સંસાર તરફ અભિરુચિ, પુદ્ગલાનંદીપણના વિલાસ, વ્યવહાર વધારવાની તમત્તા, નામ કાઢવાનો મોહ, ધન-માલ-ખજાનાના સંગ્રહની તીવ્ર આકાંક્ષા અને અંતરંગ રાગ કે રંગથી ત્યાગભાવ કે વેરાગ્યસેવનને બદલે વદાકી લેવાની વૃત્તિ—આ સર્વ ભાવો મમતામાંથી બને છે, અને પોષણ મેળવે છે.

શમ, સંવેદ, નિવેદ, આસ્તિક્ય, અનુકંપા વગેરે લક્ષણો સમતાના ધરનાં છે. ભાવ-હયા, પરોપકાર કરવાની વૃત્તિ, દીનને ભોતાં અંતરમાં થતું દુઃખ, સંસારથી વિરાગ, સ્વના સ્વીકાર અને પરનો ત્યાગ અને મનનું ક્રુમણાપણું—આ સર્વ ભાવો સમતામાંથી બને છે, પોષણ મેળવે છે.

આ મમતા અને સમતાને જરાજર ઝોળખાય તો જીવનયાત્રાના આખા ઝોકમાં મોટો ફરક પડી જાય તેમ છે. અને એ બે પૈકી એકના ત્યાગ અને બીજાના સ્વીકાર પાછળ ચેતનરાજની ઉન્નતિનો અતિ વિશિષ્ટ આશય છે. વાત એવી છે કે વિચાર કરતાં તદ્દન સાદી, સાદું અને સ્વીકાર્ય લાગે તેવી વાત છતાં અનાદિ અભ્યાસને કારણે વર્તન એથી જુદા જ પ્રકારનું થાય છે, પોતાના ચિર કાળના સુખને બદલે તાત્કાલિક આનંદમાં પડી જવાય છે અને મૂર્ખાઈ લાગેલું વર્તન થઈ જાય છે. આમ કેમ ? સમજી જાણકાર પણ કેમ ભૂલતા હશે ?—આવા પ્રશ્નો સહજ થાય તેવું છે. તેનો ઉત્તર આપવા આ અને આવાં પદોની કૃતિ થયેલ છે.

મમતા અને સમતાને વિરોધ છે; એક હોય ત્યાં તેટલે અંશે બીજીની ગેરહાજરી જણાય છે. બંનેને બે શોક ગણીએ તો એકબીજાની ઈર્ષ્યામાં એમનું જીવન પરિણમે છે. બંને શોકો પતિદેવને પોતાના મંદિરે બેસે, પોતાની વાત પતિ પાસે માંડી માંડીને કહે, અને પતિનું મન શોકમાંથી વિરક્ત થઈ પોતાને વશ થાય તે માટે કામજુદમણ પણ કરે. આ રીતે શોકો વચ્ચે હમેશાંના ઝઘડા ચાલ્યા કરે છે. મમતા પરભાવ તરફ ખેંચાણ કર્યા કરે, પૌદ્ગલિક ચીત્તમાં રસ ખતાવે, ચેતનરાજને મનોવિકારને સ્વાધીન બનાવ્યા કરે અને ઇન્દ્રિયસુખપ્રાપ્તિમાં જીવન સાધ્યક બનાવે એ એક બાબતની વાત છે; અને ત્યાગ, વૈરાગ્ય, ઉપશમ, ધૃતિ, શાંતિ, સ્થિરતા, એકાગ્રતા અને આનંદમાં તરબોળ કરવાના માર્ગો ચેતનરાજને ખતાવ્યા કરે એ બીજી બાબતના સમતાના માર્ગો છે. બંને શોકોના માર્ગો એકબેકથી ઊલટા હોઈ એક હોય ત્યાં બીજી આઘી ખસી જાય છે અને માર્ગપ્રતીક્ષા કરતી, લાગ આવે કે પોતાનું અને પોતાના કુટુંબીઓનું પરિણજ સ્થાપવા મથ્યા કરે છે.

મમતા અને સમતાના અથવા કુમતિ અને સુમતિના આવા પ્રકારના પલટાઓ આખા જીવનનાં ચાલ્યા જ કરે છે. કેટલાક પ્રાણીઓ તો મમતામાં જન્મી, તેમાં ઊછરી, તેમજ રહી, ધન દોલત મેળવવામાં, સંતતિને સ્થાપન કરવામાં અને ઠગલાઓ મૂકી જવામાં જીવન પૂરું કરે છે; બીજી વાત જીવનમાં હોય કે હોવી જરૂરી છે એમ જાણતા પણ નથી; અને આ જીવમાં પીટાતાં અને અક્ષાતાં ચાલ્યા જાય છે. એવા પ્રાણીને સુમતિ સૂઝતી નથી, અંતરાત્માનો પરિચય પણ થતો નથી અને આગળ હિસાબ આપવાના છે કે કળ લોગવવાનાં છે એ વાતનો ખ્યાલ પણ આવતો નથી. એ જીવોની વાત હાલ ન કરીએ તો સમતા કે સુમતિને ઝોળખનાર પણ મમતાના ચકરાવામાં પડી જાય છે, અને કોઈ વાર સમતાની રાહ આવે અને કોઈક દૃઢપૂર્વકનો ત્યાગ-વૈરાગ્ય જરા ખતાવે, ત્યાં પાછા મમતાના લમણમાં અટવાઈ જાય છે, એ વાત ખાસ ધ્યાન પર લેવા જેવી છે. આવા વિમધ્ય પ્રાણીઓના અંતરમાં સમતા અને મમતા વચ્ચેના ઝઘડા ચાલ્યા જ કરે છે. કોઈવાર સાચી શાંતિમાં આવી ચેતનરાજને ધ્યાવે, ત્યાં વળી મન મમતામાં ખેંચાઈ જાય છે. એટલે પુનઃપ્રવેશમાં, ઓના આકર્ષણમાં, ધન-માલ-ખજાનાના સંક્રમમાં લપટાઈ જાય છે. વળી, કોઈ

ચેતવનાર આવે કે અંદરની જાગૃતિ થાય ત્યારે ભાઈશ્રી અંતરાત્મભાવમાં આવે છે, ત્યાગ-વૈરાગ્યમાં સાચો રસ લે છે, સંસારને ઉપાધિરૂપ માને છે; વળી પાછો ઝપાટો આવે એટલે મનોવિકારને તાણે થઈ જાય છે અને ગોટાળે પડી જાય છે.

આમ અક્ષણાતાં-પિટાતાં જ્યારે ચૈતન્યસ્ફૂર્તિ થાય છે, જ્યારે પરભાવ અને સ્વનો પરિચય થાય છે, જ્યારે સ્વનો સ્વીકાર થાય છે, પરભાવ તરફ ખરેખરી ધ્રુણ થાય છે, ત્યારે આખા જીવનમાં પલટો આવી જાય છે, આત્મિક ભાવનો વિજય થાય છે. અને પછી તો વિરાગ એટલો વધતો જાય છે કે પ્રાણી જેમાં આનંદ માનતો હતો ત્યાંથી ખસી જાય છે, અને તદ્દન નવીન આદર્શો તરફ જાય છે. આવી પરિસ્થિતિ મુરકેલ છે, પણ અશક્ય નથી. અત્યાર સુધી મમતાએ વારંવાર તેના પર જોર કરી સમતાનો સાથ થવામાં વિદ્વો નાંખ્યાં હતાં તે હવે પ્રયોગમાંથી નીકળી જાય છે. અને પતિરાજ જ્યારે મમતાની તરફ નજર પણ નથી કરતા તે વખતે મમતાની જે સ્થિતિ થાય તે આ પદમાં બતાવી છે. અંતરાત્મ-દશામાં ઊતરી જનારને આ સ્થિતિ અનુભવમાં આવે છે અને એક વાર જો એ બરાબર જામી જાય તો પછી આપું' ધ્યેય, એના માર્ગો અને એનાં સાધનો તદ્દન ફરી જાય છે. એવું થાય ત્યારે મમતા પોતાની શોક માટે શું બોલે તેનું અત્ર આબેહૂબ વર્ણન છે.

જુદાં જુદાં પદોમાં સમતા કે ચેતનાનાં, સુમતિ કે શ્રદ્ધાનાં વિરહગાન સાંભળ્યાં છે; સાદરવાની રાતની વિરહવેદના (પદ ૫૧ માં) સાંભળી છે; ચાતક ચક્રોરની આરક (પદ ૩૩ માં) સાંભળી છે; ચેતનાની સૂઝબૂઝ ચાલી ગયાના વિલાપ (પદ ૪૧ માં) સાંભળ્યા છે; વિરહકાળની આતુરતાની આરાટીઓ (પદ ૨૩ માં) કણ્ઠગોચર થઈ છે; ચેતનાની ચૂરણા (પદ ૪૭ માં) વિગતવાર કાને અક્ષણાણી છે; આતુરના ઉદ્ગાર અને વિરહી ચેતનનાં ગાંડપણ (પદ ૩૩ માં) સૂર્યાં છે. અને એવી રીતે અનેક વિરહશુંબનો સમતા, સુમતિ કે ચેતનાને અંગે વિવિધ આકારમાં સમજ્યાં છે અને તે પર વિવેચન થયાં છે. નિશદ્ધિન વાટડી ભેટી ચેતનાની માર્ગપ્રતીક્ષાનાં ગાન પણ (પદ ૧૬ માં) શ્રવણે દ્રિષ્ટમાં પડ્યાં છે; રિસાયલી સમતાને મનાવવા માટે (પદ ૧૮ માં) સૂચનાઓ થઈ છે. અને આવી રીતે જુદાં જુદાં દૃષ્ટિબિન્દુથી સમતા-ચેતનાના કંકણાટ ચીતરાયલાં આપણે ગાયાં છે. પણ આ પદની વિશિષ્ટતા તદ્દન જુદા પ્રકારની છે. અહીં સ્વાધીન પતિ સમતાને ઘેર ગયા પછી, એની શોક મમતા કેવી રીતે હતાશ થઈ જાય છે તેનું વર્ણન છે. આ વર્ણનમાં ચમત્કાર છે, શોકના સ્વભાવનું વર્ણન છે અને પાકી ઈર્ષ્યાનો સાચો ખ્યાલ છે. આટલી સ્પષ્ટતા કરી આપણે મમતાની નજરે પ્રગટ થયેલા પતિનો અભ્યાસ કરીએ.

પતિદેવ મમતાને છોડી અત્યારે સમતાને ત્યાં ગયા છે, એને પોતાનો વસ્તુ શી છે તે સમજાવું છે, એને પરભાવ તરફ અંતરનો અભાવ થયો છે અને પતિદેવની પ્રગતિ માટે સમતા પણ ઝંખના કરી રહી છે અને મમતાનો વિચાર પણ નથી કરતી—એ ભૂમિકા પર આપણે ચેતનરાજને નીહાળીએ છીએ.

ન્યારે શોક હોય છે, ત્યારે બેમાંથી એક મોટી (Senior) કહેવાય છે, બીજી નાની બહેન (Junior) કહેવાય છે. ચેતના ઉર્ધ્વ સુમતિ અસલ ધર્મે તે પ્રથમની પત્ની છે, તેના ઉપર શોક આવે એટલે સમતાનાં માનપાન તે જરૂર એમાં થાય, છતાં એ મોટી બહેનને સ્થાને જ ગણાય છે. નવીજૂનીની સાથેના વર્તાવની આ બાબીતી રીત છે. એમાં નવીનાં માન વધારે હોય છે, છતાં મોટાં વહુ તે જૂની સ્ત્રી જ ગણાય છે. અહીં શુદ્ધ ચેતના કે સુમતિ કે સમતા, જે સર્વે પર્યાયવાચી શબ્દો છે, તેને મોટી વહુને સ્થાને સમજવી. ખૂબ માનઅકરામ પામેલી, સ્વભાવે વેશ્યા જેવી મમતા ન્યારે પુરબહારમાં હોય છે ત્યારે એના ધમધમાટ ભારે જખરા હોય છે. પણ ન્યારે ત્યાગ, વૈરાગ્ય ચેતનમાં પ્રધાનપદે આવે છે, ન્યારે મોહનું પરિબળ નહિવત્ બની જાય છે, ન્યારે કષાય અને નોકવાય પાતળા પડી જઈ અંતે નાશના પાટા પર આવી જાય છે, ન્યારે પરભાવ દૂર થઈ આત્મરમણતા જાગૃત થાય છે, ત્યારે મમતાનાં માન ધીમે ધીમે ઘટતાં જાય છે; મમતા અંતે વીસરાઈ જાય છે.

આ સ્થિતિ બે પ્રકારની હોઈ જરા ખુલાસો માગે છે. કેટલીક વાર સમજણવાળો હિર્ષદર્શી ચેતન પૂર્ણ વિચાર કરી ચેતનાને અનુસરે છે અને મોહ પર જરા વિજય કરે છે; પણ વળી પાછો સાંસારિક બનાવ બને કે એ મમતાની નજીક આવ્યો જાય છે. આવા ઉપશમભાવ આવે અને જાય. કોઈ વાર મમતાનું જોર થઈ જાય, વળી પાછી સમતા આવે, એ પ્રમાણે સમતા-મમતાની વચ્ચે કદસાધ્ય દશાવાળો ચેતન હિલોળો ચઢે છે અને મમતાને પણ સ્થાન આપે છે. આવી સ્થિતિને ક્ષાયોપશમિક ભાવ કહેવામાં આવે છે. એમ કરતાં કરતાં ન્યારે કોઈ વાર અધિત્ય આત્મવીર્યની સ્ફુરણા થાય ત્યારે મોહ-મમતા પર ક્ષાયિક ભાવે વિજય પ્રાપ્ત થાય છે. અને અંતે ન્યારે મોહરાયના લશ્કરના હાલકવાલ થઈ જાય છે, એનો નાશ થઈ જાય છે, ત્યારે નદબ્રહ્મ થયેલી માયા-મમતા પોતાની શોક સુમતિ-સમતાને ઉદ્દેશીને તદ્દન હતાશ થઈ આ પ્રમાણે બોલે છે :—

૫૬

(રાગ-સોરી)

મોટી વહૂં મનગમતું કીધું, મોટી વહૂં

પેરમેં પેસી મસ્તક રેસી, વેરી સાહી સ્વામીજીને દીધું. મોટી

અર્થ—મોટી વહુ (સમતા)એ અંતે પોતાને ગમે તેવું કયું. એણે સામાના (દુરમન-શોક-મમતા-કુમતિના) પેટમાં પેસી-એનું રહસ્ય બાહ્ય લઈ-એનું માર્યું કાપીને અને

પાસંતર-પ્રેતમાં ‘વારૂં’ રે’ શબ્દ સરખાતમાં વધારે છે, તે જાપેઝ પુસ્તકમાં નથી. પ્રત પ્રમાણે પાક-‘વારૂં’ રે મોટી વહુએ મનગમતું કીધું. મોટી-મહોટી. રેસી-રેહેસી, રેસી. સાહી-સાઈ. દીધું-દિધો.

શબ્દાર્થ—મોટી વહુ=સમતા, (મમતાની શોક). મનગમતું=પસંદ આવે તેવું, મનમાં વમે તેવું. કીધું=કયું. પેસી=ગોડા બેસી, રહસ્ય સમજી, ખાનગી આવ બાહ્ય લઈ. રેસી=કાપી. વેરી=દુરમન. સાહી=પાહી.

હુશ્મનને પકડીને સ્વામીજીને (ચેતનરાજને-પતિદેવને) સોંપ્યું, સામાનું માથું કાપી પતિ-
દેવના હાથમાં એણે મૂકી આપ્યું. (૧)

વિવેચન—ખરેખર, મોટી વહુ સમતાએ લીધણ આંતરચુદ્ધ ચલાવી અંતે મારા
મદદગારોને હેરાન-પરેશાન કરી પોતે ધાચું હતું તે પ્રમાણે જ કર્યું. એ માટે પ્રથમ તો
એ સુમતા મારા પેટમાં પેસી ગઈ, મને બરાબર ઝોળખી લીધી, મારા આખા પરિવારને
લેઈ જાણી લીધો, ચેતન અને મારો જખરો એણે થઈ ગયો હતો તેમાં આંતરા પડાવવા
માંડ્યા. પછી જ્યારે એનો લાગ આવ્યો ત્યારે એણે મારું માથું વાઢી, એના હુશ્મન
(મોહરાય)ને પકડી સ્વામીને ચરણે ધરી દીધું; અને આ રીતે મારો તો પગ જ ચેતનના
ધરમાંથી હુમેશને માટે ફર કર્યો.

જ્યારે મહામોહ અને મહાપરિશુદ્ધ પર સત્તા ચેતનરાજના હાથમાં આવે ત્યારે આ
સ્થિતિ પ્રાપ્ત થાય છે. એમ થવા માટે મમતાને ઝોળખવી પડે છે; એ થોડો વખત સુખ
આપનારી છે, પણ પરિણામે આપદામાં નાખનારી છે. એણે આપેલાં કે બતાવેલાં પૌદ્ગલિક
સુખમાં સાચું સુખ નથી એ વાત સમજાવી જોઈએ; અને એ સમજણ સુમતિ કરી આપે
છે. સહાગમના સહકારથી, બુદ્ધિદેવીના પરિચયથી, વિવેકના પ્રકાશથી જ્યારે સ્વ-પરની
પિછાણ થાય ત્યારે વાસ્તવિક સુખ ક્યારે અને કેમ મળે તેનો સ્પષ્ટ નિર્ણય થાય છે.
નિર્ણય થયા પછી તેને વળગી રહેવાની ચીવટ જાય છે અને, અંતે ધમપછાડા અને અનેક
સ્ખલનાઓ કરતાં, આખરે મમતા પર વિજય થાય છે. આવી સ્થિતિ સમ્યક્જ્ઞાનને પરિણામે
થાય. તે મમતાના મસ્તકને જે સી નાખવા બરાબર છે અને ખરેખરા વૈરી મહામોહને પકડી
કેઈ કરવા બરાબર છે. મમતાનું આવી રીતે પકડાયલું મસ્તક જ્યાં સુધી ચેતનરાજના
હાથમાં ન આવે ત્યાં સુધી ખરો ત્યાગ થતો નથી. વચ્ચે વચ્ચે જરા ઉપર ઉપરનો વૈરાગ્ય
થઈ આવે, ત્યારે ચેતન સ્વસ્થ જણાય, પણ પાછો એ વિભાવમાં ઊતરી જાય છે. એમ
કરતાં જ્યારે એ મમતાને બરાબર ઝોળખી એનો સર્વથા ત્યાગ કરે, ત્યારે એના પર
હમેશનો વિજય થાય છે. આ વાત ક્ષીણમોહ ગુણસ્થાનકે થાય છે. એ વાત મુશ્કેલ છે, પણ
પરમ ઇષ્ટ અદ્ભુત સાધ્ય છે અને સર્વ હેરાફેરાનો અંત લાવનાર પ્રાપ્ત્ય પરિસ્થિતિ છે. (૧)

૧. પં. ગંભીરવિજયની જોડમાં એક નવીન પાઠ અને સરસ અર્થ લખેલ છે. એમાં પ્રથમ પંક્તિમાં
પાઠ આ પ્રમાણે આપ્યો છે : ‘પેટમે પેસી મસ્ત કર હેસી’—એ પ્રમાણેના પાઠનો અર્થ કયો છે. સમતાએ
પેટમાં પેસી તેનો સાર સમજ લઈ, અને મસ્ત થઈ એટલે તેમાં મગ થઈ પછી એ મસ્કરી (હાંસી) કરે;
આમ અર્થ લખાવ્યો છે. આ પ્રમાણે પણ વાત બરાબર બેસી જાય છે. સમતા સામેવાળીના પેટમાં પેસી
ગઈ, મમતાનું રહસ્ય સમજ ગઈ, મમતાના મદદગારોને ઝોળખી ગઈ, પછી ત્યાં મસ્ત થઈ ગઈ. અને
પછી તો એણે મમતાની હાંસી-મસ્કરી કરવા માંડી. આ અર્થ સરસ છે, પણ એમાં પછાતી પંક્તિમાં
‘દીધું’ ક્રિયાપદનું કર્મ મસ્તકે રહી રાકતું નથી અને આખી વાત એણ વગરની બની જાય છે. પ્રતમાં
‘મસ્ત કરે હેસી’ એવો પાઠ જરૂર છે, પણ ‘હેસી’નો અર્થ ‘હાંસી’ કરી શકાય તેમ કેમ પરથી
મળતું નથી. અને એવો અર્થ કરવા જતાં બીજી પંક્તિ લાંબીને બુઝો થઈ જાય છે. એક દષ્ટિબિન્દુ તરીકે
આ અર્થ વિદ્વાન વાચકની વિચારણા માટે નોંધી લીધો છે. —વિવેચનકાર.

આ અદ્ભુત પ્રયોગ સમતાએ કેવી સિક્તથી કર્યો અને મમતાને સદાને માટે કેવી રીતે મારી હઠાવી દીધી તેની વિગત નીચે આપે છે તે હવે જોઈ જઈએ :

ચોલે વેસી મીઠું વોલે, કાંઈ અનુભવ અમૃતજલ પીધું;

છાની છાની છરફડા કરતી, છરતી આંખે મનહું વિધ્યું. મોટીં ૨

અર્થ—એ તો ખોળામાં બેસે, મીઠું મીઠું બોલે અને વળી એણે કેટલુંક અનુભવ અમૃતજળ પણ પી લીધું. અને વળી હળવે હળવે છણકા કરતાં કતરાતી આંખે એણે તો મનડાને પણ વીંધી નાખ્યું, બેઠીને એના હુકડા કરી નાખ્યા. (૨)

વિવેચન—પારસી નાટકો કે પુસ્તકોમાં નેકીનો અને બદીનો કેઈ કેઈ સ્થાને ખ્યાલ આપવામાં આવે છે, તે પ્રકારે તો નહિ પણ તેને મળતો ખ્યાલ આ મમતા અને સુમતાને છે. કુમતિ અને સુમતિ આ રીતે એક જ માનસમાં પ્રવર્તે છે; એક જમણે ખલે બેસે છે, તો બીજી ડાબે ખલે બેસે છે. કુમતિ હવે સુમતિની કાર્યપદ્ધતિ બતાવે છે. લાગ આવે ત્યારે એ સુમતિબાઈ—મારી મોટી બહેન, અને ચેતનરાજની મોટી વહુ—પતિદેવના ખોળામાં બેસી સદ્બાવસારતાને બોલાવે, વિવેકને જગાડે, ચતિધર્મેની આવાહન આપે, સંબંધને બોલાવે અને ચારિત્રરાજના પુત્રોને પડખે રાખી પતિ સાથે મીઠી મીઠી વાતો કરે, પતિને સંસાર પર વિરાગ આવે તેવાં પદો ગાય, અને પતિદેવને અનંત સુખના ધણી અને વસ્તુ ગતે નિરજન નિરાકાર તરીકે ઉદ્દબોધે. પતિદેવ તો બાપડા લોળા રહ્યા. એમને અત્યાર સુધી સાચા સુખનો ખ્યાલ નહિ, કોટલે એ તો ખાડામાં કુટાયા કરતા હતા; ત્યારે આ મોટાં બાઈએ તેમને સ્વર્ગના સુખની અને શોક્ષના અનંત સુખની મીઠી મીઠી વાતો કરી; એણે પૌદ્ગલિક સુખની તુચ્છતા પતિને સમજાવી. પતિદેવને ન્યારે સ્વાનુભવ થયો ત્યારે એ પ્રથમ તો ધીમે ધીમે મારાથી દૂર જતા ગયા, પણ પાછા આવે, વળી જાય, વળી આવે; એમ કરતાં કરતાં એમણે ન્યારે સુમતિના પ્રયાસથી અનુભવ જળપીધું ત્યારે એ આખા ફરી ગયા અને મારે મંદિરેથી સદાને માટે ચાલતી કરી ગયા. અનુભવજ્ઞાનનો મહિમા અજ્ઞ છે તે આપણે તેરમા અને ચૌદમા પદમાં જોઈ ગયા છીએ. ત્યાં ચેતન-વિકાસને અંગે અનુભવનું કયું સ્થાન છે તેનો નિર્દેશ કર્યો છે. એ અનુભવ ન્યારે ચેતનને પ્રાપ્ત થઈ ગયો અને એના ઘરમાં વસી ગયો, ત્યારે કુમતિ કે મમતાને સ્થાન જ ન રહ્યું. સદર બેસે પડો આ સાથે વિચારવાથી અનુભવનું સ્થાન ધ્યાનમાં આવી જશે.

પાછી એ સુમતિબાઈ ભારે પાકી નીકળી. ન્યારે મારું ભેર ચાય અને પતિદેવ મારે મંદિરે આવે, ત્યારે એ મને ખબર ન પડે તેમ છાનાખાના મારા સંબંધમાં કટાક્ષ કર્યા કરે; એ પતિદેવને દેખાડ્યા કરે કે જુઓ તમારાં મમતાબાઈ! એ કેવાં વિચિત્ર છે!

પાંડાંતર—એમ—એમી. છાની છાની—છાનેં છાનેં. છરફડા—છરફડા. વિધ્યું—વિધું.

શબ્દાર્થ—છાની છાની=હળવે હળવે. છરફડા=છણકા, કટાક્ષ. છરતી=આડી દળતી, કતરાતી. વિધ્યું=ભેળું.

એ તમને કેવાં રખડાવનારાં છે ! એ તમારાં સર્વ દુખનાં મૂળ છે, વગેરે. લાગ આવે ત્યારે મને જણાય તેમ આવા આવા છણકા કર્યા જ કરે અને વળી કતરાતી આંખે એવું સ્વરૂપ ધારણ કરે કે એનાથી પતિદેવનું મન જ વીધાઈ જાય.

આ ‘છરતી આંખે મનડું’ વીધવાની વાત ખૂબ મહત્વની છે. જ્યાં સુધી સુમતિ ચેતનરાજનું મન વીધી એને એકાગ્ર ન કરે, એના પર વિજયપ્રાપ્તિ ન થાય, ત્યાં સુધી મમતા પાછી આવ્યા વગર રહેતી નથી. આ ગાથા પ્રમાણે પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપવા માટે સુમતિએ નીચે પ્રમાણે કામો કર્યા :—

(૧) સુમતિએ પતિના ખોળામાં બેસી મીઠી મીઠી વાતો કરી.

(૨) એ મીઠી વાતમાં મુખ્ય સ્થાન સ્વરૂપદર્શનને આપ્યું.

(૩) એણે ભાવનાને અગ્રસ્થાન આપી અનિત્ય, અશરણ, એકત્વ, અન્યત્વ અને સંસારાદિ સાથાં સ્વરૂપો પતિ પાસે વારંવાર ગણી બતાવ્યાં.

(૪) એણે ચેતનને તેનું પોતાનું શું છે અને પારકું શું છે, ક્ષણિક શું છે અને સ્થાયી શું છે, તે સમજાવ્યું.

(૫) જે ભાવો સાથે પતિનો લાંબા કાળનો પરિચય હોતો તેની નશ્વરતા, કુટિલતા અને યદ્દૃષ્ટાપણનાં એણે વ્યક્ત દર્શન કરાવ્યાં.

(૬) એણે પતિને વારંવાર અનુભવનો રસ પાયા કર્યો અને તે વાતને મજબૂત કરવા અનેક દાખલા આપતી રહી.

(૭) એણે, બની આવે ત્યારે, મારા પર છણકા પણ કર્યા, પતિદેવની પાસે મને હલકી પાડી બતાવી, મારામાં કંઈ રૂપ કે સાર નથી, મારા મદદગારો મતલબી અને અધમ છે એમ અનેક વાર બતાવ્યું અને મારું આખું વાતાવરણ ચેતનરાજ જેવા મહાપુરુષની ભવ્યતાને માટે અનુચિત અને અસ્પૃશ્ય છે એમ જણાવ્યા કર્યું.

(૮) એ મને ભોંકી પાડે અને ચેતનરાજની સર્વ આપત્તિ અને રખડપાટનું કારણ હું છું એમ ઉઘાડી રીતે બતાવ્યા કરે.

(૯) એણે કતરાતી આંખે ચેતનને વારંવાર દમ વગરના કહી અંદરથી એનું વીર્ય વાપરવા કહ્યું, ચેતનની ખરી તાકાત પાસે મારો આખો પરિવાર અને હું પોતે નકામાં છીએ એમ બતાવ્યું.

(૧૦) અને એણે મીઠી વાતો એવી સિદ્ધતથી ચાલુ રાખી કે એણે ચેતનરાજનું મન વીધી નાખ્યું.

આ છેલ્લી મનડું વીધવાની વાત બહુ ઉચ્ચ કક્ષાની છે. જ્યારે પ્રગતિ કરતાં ચેતનરાજનું મનડું સુમતિ વીધી લે, ત્યારે પછી એની પ્રગતિ ચોક્કસ રીતે ખૂબ આગળ ધપે છે અને એનાં વર્તાવ અને ઢંગ તદ્દન ફરી જાય છે. સુમતિની કાર્યકુશલતા અને પદ્ધતિ બતાવનાર આ આદર્શ વચન છે.

આવી રીતે ચેતનરાજની સાથે વર્તાવ કરીને સુમતિએ તો પોતાનું સ્થાન જમાવવા માંડ્યું. મારું (મમતા-કુમતિનું) સ્થાત હીંચું પાડતાં પાડતાં અંતે એણે પતિ પર પોતાનો દોર વધારવા માંડ્યો, પતિરાજને કષાય, વિકાર, મોહ વગરના કરી દીધા, એને મારું-તારું બુદ્ધાવી દીધું, એને વૈરાગ્યે વાગ્નિત કરી દીધા, એને પરભાવમાંથી સ્વમાં લઈ ગઈ અને પૂજા કરનાર કે નિદા કરનાર એકસરખા હોય એવી સમભાવના એનામાં કેળવી. અને આવી રીતે ભારે સુક્રિતથી એણે તો મારો કંટો જ કાઢી નાખ્યો. પણ એ મોટી વહુ આટલેથી અટકી નહિ. (૨)

લોકાલોક પ્રકાશક હૈયું, જળતાં કારજ સોયું;

અંગોઅંગે રંગમર રમતાં, 'આનંદધન' પદ લીધું.

મોટીં ૩

અર્થ—(એ મોટી વહુએ) લોક અને અલોક પર પ્રકાશ પાડનાર બન્યું જવું એટલે એનું કામ પાર પડી ગયું, સઘાઈ ગયું અને પછી તો પ્રત્યેક અંગને અંગ લગાડીને હરખભેર-ઉદ્ઘાસથી રમણ કરતાં એણે તો આનંદધન પદની પ્રાપ્તિ કરી લીધી—એ પોતે નિવૃત્તિસ્થાનને મેળવી ચૂકી. (અને આ રીતે એણે મનગમતું કામ કરી લીધું.) (૩)

વિવેચન—પછી તો એ સમતાએ એક છોકરાને જન્મ આપ્યો. એ બાળક તો અનુભવજ્ઞાનથી પણ આગળ વધી ગયો. એનો પ્રકાશ લોકાલોકમાં પડવા વાગ્યો.^૧ એ સર્વ વસ્તુઓને, પ્રાણીઓને અને એનાં મૂળને પ્રકાશે એટલું જ નહિ, પણ જિંડામાં જિંડા ભાવોને, હૃદયની અંદરની વાસનાઓને પ્રકાશી શકે, ભૂત, ભવિષ્ય અને બનતા બનાવો પર પણ સંપૂર્ણ વેષક પ્રકાશ નાખી શકે : એવા સુંદર બાળકને એણે જન્મ આપ્યો.

આવા અદ્ભુત છોકરાની માતા બનનાર એ સમતાનાં માન વધ્યાં, મારું સ્થાન હમેશને માટે ગયું, પતિરાજ એ મોટી વહુને જ દેખે એમ બન્યું અને મારે તો વિરહની ધડીએ શરૂ થઈ. પણ સમતા કંઈ છોડે એવી નહોતી. એણે પતિને એક સજ્ન પણ અગગા થવા ન દીધા. અંતે પતિદેવે આનંદધનનું સ્થાન લીધું, આનંદમય થઈ ગયા, તોપણ એણે પતિદેવના પનારો છોડ્યો નહિ. એણે પતિદેવનાં ઘરબાર છોડાવ્યાં, પતિદેવનું શરીર પણ

પાડાનર—હૈયું-હૈયો. મીયું-મીવો. લીધું-લીવો.

શબ્દાર્થ—લોકાલોક = લોક (ચોરસ) અને અલોક. (જેન પારિભાષિક: વિનાર માટે વિવેચન હોય). હૈયું = છોડવું. જન્મતાં = જન્મ આપનાં. કારજ = કામ, મુશ્કે. મીયું = સરળ થવું. મિદ થવું અગોચર = અંગે, અંગે પ્રવેશ, એકેએક અવધવે. રંગમર = રસમર, હરખભેર, ઉપાસર્ગી.

૧. આ લોકાલોકપ્રકાશક હૈયું આમ સમતા થયું છે, એ પ્રવચન જાન છે. જાનર એટલે અત્મા એન સમજાએ ત્યારે આત્માને પ્રત્યાક્ષાન એ અપારિ, મનપર્યવ અને દેવધર્મ. એની અગ્રાણીની મિત્રીમાં મનિ-ધ્વન-નન દેવ છે ખરાં. પણ તે મન રે દરિયા દ્વારા મારાં દોષાં 'પરોક્ષ' છે: ત્યારે આ પ્રવચન થવા પછી લોકાલોક પર મીવો પ્રકાશ પડે છે. અને કૈવલ્યમર્મના પ્રકાશ થાવ ત્યારે તો એ મીયું અત્મા તેમ પાર છે. વિવેચનકાર.

છોડાવ્યું, અને વ્યવહારના પલટાઓ લુલાવી દીધા. આ રીતે એ મારી શોકે મોહરાબને ખંદીવાન બનાવી દીધા અને મારું માથું સ્વામીદેવને ચરણે ધરી દીધું.

આ દષ્ટિએ શરૂઆતની સાખી વિચારીએ તો તદ્દન નવીન ભાવ બેસી જશે. કુમતિનો કકળાટ તે સાખીમાંથી તારવી શકાય છે. કુમતિ કહે છે કે મારે જ્યારે ૫૫ નહોતો ત્યારે ક્રોધ, માન વગેરે અનેક મનોવિકારો મારે મંદિરે આંટા દેતા હતા, અને આજે એમાંનો એક શોધ્યો પણ જડતો નથી. આજે હું એકલી પડી ગઈ છું, આજે પરિવાર વગરની થઈ ગઈ છું ! અને મારું જોબન એજે ચાલ્યું જાય છે. અને પતિદેવ વગર મારે! અવતાર નકામે થઈ જાય છે. આ રીતે સાખીનો ભાવ પદનેલું સાથે મેળવી શકાય છે. (૩)

ઉપસંહાર—આ આણું પદ અને ઉપરની સાખી તદ્દન નવીન ઢળ પર રચાયલું જણાય છે. અત્યાર સુધીમાં વિરુદ્ધભાવ કે નિસાસા આપણે સુમતિ કે સમતાના જ સાંભળ્યા છે, કોઈ પણ પદમાં મમતાનો કકળાટ જણ્યો નથી, કારણ કે મમતાદેવી એવી લપટી છે કે ગમે ત્યાંથી ધૂમી જાય, અને મોટા મોટા યોગીઓને પણ ચક્કરમાં નાખી દે, ચૌદપૂર્વ-ધરનો પણ પાત કરાવી નાખે અને અનંત સંસારમાં અથડાવી પાડે મહાપુણ્યનો ઉદય થયો હોય, અંતરથી આત્મદશા જાગી હોય, સ્વપરનું જ્ઞાન થવા ઉપરાંત સ્વનો સ્વીકાર અને પરનો ત્યાગ નિર્ણયાત્મક થયો હોય, લાતાય કે દુન્યવી ઇચ્છાને તાબે ન થવા જેટલી આત્મશક્તિ આવી હોય અને દૃઢ નિર્ણયને વળગી રહેવાની વીર્યસ્ફુરણા થઈ હોય તો જ મમતાને કકળાટ કારવાનો વારો આવે છે. બાકી એક વાર તેની સંપૂર્ણ હાર થઈ અને એનો કાંટો સદાને માટે નીકળી ગયો, પછી તો જે આનંદ થાય છે, જે લોકલોકના ભાવો નજરે દેખાય છે અને જે આત્મરમણતા થાય છે તેનું વર્ણન અશક્ય છે. એ મમતા બાઈ (નાની વહુ)નો વધારે પરિચય આવતા પદમાં હજી કરવાનો છે, પણ એની શિકાશ-શક્તિ અને લાખીપણાનો ખ્યાલ અગાઉ પણ ઘણો થઈ ગયો છે. એવી મમતાને કકળાટ કરવાનો વારો આવે એ નૂતન વિષય છે, અદ્ભુત દિવસ છે, અવનુભૂત અકલ્પ્ય પરિસ્થિતિ છે. બાધી વાતનો સાર અનુભવઅમૃતજળ પીવામાં અને લોકલોકપ્રકાશક હૈયાને જણાવવામાં છે; એ એક વાર થયું એટલે ‘કારજ’-કામ થઈ જાય છે અને અતિ વિશિષ્ટ ! અનુભૂત આનંદમાં રગદોળાઈ જવાય છે. (૯૦)

પદ એકાણુમું

ભૂમિકા—નેલુંમા પદમાં સુમતિની આખી કાર્યપદ્ધતિને નાની વહુ-મમતા કેવી નજરે જુએ છે, એના પર કેવાં મ્હેણાંટોણાં કરે છે, એને લોકલોકપ્રકાશક છોકરો થયો તેના તરફ કેવી માઠી નજર કરે છે અને સારા સુદા પર પણ કેટલી અદેખાઈ કરે છે તે વિચારી ગયા. એની નજરે અનુભવઅમૃતપાન કેવું વિચિત્ર લાગે છે તે આપણે જ્ઞેયું. અને અંતે આનંદધન પદ લઈ લીધું અને પોતે પતિદેવને હમેશને માટે જોઈ બેઠી એ વાતનો

એનો કાળો કકળાટ આપણે વિચારી ગયા. એ પદમાં આપણે એ પણ જોયું કે સારામાં સારું કાર્ય હોય, પણ જો અદેખાઈની નજરે જોવામાં આવે તો તેને ખરાબ તરીકે જોઈ શકાય છે. બચાવના કામને ધનનું કામ દેખાડી શકાય છે અને અતિ સુંદર બાબતને, તે શોકનું હોવાને કારણે, વગેરે શકાય છે. મતલબ, જ્યારે હલકું ગ્રાણી વાંક કાઢવા બેસે છે ત્યારે એ સભ્યતાના સર્વ નિયમોને નેવે મૂકે છે : આવી શોકની પદ્ધતિ જગજગદર છે. પણ એમાં એક વાત ધ્યાન ખેંચે તેવી છે. શોકોમાં કોઈ ખાનદાન કુટુંબની હોય છે અને કોઈ લઠવાડિયા હલકા ખાનદાન (પિયર)ની હોય છે. એક વસ્તુની બંને અધિકારી હોઈ, ખાનદાન પિયરિયાંવાળી પોતાની શોકની અદેખાઈ કરે તો ખરી, પણ તેની રીતભાતમાં અને બાહીમાં વિશિષ્ટપણું જરૂર હોય છે.

સુમતિ એ ખાનદાન છે, ઉચ્ચ સ્વભાવની છે, એનું આખું સ્થાન મમતા-ક્રમતિ પચાવી પડેલ છે; છતાં એ જ્યારે પાડોશીની પાસે પોતાના વિરહદુઃખની વાત કરે છે ત્યારે પણ એની ભાષાની ભવ્યતા, એના ઉચ્ચ આશય અને એની અદ્ભુત વિશાળતાને બતાવી આપે છે. આ પદમાં જોટી વહુ-સુમતિ પાડોશીને વિજ્ઞપ્તિ કરી પોતાની નાની શોકને સાથે માર્ગ સમજાવવા વીનવે છે, એના કાર્યની અસર ઢેવી જોટી થાય છે તે બતાવે છે અને આવા અતિ સુંદર પતિની બેરીને ન છાજે તેવું વર્તન ચલાવવા માટે પોતાનો હૃદયનો દાહ પાડોશીઓ પાસે ખાલી કરે છે.

સુમતિ જ્યારે નથી વહુ-મમતા-શોક-ને અયોગ્ય આચરણ કરતી જુઓ છે અને પોતાના અતિ પ્રિય અને અનેકશુભ ધારણ કરનાર પતિને જોડે માર્ગે ઉતારતી ઢેખે છે, ત્યારે તેને તેમ કરતી અટકાવવા માટે એ પોતાનાં ઓળખીતાઓને વિજ્ઞપ્તિ કરી શોકને સાથે રસ્તે જોતરી આવવાનું સમજાવવા કહે છે. આ પદ્યાદ્ભૂતિકા પર આ પદ સ્વાયત્ત છે અને તેને આગલા નેત્રુમા પદ સાથે વિચારવાથી સુમતિની વિશાળતા અને મમતાની અદેખાઈ અને બોલવાની હલકી રીતિને બરાબર જાણ આવશે. આ ભૂમિકા પર હવે આપણે આ પદને વિચારીએ.

૫૬

(રાગ-માન)

વારો રે કોઈ પરચર રમવાનો દાલ, નાદાની વહુને પરચર રમવાનો દાલ;
પરચર રમતાં ચઈ જૂઠાવોલી, દેશે ઘણીજીને આલ. વારોજી ૧

અર્થ—નાની વહુ (ક્રમતિ-મમતા)ને પાગકે ઘેર રમવાના હેવા ધરી ગયા છે. અરે, એની એ (ખરાબ) ટેવને તમે કોઈ અટકાવો, એને એ હેવા પડ્યા છે તેને અજાણો.

પાકાંતર—પ્રથમ પદિત આખી પ્રનમા નથી ત્યાં નાદાની વહુ 'થી' પદ શરૂ કરે છે. નાદાની—નાની.
રાખાઈ—વાગે=મટાડો, અટકાવો દાલ=પદ્ધતિ, દમ, ટેવ નાદાની=નાની, વગ કે સ્થાનમાં જોતરતી બહાનેલી=અન્ય ભાષા કરનારી આજી=જોડે આરોપ, કપક, તરોખન.

પારકે ઘેર રમતાં રમતાં એ તો ખોટાખોલી થઈ ગઈ છે ! અને (કોઈ એને ઠપકો આપશે તો એ તો બિલટી) પતિદેવ ઉપર કલંક ચઢાવશે, દેવ ઉપર આરોપ મૂકશે ! (૧)

વિવેચન—અતિ શાંત, સહૃદયા દેવી સુમતિ પોતાની શોકના આખા વર્તનનો દૂર રહી રહી અભ્યાસ કરતી હોય છે; એને પોતાના દુઃખ કરતાં પણ પતિદેવની થયેલ દુઃખદ સ્થિતિ, એમના આખા વિકાસક્રમનો થયેલો ખોટાખોટો અને તેમની લપસી જતી કારકિર્દી માટે ભારે ખેદ થાય છે. એની વાત કુભાર્યા મમતા તો સાંભળે પણ નહિ, એટલે એ પોતાના પાડોશીઓને વિવ્રાસિ કરે છે.

પોતાની શોક મમતાને—નાની વહુને—પર ઘરમાં ભટકવાના હેવા પડી ગયા છે. એને મોહરાયને ઘેર રમવું ગમે, સોળ કપાથો સાથે ઠકુ કરવા ગમે, માન-પ્રતિષ્ઠાઓ ગમે, ચાર ગતિમાં દોડાદોડ કરવી ગમે, શાતા-અશાતાને ઘેર લપટાવું ગમે, જ્ઞાન-દર્શનનાં આવરણોમાં નાચવું ગમે, કામદેવને ઘેર આંટા ખાવા ગમે. એનો પગ ઘરમાં છબે જ નહિ, એને પતિદેવની તક-તેવડ જાળવવા કરતાં પારકા ઘરમાં પોતાની સાથે એને રખડાવવા ગમે. નાની વહુને આવી રીતે પારકે ઘેર રખડવાના અને પતિને રખડાવવાના હેવાજ પડી ગયા છે. સુમતિ કહે છે કે અરે ભાઈ ! આ મારી શોકને પારકે ઘેર રખડવાની અને રમવાની ટેવ પડી ગઈ છે, એને કોઈ અટકાવો. એક વખતે પ્રાણીને અમુક વાતનો ચરસ લાગે એટલે પછી એને ખીચું સૂઝતું નથી. આવી દશા મારો શોક મમતાની થઈ પડી છે.

‘ઢાલ’ એટલે રીત અથવા ઢંગ અર્થ થાય. એક જાતની ટેવ જ પડી જાય એ ઢાલ કહેવાય. એ પ્રમાણે ઉપર અર્થ થયો. અથવા ‘ઢાળ’ એટલે ઉતાર : જાણેની જગ્યાએથી નીચે ઊતરવાનો માર્ગ ઢાળ કહેવાય. ચઢવું દોઢવું છે, પણ ઊતરવું સહેલું છે. પરંપરા રમણતાનો ઢાળ સહેલો હોઈ એ વગર મહેનતે સ્વીકારાઈ જાય છે. મમતાના માર્ગો ઢાળ જેવા જ હોય છે. ત્યાં ઊતરી જતાં વાર લાગતી નથી. આ ખીંચે અર્થ પણ ખ્યાલમાં રાખવા યોગ્ય છે.

અથવા ઢાળ એટલે ધાતુ—સોનારૂપા—ને ગાળીને પાડેલી લગડી. મમતામાં પરંપરા રમણતાનાં અનેક તત્ત્વો એકઠાં કરી તેની ઢાળ પાડવામાં આવી છે, એ પરલાવોનું સમુચ્ચયીકરણ છે, પરલાવની ઢાળકી છે, પરલાવની પેટી છે, એ અર્થ પણ જામે તેવો છે.

મારે અને દેવચંદને ‘ઢાળ’ સારો છે, ત્યાં ઢાળનો અર્થ ‘સંબંધ’ અથવા ‘ઘરાબો’ થાય છે. મમતાને પારકાં ઘરા સાથે ઢાળ-સંબંધ એવો ખેતી ગયો છે કે એ એનો ઘરાબો થઈ ગયો છે અને એ સંબંધ સાથે એ એકમેક થઈ ગઈ છે. આ અર્થ પણ વિચારવા જેવો છે.

સર્વથી બંધબેસતો અર્થ ટેવ, ઢબ, હેવા તરીકે અથવા ઢંગ, એ જ લાગે છે, અને એ સર્વ એકાધ્યાત્મી-પમયો છે. ખીન્ન દૃષ્ટિગિંદુઓ પણ અર્થ નજરે વિચારવા યોગ્ય જરૂર લાગે છે, એટલે તે અહીં સૂચવ્યા છે.

એનો કાળો કકળાટ આપણે વિચારી ગયા. એ પદમાં આપણે એ પણ જોયું કે સારામાં સારું કાર્ય હોય, પણ જો અદેખાઈની નજરે જોવામાં આવે તો તેને ખરાબ તરીકે જોઈ શકાય છે. બચાવના કામને ખૂનતું કામ દેખાડી શકાય છે અને અતિ સુંદર બાળકને, તે શોકતું હોવાને કારણે, વગેરે શકાય છે. મતલબ, જ્યારે હલકું પ્રાણી વાંક કાઢવા ખેડે છે ત્યારે એ સ્વચ્છતાના સર્વ નિયમોને નેવે મૂકે છે : આવી શોકની પદ્ધતિ જગજહેર છે. પણ એમાં એક વાત ધ્યાન ખેંચે તેવી છે. શોકોમાં કેઈ ખાનદાન કુટુંબની હોય છે અને કેઈ લઘવાડિયા હલકા ખાનદાન (પિયર)ની હોય છે. એક વસ્તુની બંને અધિકારી હોઈ, ખાનદાન પિયરિયાંવાળી પોતાની શોકની અદેખાઈ કરે તો ખરી, પણ તેની રીતભાતમાં અને બોલીમાં વિશિષ્ટપણું જરૂર હોય છે.

સુમતિ એ ખાનદાન છે, ઉચ્ચ સ્વભાવની છે, એનું આખું સ્થાન મમતા-કુમતિ પચાવી પડેલ છે; છતાં એ જ્યારે પાઠોશીની પાસે પોતાના વિરહદુઃખની વાત કરે છે ત્યારે પણ એની ભાવાની લબ્યતા, એના ઉચ્ચ આશય અને એની અદ્ભુત વિશાળતાને બતાવી આપે છે. આ પદમાં મોટી વહુ-સુમતિ પાઠોશીને વિજ્ઞાપિ કરી પોતાની નાની શોકને સાચો માર્ગ સમજાવવા વીનવે છે, એના કાર્યની અસર ટેવી જોડી થાય છે તે બતાવે છે અને આવા અતિ સુંદર પતિની બેરીને ન છાજે તેવું વર્તન ચલાવવા માટે પોતાનો હૃદયનો દાહ પાઠોશીએ પાસે ખાલી કરે છે.

સુમતિ જ્યારે નવી વહુ-મમતા-શોક-ને અયોગ્ય આચરણ કરતી જુએ છે અને પોતાના અતિ પ્રિય અને અનેકશુષ્ક ધારણ કરનાર પતિને ખોટે માર્ગે ઉતારતી દેખે છે, ત્યારે તેને તેમ કરતી અટકાવવા માટે એ પોતાનાં જાળખીતાંઓને વિજ્ઞાપિ કરી શોકને સાચે રસ્તે જીતરી આવવાનું સમજાવવા કહે છે. આ પદ્યાર્થભૂમિકા પર આ પદ રચાયતું છે અને તેને આગલા નેહુમા પદ સાથે વિચારવાથી સુમતિની વિશાળતા અને મમતાની અદેખાઈ અને બોલવાની હલકી રીતિનો ખરાબર ખ્યાલ આવશે. આ ભૂમિકા પર હવે આપણે આ પદને વિચારીએ.

૫૬

(રાગ-માર)

વારો રે કોઈ પરચર રમવાનો ઢાલ, નાદાની વહુને પરચર રમવાનો ઢાલ;
પરચર રમતાં થઈ જૂઠાવોલી, દેજ ઘણીજીને આલ. વારોજીં ૧

અર્થ—નાની વહુ (કુમતિ-મમતા)ને પારકે ઘેર રમવાના હેવા પડી ગયા છે. અરે, જો (પરચર) ટેવને તમે કેઈ અટકાવો, એને એ હેવા પડ્યા છે તેને અજાણો.

પાઠોશી—પ્રથમ પંક્તિ આખી પ્રથમાં નથી. ત્યાં 'નાદાની વહુ' થી પદ શરૂ કરે છે. નાદાની—નાની.
રાખ્યાર્થ—વારો=મરાઠો, અટકાવો. રાગ=પદ્ધતિ, દમ, ટેવ. નાદાની=નાની, વય કે રથાનમાં જીતરી. જૂઠાવોલી=અસચ્ચ ભાવજી કરનારી. આજી=ખોટો આરોપ, કથક, તરેખત.

તો પ્રસંગ પૂરો થતાં વિયોગ, હાનિ કે હીનતા થાય, એટલે એને માટે તો ક્ષણિક આનંદની પાછળ યોગાંભા જ રહે. એનામાં સ્થિરતા નહિ, ઊંડાણ નહિ અને સ્થાયી લાવ નહિ એટલે એના પરિચયમાં આગળ અને પાછળ ઠકળાટ અને ઉઠળાટ જ હોય, એટલે એના નામની દરરોજ ફરિયાદો, એના સંબંધમાં દરરોજના ઓપકા અને એને માટે દરરોજના ઢસરડા જ ચાલ્યા આવે છે.

ખરેખર, એ તો હૃદયમાં સાલ ઊભું કરે છે. એ બાઈ પોતાનું સાધવાને બદલે નવાં નવાં તોફાનો મનમાં ઊભાં કરે છે. ‘ઉપાસન’નો અર્થ ‘ઉશ્કેરણી’ પણ થાય છે. આ બાઈ સાહેબ તો એવાં છે કે એ સામાના હૃદયમાં નકામું સાલ ઊભું કરે છે. એનું નામ લેતાં આનંદ થવાને બદલે, એના તરફ નજર કરતાં સહાનુભૂતિ, પ્રેમ કે ઉલ્લાસ થવાને બદલે, એ તો ઊલટી હૃદયમાં નડતર કરે છે. અતિ પવિત્ર પતિના નામને આવી રીતે વગોવનાર એ બાઈને માટે શું કહેવું? અને શું કરવું?—એની સમજ પડતી નથી. એટલા માટે આ નાની વહુને પારકે ઘર રખડવાનો ઢાળ પડ્યો છે એને અટકાવો, એને એમ કરતી વાંસો અને એ કુળવટને છાજે તેવી રીતે વતેં એવી એને પ્રેરણા કરો. (૨)

વાઈ રે પાડોસણ! જૂઓ ને લગારેક, ફોગટ સ્વારો ગાલ;

‘આનંદધન’ સુરંગે રમતાં, ગોરે ગાલ ફૂલેકે શાલ. વારોં ૩

અર્થ—અરે પાડોશી બાઈઓ! બહેનો! તમે જરા જુઓ તો ખરાં! (મને લાગે છે કે) એ તો નકામી બાળો ખાશે! આનંદધન એની સાથે રંગ રમે છે ત્યારે એના ગોરા ગાલ પર અભિની જવાળા ઝગમગે છે અથવા આનંદધન એની સાથે રંગે રમે છે અને એના ગોરા ગાલ ઝખટથી ઝાલીને રમે છે. (૩)

વિવેચન—અને એ મમતાની નજીકમાં રહેનારી પાડોસણ બહેનો! બાઈઓ! તમે જરા નજર ઊંચી કરીને જુઓ તો ખરાં! આવી વિપત્તિ આવે ત્યારે પડોસણને અપીલ કરવાની ભારતીય રીતિ બળીતી છે. પાડોશીને વાત કરવામાં નાની વહુની વગોવણી કરવાનો ઇરાદો નથી, પણ પાડોશીઓ આરી લાગવગ વાપરી બાઈસાહેબને (નાની વહુ-શોકને) ઠેકાણે લાવે તો ઘરનું સૂત્ર સુધરી જાય; એટલા માટે એ પાડોશીઓને કહે છે કે તમે જરા જુઓ અને મમતા બાઈને સાચી સલાહ આપો. મને તો લાગે છે કે એ મમતા બાઈ કેઈની ગાળો ખાશે. આવા શુદ્ધ પતિને એક ખાડામાંથી બીજા ખાડામાં પાડનાર અને

પાહાંતર—પાડોસણ-પાડોસણ. ફોગટ-ફોકટ. પ્રચુરંગે-સુરંગે.

સંપ્રદાય—લગારેક = જરા માત્ર. ફોગટ = વિના કારણ, નકામી. ગાળ = અપશબ્દ. સુરંગે = આનંદથી. ગોરે = સફેદ, ઊજળું. ગાલ = મુખ (પર). ઝૂલેકે = રહીરહીને ચમકે, ઝગક ઝગક થાય. (ક્રિયાપદ); ઝડપથી (અન્યથ). ઝાલ = કાનમાં પહેરવાનું એક ઘરેણું, રેણુથી કરેલું ધાતુનું સાંધણ; અથવા ‘ઝાળ’ એટલે જાળાળ, આંચ; ‘ઝાલ’ એટલે ઝાલીને, પકડીને.

ઉપસંહાર—નેવુંસું અને આ એકાલ્પું પદ તદ્દન નવીન દળનાં છે. એમાં સુમતિ-કુમતિનાં આચરણોને જુદી જ દબે બતાવ્યાં છે. નેવુંસું પદ કુમતિના સુખમાં મૂક્યું છે, ત્યારે એકાલ્પું પદ સુમતિના સુખમાં મૂક્યું છે. નેવુંસું પદ વાંચતાં આશા બંધાય છે, ત્યારે એકાલ્પું પદ વાંચતાં ચેતનરાજની વર્તમાન દશા માટે ખેદ થાય છે. અનંત આનંદનો ધણી, શિવસુખનો લોકતા, અલબનિરંજન, અદ્વુત યોગી ઘેર ઘેર લટકતો ફરે, પોતાની અમૂલ્ય પરિસ્થિતિને ન પિછાને અને કારણ વગરનાં ચેલુટાણાં સાંભળે એ ખેદ થાય તેવી વાત છે. અને એવા અખંડ, પ્રૌઢપ્રતાપી, ઉત્તમ શુભના ધણીને રખડતાં અને લોકોના કપકા ખાતાં જોવામાં આવે ત્યારે કોઈ પણ સહૃદય પ્રાણીને એનાં વલખાં અને અપકીર્તિ માટે જરૂર દુઃખ થાય; તો પછી ઘરની ભૈરી, જે વિરહતાપથી તપી રહેલી હોય, દુઃખમાં દહાડા કાઢતી હોય, ઘરના ઢેઢજેતા સાંભળતી હોય, તેને તો જરૂર દુઃખ થાય એમાં નવાઈ નથી.

સુમતિની ભાષા પ્રૌઢ અને સુંદર છે, પણ એક સ્થાને આ પદમાં ‘છિનાળ’ શબ્દ મહાયોગીએ વાપર્યો છે. એનો ખુલાસો મને આ રીતે બેસે છે : આનંદધનજીએ સર્વ પદોમાં અને આખી જોવીશીમાં ભાષાપ્રયોગ બહુ સુંદર અને યોગીને છાજતો કર્યો છે. એમની ભવ્ય વિચારસરણી અને અંતરઉદ્ગારની સાથે ‘છિનાળ’ અથવા સત્તરમા કુંથુનાથજીના સ્તવનમાં ‘સાળો’ શબ્દ જરા કાનને સાલે તેવા મને લાગ્યા. તે પર વિચાર કરતાં મને એક ખુલાસો બેસે છે.

‘સાળો’ શબ્દ જેમ ખરાબ અર્થમાં તુચ્છતાદર્શક થાય છે તેમ જ તેનો પ્રયોગ સારા અર્થમાં પણ થઈ શકે છે. ‘સાળો’ એટલે ‘વહાલો’ એ અર્થમાં વપરાય છે. અને ધણીવાર હુલામણાના અર્થમાં હેતમાં પણ વપરાય છે. ‘સાલો એવો પાક્કો છે કે એની વાત સાંભળતાં આપણે તો રૂપ થઈ જઈએ.’ ત્યાં ‘સાલો’ તુચ્છતા નથી બતાવતો, વહુના ભાઈના અર્થમાં પણ નથી જણાતો અને ગાળના અર્થમાં પણ નથી વપરાતો. કોઈ વખત લાટ પ્રદેશમાં ‘હું સાળો એવો ભોળો’ એવો ભાષાપ્રયોગ પણ સાંભળ્યો છે. ત્યાં ‘સાળો’ એટલે ‘વહાલો’ સમજવું. આવી રીતે ‘છિનાળ’નો કોઈ વાક્યપ્રયોગ દેશવિશેષે થતો હોય તો મારી જાણમાં નથી. વિચારીના વિચારને આંકનાર, શુભહીનની ભવ્ય ભાષા કવનાર, ‘અળ હમ અમર ભયે ન મરેંગે’—જેવા અદ્વુત આંતર કવન ગાનાર ‘છિનાળ’ જેવો તુચ્છ શબ્દપ્રયોગ કરે એ જરા ખટકતું લાગે છે. અને કદાચ દેશવિશેષે પ્રયોગ હોય તો તેમાં ગાળ જેવું નહિ હોય, તોપણ આનંદધનજીની ભાષાવિભૂતિને અને એ પ્રયોગની ભૂમિકાને મેળ ખાતો નથી એમ તો જરૂર લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી. આ ભાષાવિચારણાની વિશેષ ચર્ચા ઉપોદ્ધાત પર મુલતવી રાખીએ. પ્રથમ વિભાગની ઉપોદ્ધાતમાં પૃષ્ઠ ૩૮ થી ૫૫ સુધી ભાષાવિચારણા થઈ છે તે કરતાં તદ્દન જુદા દિગ્દિગ્ધિ-દુધી ભાષાની પર વિચાર તદ્યોગ્ય સ્થાને થશે.

કરાવો, આપનો સાક્ષાત્કાર કરાવો. આપનાં દર્શન વગર મને જરા પણ એન પડતું નથી અને જૂરી જૂરીને મારું શરીર ક્ષીણ થતું જાય છે, નબળું પડતું જાય છે. (૧)

વિવેચન—શુદ્ધ ચેતના-વિરહધેત્રી ભાગિની-પતિની ગેરહાજરીમાં પતિદેવને ઉદ્દેશને વીનવે છે. ધ્યાનમાં રહે કે અત્યારે પતિદેવ તો પર રમણીઓ સાથે ક્યાંના ક્યાં રખડતા થઈ ગયા છે, અને પોતાની પત્નીને યાદ પણ કરતા નથી. આવે વખતે વિરહતાપથી તપી ગયેલી પણ પતિને સર્વસ્વ માનતી સતી દેવી ચેતના પોતાના ઉદ્ગારરૂપે બોલે છે : મારા દેવ ! મારા શુભનતા આધાર ! મને આપનાં દર્શનનો લાભ આપો, મારે મંદિરે પધારો, અને મારી સેજડીને શોભાવો. આપનાં દર્શન વગર મને તો જરાયે એન પડતું નથી. હું તો જળી રહી છું અને મારા શરીરમાં અને મનમાં લડકા બળે છે. વિરહદશાના આવા હાલ છે. ચેતનાને કંઈ કળ વળતી નથી અને શરીર તો આખું તડકતડક થઈ રહ્યું છે. (૧)

આવી પોતાની દશા પોતાની બહેનપણી પાસે વર્ણવતાં એને વધારે ખેદ થાય છે. તે આગળ વધે છે :—

કહા કહું કહું કહત ન આવત, વીન સેજા વયું જીજે ?

સોહુ ત્વાઈ સહિ ! કાહુ મનાવો, આપ હી આપ પતિજે. દરિસન ૦ ૨

અર્થ—હું તે શું કહું ? (હવે તો) કહેવાનું કંઈ પણ (યાદ) આવતું નથી. (કારણ કે કહેવાની વાત પણ શરમ ઉપજાવે તેવી છે.) વગર સેજડીએ તે કેમ કરીને સુવાય ? શા સુખે સુવાય ? બહેન ! સોગન ખાઈ, આપ્રહ કરો, ગમે તેમ કરીને મારા પતિ-દેવને મનાવો-સમજાવો. પછી તો એને પોતાને પોતાની એળે ખાતરી થઈ જશે, વિશ્વાસ આવી જશે. (૨)

વિવેચન—મારા દેવ ! હું કહી કહીને શું કહું ? કેટલું કહું ? કોની પાસે કહી સંભળાવું ? મને તો કંઈ કહેવાનું સૂઝતું પણ નથી. અથવા આ મારા ઘરની વાત હોઈ, પતિપત્ની વચ્ચેની હકીકત હોઈ, એ કહી બતાવતાં પણ શરમ આવે છે. સન્નારી ઘરનાં છિદ્ર ઉઘાડે નહિ, એ પોતાના ઘરની વાત સુખીઓ પાસે અત્યંત સક્રિય પૂર્વક કહે છે. એ કહે છે, બહેનો ! આ મારા ઘરની વાત તમને કહેતાં પણ લાજ આવે છે. પતિ વગર સેજડી નહિ, સેજડી વગર ભોંધ નહિ, ભોંધ વગર શાંતિ નહિ, શાંતિ વગર એન નહિ, અને એન વગર નિરાંત નહિ : આવી મારી સ્થિતિ છે. એનું તમારી પાસે શું વર્ણન કરું ?

હવે તો બહેનો ! તમે જઈ મારા પતિદેવને સોગન ખાઈને-દઈને સમજાવીને મારે

પાઈંતર-સેગ-સેવા. સોહુ-સાહુ. સખિ-સહિ. કાહુ-કીહુ.

સામ્યાર્થ—કહા = શું. કહું = કંઈ. કહત = કહેવાતું. ન આવત = આવતું નથી. સેજા = સપ્થા. ક્યું = કેમ. જીજે = શોખ, સુવાય. સોહુ = સમ. કાહુ = ગમે તેમ કરી. આપ હી = પોતે, જાતે. પતિજે = પાતરી કરી શે, ચોક્કસ કરે.

મંદિરોએ લઈ આવો છે. પતિને અને પત્નીને વાંધો પડે ત્યારે તેની સાહેલીએ પતિદેવને સમજાવવા ન્તય છે. પતિદેવને ઘેર લઈ આવવાનો આ પણ એક રસ્તો છે. કદાચ લોક-લાજના માર્યા કે તમને નારાજ કરવાની અનિચ્છાવાળા પતિદેવ મારે મંદિરે પધારે તો મારી સેજી પવિત્ર થાય અને મારા શરીરમાં બળતો વિરહઅગ્નિ શમે. અને બીજો લાચારીનો માર્ગ તો પછી નસીબ ઉપર રાખવાનો છે. કેઈ વખત તો એને જરૂર પ્રતીત પડશે કે હું કેવા છું, અને મારી તેમના તરફ કેવી સાચી લક્ષિત છે. કાં તો તમે એમને મનાવી લાવો અથવા એને પોતાને પ્રતીત થાય ત્યાં સુધી વાત મૂકી દો; બીજો ઉપાય મને સૂઝતો નથી. સમજાવટથી વાત નહિ બને તો પછી કુદરત ઉપર છોડવી એ જ યોગ્ય ગણાય. સાચખોટની ખાતરી થશે અને સાચું સમજશે ત્યારે આફૂડા મારે મંદિરે આવી લાગશે.

અથવા બહેનો ! તમે મારા પતિદેવને સોગન ખાઈ ખાઈને શા માટે મનાવો છો ? એને અંતે સાચી વાતની પ્રતીત થશે અને એ જાતે મારે ત્યાં ચાલ્યા આવશે. મારામાં દોષ નથી, મારા તેમના તરફનો રાગ પવિત્ર છે, તો પછી મનામણા-તેડાં શા માટે કરો છો ? એ તો અંતે પોતે જ સમજી જશે અને જાતે જ ચાલ્યા આવશે. (પ્રથમનો અર્થ વધારે બંધબેસતો લાગે છે.)^૧

દેડર દેરાની સાસુ જેઠાની, યુંદી સવ મિલ લીજે;

‘આનંદધન’ વિહું પ્રાન ન રહે જિન, કોર જતન જો કીજે. દરિસન ૩

અર્થ—મારાં (યઈ પડેલા કે અતાં) દેર, દેરાણી, સાસુ અને જેઠાણી એ સર્વે એકઠાં મળી જઈને મારા ઉપર ચિડાય છે. મારા નાથ આનંદધન પ્રભુ વગર મારા પ્રાણ ગમે તેટલા કરોડો ઉપાય કરીએ તોપણ હવે તો ક્ષણમાત્ર પણ ટકતા નથી. માટે મારા પ્રાણનાથ ! મને આપનાં દર્શન આપો. (૩)

વિવેચન—મારાં દેર-દેરાણી, સાસુ-જેઠાણી બધાં અંદર અંદર મળી જઈને વગર કારણે મારા ઉપર ગુસ્સે થાય છે. કારણ કે એ સર્વે મારાં સાચાં દેર-દેરાણી કે સાસુ-જેઠાણી નથી, યઈ પડેલાં છે. દેરને સ્થાને પં. ગંભીરવિજયજી કામરાગને મૂકે છે; દેરાણી

પાસંતર—દેવર-ગોરદો. દેરાની-દૌગારાની. જેઠાની-જિઠાની. યુંદી-સુમીલી. સગ-સગદિ. બિતુ-બીન. કોટ-કોડી. પ્રતમાં ટેકતુ ૫૬ જાન કરે છે, દરિસન નહીં. ગાતી વખત તેનો ઉપયોગ છે.

શબ્દાર્થ—દેઉર=દેર, પતિનો ભાઈ. દેરાની=દેરની પત્ની. સાસુ=પતિની માતા. જેઠાની=પતિના મોટાભાઈની વડુ. યુંદી=એમ જ, વિના કારણ. સગ=સર્વ. મિત્ર=મળીને બીજે=ગુસ્સે થાય છે, ચિડાય છે. બીતુ=વગર. પ્રાન=જીવન, જીવુ તે. જિન=લગારમાત્ર, ક્ષણ. કોર=કોડ, કોટિ. જતન=પ્રયત્ન, સંભાળ. કીજે=કરવામાં આવે.

૧. ‘કાડુ’નો અર્થ ‘ગમે તેમ કરીને’ થાય છે; ‘શા માટે’ એમ જણાય. અને અર્થની ઉપર પડતા કરી છે. -વિવેચનકાર.

સ્થાને લોગપરિણતિ-દેવી રતિ-ને મૂકે છે; સાસુ સ્થાને ભગવતી લોકસ્થિતિને મૂકે છે, અને લોભદશાને જેઠાણી સ્થાને મૂકે છે. એ બધાં યજ્ઞ પડેલાં સગાંઓ તો મારી ઉપર ખીજ કરે છે. એમને લાગે છે કે હું બહુ સાક્ષાર્ કરનારી છું.

અથવા મારા પતિના નાનાભાઈ ગૃહીધર્મ, તેમની શ્રી સદ્ગુણરક્તતા,^૧ જે મારી દેરાણી થાય, મારા જેઠ યતિધર્મની પત્ની દેવી સદ્ભાવસારતા,^૨ જે મારી જેઠાણી થાય, કે મારી સાસુ મહાદેવી વિરતિ (આરિતરાજની પત્ની)^૩ એ સર્વ તો મારા ઉપર રીસે ભરાય છે. તેમને એમ લાગે છે કે હું પતિને કબજે રાખી શકતી નથી અને તેમને જ્યાં ત્યાં ભટકવા દઉં છું, તેમાં મારી ઓછી આવડત છે. આ કારણે તેઓ મારા ઉપર ખિનાય છે. સખીનાં મનામણાં ચાલે તેમ નથી અને દેરાણી-જેઠાણી ખીજે ભરાય છે. મારા દેવ ! આપના વગર મારા પ્રાણ ક્ષણવાર પણ ટકે તેમ નથી. આ છેલ્લી વાત તદ્દન સાચી છે. મારી સખીઓ મનામણાં કે આમંદ્ર કરે કે મારા ઉપર મારાં દેર-દેરાણી ખીજે એ સર્વ વાત આપ મન પર ન લેા અથવા જરૂર લેો; મારે તો આપને એક જ વાત કહેવાની છે કે આપના વગર આ ચેતના એક ક્ષણમાત્ર પણ ટકે તેમ નથી, એને ટકાવવા હજારો ઉપાયો લેવામાં આવે કે તેની અનેક રીતે સંભાળ લેવામાં આવે તે સર્વ નકામાં છે. અંતે આપ મારા છો અને હું આપની છું. આપ મારે ત્યાં પધારો, મને દર્શન આપી મારી આંખોને પવિત્ર કરો અને મારી સેજડીને શોભાવો. ધન્ય મારા પતિદેવ ! વાહ વાહ મારા આનંદધન ! (૩)

ઉપસંહાર—ખરી વાત તો એ છે કે અદર્શી ચેતનાને હજુ પ્રાણુજીવનનાં દર્શન કરવાનો સાચો તલસાટ જ ભગ્યો નથી. જ્યારે એને મનમાં સાચી તાકાવેલી લાગશે ત્યારે એ પતિ ગમે ત્યાં રખડતા હશે ત્યાંથી એને પકડી પાડશે. આ તો પતિદેવ રખડયા કરે છે અને દેવી ચેતના મૂર્છાગત દશામાં પડી ગયાં છે. અત્યારે દેવીને સજાવળાટ થયો છે. બાકી બહેનો મેળ જ્યારે બેસશે એટલે પછી દેર-દેરાણી, જેઠ-જેઠાણી કે સાસુ નણંદની ખીજની કે સમજાવટની કાંઈ જરૂર નહિ રહે. માટે ખરી વાત તો ચેતના અને ચેતનનો મેળ મેળવવાની છે. અને એ વાત બની તો પછી બાકીનું સર્વ આદ્યું આવશે. આવા ભાવનાં બીજાં પદો આવી ગયાં છે તેથી આ પદના આશય ઉપર જ વધારે ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર રહે છે. સુદો પતિદેવને ઘેર લઈ આવવાનો છે, શુદ્ધ ચેતનાનો અને ચેતનદેવનો મેળ કરાવવાનો છે અને બાકીની સર્વ બાબતો બ્યવહારનજરે વિરહી શ્રીની દગ્ગાને બતાવવાનો છે. વસ્તુતઃ તો ચેતના-ચેતનનો એકીભાવ છે; અને તેઓ દૂર છે, વિયોગની સ્થિતિમાં છે, વિરહદશામાં છે એમ કહેવું એનો અર્થ માત્ર એટલો જ છે કે ચેતનદેવ હજુ પરલાવમાં

૧. ઉપમિતિમયપ્રત્યાકથા ભાષાંતર, પ્ર. ૪, પ્ર. ૨૫, પૃ. ૧૦૮૬.
૨. એજન પ. ૧૦૭૭.
૩. એજન પ્ર. ૫, પ્ર. ૨૪, પૃ. ૧૦૬૪.

રમણ કરી રહ્યો છે આ સ્થિતિ દેરવાય અને ચેતન પોતાના સ્વભાવે આવી જાય એટલે આ સર્વ વિરહગાન અને દર્શનઝખનાનો છેડો આવી જાય તેમ છે

‘દર્શન’ શબ્દ એકથી વધારે પાઞ્જિભાષિક અર્થમાં જૈન શ્રેયમાં વપરાયેલ છે દર્શનનો અર્થ મેળાપ થાય-જેમ કે મને તમાગ દર્શન હાલ કેટલાયે વખતથી થયા નથી જોવાની ક્રિયાના અર્થમાં અહીં દર્શન શબ્દ વપરાયો બાકી દર્શન એટલે તત્ત્વજ્ઞાનની વિચારણા એવો પણ અર્થ થાય, જેમ કે-જૈન દર્શન, સાખ્યદર્શન વગેરે કર્મવિચારણામાં દર્શન શબ્દ દર્શનાવરણીય સાથે વપરાય છે ત્યાં દેખવું, જોવું એ અર્થમાં એ શબ્દ વપરાય છે જ્ઞાનની માથે તેની સરખામણીમાં એ શબ્દ વપરાય ત્યાં તેનો અર્થ સામાન્ય બોધ સમજવો ગાયત્રી ગોત્ર કે ઘટત્રી ઘટત્રવ એ દર્શન છે, જ્યારે ચાપ પગવાળી, પીળા કે સફેદ ગંગી, અમુક આકારના ગીંગડાવાળી ગાયનો બોધ થાય તે તેનું જ્ઞાન છે દર્શનનો અર્થ શ્રદ્ધા પણ થાય છે જ્ઞાનમાં જાણવાની વાત, ચારિત્રમાં વર્તનની વાત હોય છે ત્યારે દર્શનમાં શ્રદ્ધાની વાત હોય છે અમ્યગ્દર્શન સાથે દર્શન શબ્દ આ અર્થમાં વપરાય છે આવા અનેક અર્થો દર્શન શબ્દના છે અહીં તો પ્રથમ અર્થમાં જ તે વપરાયેલ છે

ચેતના પતિને મળવા આતુર છે, અને પતિના મેળાપ માટે એ તીવ્ર ઇચ્છા બતાવે છે અને સખી સાથે ઠહેણ મોકલે જે વીસરાયેલી રાણીઓ બાતે પવિત્ર હોય ત્યારે જે દશા અનુભવે છે, અને જે આતુરતા બતાવે છે, તેનો આ પદમાં આલોપ કર્યો છે, વિરહી દેવીની આકાંક્ષા અત્ર મુદ્દામ રીતે વર્ણવી છે અને ચેતન સાલબે તો ઘૂંની ધૈરીની આરજી ઘણીગોચર કરી તેની ચિંતા દૂર કરી શકે તેવી તેનામાં શક્તિ છે માટે દેવ ! આ વિનંતિ માળખો અને દેવાની આઠાક્ષા પૂરા પાડો ! (૯૨)

૫૬ ત્રાણુમું

ભૂમિકા—શુદ્ધ ચેતના પતિવ્રતા પત્ની છે, અનાદિ કાળના વિરહથી હેરાન થયેલી છે, પણ આર્થ પત્ની હોઈ, એના વિચારો પતિદેવ સખધીના જ છે એને આપણે સોળમાં પદમાં પતિના માર્ગની નિરીક્ષા કરતી જોઈ એને રિસાઈ ગયેલીને મનાવવાના પ્રયત્નો અઢારમાં પદમાં તપાખ્યા એની ભાદરવાની રાતના વિરહગાન એકાવનમાં પદમાં આલખ્યા આવનમાં પદમાં માળાપ, જાતલાત, લાજકાજ સર્વ પ્રાણપતિ આનંદધન છે એનો આલોપ જેજેવતી ગંગા સાલખ્યો અને પતિદર્શનની ઝખના આગલા બાણમાં પદમાં વિચારી ગયા ચેતનાની વિવિધ દશાનું વર્ણન કરતા પદોની સખ્યા આઠ ટકાની ઉપર થાય તેમ છે, અને તલોચ સ્થળે આ વિષયની મહત્તા પર જુદા જુદા દષ્ટિબિન્દુથી ધ્યાન ખેંચવામાં આવ્યું છે આ કેદ્રસ્થ મુદો ખૂબ વિચારવા યોગ્ય હોઈ ખાસ ખ્યાલમાં રાખવા યોગ્ય છે

ચેતનરાજ પરપરિણતિમાં ખૂબ અટવાઈ ગયા છે. એની બાહ્ય વૃત્તિ સુખ-આરામ અને ગાન-તાન-ગુલતાન તરફ ઘર્ષ ગઈ છે. એના આંતર રાજ્ય પર ક્રોધ, માન, માયા, લોભે સામ્રાજ્ય સ્થાપી દીધું છે. અને અત્યારના એના બાહ્ય આચાર કે આંતરનો અભ્યાસ કર્યો હોય તો એ શુદ્ધ ચેતનાનો વહાલો પતિ છે કે એને મહાપતિવ્રતા પતિપ્રાણ પત્ની છે, એ વાત પણ લાગ્યે જ માનવામાં આવે. એના ઈંદ્રિયોના વિષયો તરફનો પ્રેમ, એની સંસાર-રસિકતા, અને એની અંતરવાટમાં ચાલુ રહેલી ખટપટો વિચારવામાં આવે તો એને ચેતના જેવી શાંત, વિચક્ષણ, આદરવતી પત્ની હશે એમ માનવામાં પણ આવે નહિ—આવી ચેતન-દેવની દશા છે.

અને ચેતનાની નજરે ભેઈએ તો એના શુદ્ધ પતિવ્રતને અંગે એને અનેક પ્રકારનાં નિમાસણો થયા કરે છે. કોઈ વાર એને પતિની દશા તરફ ખેદ આવે છે, કોઈ વાર એને પતિ ઘેર આવશે કે નહિ એ બાબતમાં શંકા થાય છે, કોઈ કોઈ વાર પતિના સ્વાંગને નાટકિયાના વેશ સાથે સરખાવવાનું એને મન થઈ આવે છે (પદ ચોત્રીશમું) અને કોઈ વાર વળી એને કંતડો મીઠો લાગે છે અને લોક ખાટો લાગે છે (પદ ૪૦મું). આવી વિવિધ દશા અનુભવતી આર્થ બાળા સર્વ સહન કરી લે છે, પણ એ પતિને તજવાનો કે એની સાથે છૂટાછેડા કરવાનો સંકેપ પણ કરતી નથી. આ એની મહત્તા છે.

પતિપ્રાણ પત્નીને નવરાશના વખતમાં કેવા કોડ થાય છે તેનું શબ્દચિત્ર ખાત્ર આલેખવા યોગ્ય છે. પ્રાણીના હૃદયમાં એ પ્રકારની વાસના હોય છે : એક વૃત્તિ પૌદ્ગલિક વિષય-સેવન તરફ, અહીંથી બને તેટલો માની લીધેલો લાભ લઈ લેવા તરફ અને લવિષ્યના આદર્શ કે ભાવના તરફ આંખર્મિઆમણા કરવા ઉત્સુક હોય છે; ત્યારે બીજી વૃત્તિ તેથી જલદી રીતે લાંબી નજરે જોવા તરફ, અહીંના લાભને ભોગે વિકાસમાં પ્રગતિ કરવા તરફ અને આંતરને જોળાળી તેને ધ્યાવવા તરફ હોય છે. આ બાહ્યાત્મદશા અને અંતરાત્મદશાને પુરુષાકાર (personify) કરવામાં આવે ત્યારે અંતરાત્મદશાને કેવા કોડ થાય, એની ભાવના કેવી હોય, તેને પત્નીનું રૂપક (Personification) આપી તેના હૃદયમાં થતા કોડ-રોહરો અત્ર વિચારવામાં આવે છે.

આ બીજા પ્રકારના કોડની વિચારણા એક પત્ની તરીકે કેવા પ્રકારની હોય તેની ગણનામાં સાથે સાથે આર્થ પત્નીના આદર્શ કેવા સ્પષ્ટ હોય, એના પતિ એને ગમે તેટલી તરછોડતા હોય છતાં એ પતિ તરફ કેવો સદ્ભાવ દાખવતી રહે, તેના સ્પષ્ટીકરણની પણ આ પદમાં યોજના છે. પત્નીના કર્તવ્યદર્શનની નજરે અને શુદ્ધ ચેતનાના ભાવવાદ-કતાદર્શક શબ્દચિત્ર તરીકે આ પદ અણખોલ છે, એટલો ઉપદ્રુધાત કરી આ પદનો ભાવ સંશિષ્ટ રીતે ભેઈ જઈએ. વિવેચનમાં આ બન્ને પ્રવાહ એકધારા સાથે સાથે ચાલ્યા આવશે એ પર સ્પષ્ટ ખેંચી આગળ વધીએ.

૫૬

(મુને મહારા માધવીઆને મળવાના કોડ-એ દેશી)

મુને મહારા નાહલીયાને મલવાના કોડ;

હું રાણું માડી ! કોઈ મુને વીજો વલેગો બ્રોડ. મુને૦ ૧

અર્થ—એતના કહે છે કે મને માગ વહાલા નાથ-પતિને મળવાના કોડ છે. તેને મળવાની હું જાડી ઉમેદ રાખુ છું. પણ માડી ! અત્યારે તો બીજો કોઈ કોડ વળગી ગયો છે. (૧)

વિવેચન—આર્થ પત્નીની ઇચ્છા પોતાના નાથને મળવાની હોય છે. એ નાથને 'નાહલીયા' કહી એના પર વધારે પ્રેમ બતાવે એમા એની લાક્ષણિક મહત્તા છે. એના પતિ રાતે રખડતા હોય, કે એને તિસ્કારતા હોય, એ એના મંદિરે ન આવતા માનીતીને મહેલે જતા હોય કે એને જનમહરને વિરહ સાલતો હોય, પણ એના કોડ પતિને મળવાના જ હોય છે. એની મનોભાવનાના નાથ તો પતિદેવ જ હોય છે. પતિપ્રાણુ! આદર્શ સતી વિરહી અવસ્થામાં કહે છે કે મારા નાહલીયાને મળવાના હું તો મનોરથ રાખ્યા જ કરું છું; અને મને તો અત્યારે કોઈ બીજો કોડ વળગી ગયો છે. ભૂતનો વળગાડ માણસને પરાધીન બનાવી દે છે. દેવી કહે છે કે હું તો મારા નાથને મળવાના કોડ રાખું છું, પણ અત્યારે તો જાણે મારા દેહને રાગ, અજ્ઞાન આદિ અનેક કોડ વળગી પડ્યા છે, અને પરિણામે મારા પતિદેવ, જેની સાથે મારી પારમાર્થિક એકતા છે, એ તો જાણે ભૂતના વળગાડથી ભરખાયલા હોય તેમ જ્યા ત્યા જેમ તેમ નાથે-ફેરે છે; અને મારા કોડ હું ગમે તેટલા ગપ્પુ પણ તેના અમલ થવા હેતા નથી. મારા ઉચ્ચ આદર્શો અને આદર્શ કોડ હોવા છતાં જાણે મારા દેવને કોડ વળગ્યું હોય તેવી તેમની અને તેમની સાથે અલેહભાવ માનતી મારી દશા થઈ ગઈ છે.

‘હું રાખું’—આનો અર્થ બે પ્રકારે શક્ય છે. એક તો ‘રાખું’ના કર્મ તરીકે ‘કોડ’ને લઈ શકાય, એટલે કે ‘હું મારા નાહલીયાને મળવાના કોડ રાખું છું.’ આ અર્થ સુચોજિત

શબ્દાર્થ—મુને = મને મહારા = મારા, પોતાના નાહલીયા = નાથ(તુ પ્રેમાળ ૨૫), વહાલા પતિ, માયિક, સ્વામી કોડ = મનોભાવ, અતરની ઉમેદ વલેગો = વળગ્યો, લા-ઓ કોડ = એક જાતનું ભૂત, વળગાડ, મોટા મગર

૧ પ્રતમા મને આ પદ અગ્ર્ય નથી પાઠાંતર ઉપવચ્ચ થયા નથી

૨ ‘નાથ’ના ‘નાહ’તુ ‘નાહલીયા’ સક્ષિપ્ત રૂપ કરવામાં લાગે કરામત છે એ નાનાંતુ ‘નાનકોડ’ અને સરખાંતુ ‘સરીખડો’ જેવું રૂપ છે, અને એમા ખૂન સાતમલાવ આવે છે કાવ્યચમત્કૃતિમા જ્વનિ-કાવ્ય કૃત્વાની આ ઉત્તમ રીતિ છે અને રાખવાકારનું ઉત્તમ દૃષ્ટાંત પૂરી પાડનાર આ રચના ખાસ ધ્યાનમા રાખવા યોગ્ય છે આધુનિક ગુજરાતી કાવ્યરચનામા કવિ નાનાવાયે આ પ્રકારના રાખવોચોગની સારી ચમત્કૃતિ બતાવી છે અને પદ્યની નજરે ખાસ ચર્ચવા અને સમજવા યોગ્ય હોઈ ખ્યાલમા રાખવા યોગ્ય છે -વિવેચનકાર,

જાણાય છે. અથવા કોઈ આગળ 'છે' અધ્યાહાર ગણી ત્યાં વાક્યને પૂરું કરીએ તો તેનો અર્થ હું મારું મન માંડ માંડ કરીને કળજે રાખું છું, મનમાં તો પતિને મળવાના ભારે કોડ થાય છે, પણ પતિના વર્તમાન વર્તનને લઈને એવી દશા થઈ ગઈ છે કે બહુ કોઈ ભૂત કે પિશાચ વગળી પડયો હોય અને અનેક આળા કરાવે તેવી પોતાની વિપરીત દશા થઈ ગઈ છે. (૧)

મોહનીયા નાહલિયા પાંસે મહારે, જગ સવિ ક્ષજડ જોડ;
મીઠાબોલા મનગમતા નાહજી વીળ, તન મન ધાયે ચોડ. મુને૦ ૨

અર્થ—મારા મનમોહન પ્રેમી નાથ વગર મારે મન તો આખી દુનિયા વેરાન જંગલ જેવી છે. મીઠું મીઠું બોલતા અને મારા મનને પસંદ આવતા મારા સ્વામીનાથ વગર મને તો મારા શરીરમાં અને મનમાં સખ્ત ચોટ લાગે છે, મારી આતુરતા વધી જાય છે અથવા તીવ્રતાનો પારો જાયે ચઢી જાય છે. (૨)

વિવેચન—પ્રથમ વિરહી સતી પતિવ્રતાની નજરે વિચાર કરીએ. આકર્ષણ કરનાર લહેરીલાલા પતિ વગર એને મન તો આખી દુનિયા વેરાન સમાન છે; એને કોઈ વાતમાં, કોઈ સ્થાનમાં કે કોઈ સંગમાં મળ આવતી નથી. અને મીઠું બોલનારા મારા મનમોહન પતિ વગર આખા શરીરમાં અને મનમાં આતુરતા થયા કરે છે. એ અર્હીથી આવશે કે પેલે માર્ગેથી આવશે કે એમને ક્ષેમકુશળ તો હશે?—આવા આવા વિચારોથી મનમાં અકળામણ અને શરીરે ચોટ થાય છે અને વિરહનો ઉકળાટ વધતો જાય છે.

ચેતનાની પણ આવી જ દશા થાય છે. એમાં ફેર માત્ર એટલો છે કે 'મીઠા બોલા' શબ્દનો પ્રયોગ વિરહી પત્ની જાતઅનુભવ ઉપરથી કરે છે, ત્યારે ચેતના જ્ઞાનચક્ષુથી કરે છે. એને તો ક્ષીર્ધ કાળનો પ્રીતમ સાથે વિરહ છે તેથી તેણે મીઠાબોલાની મીઠી વાણી સાંભળી નથી, પણ એને ખગર છે કે પતિદેવ જે દિવસે રીઝશે તે દિવસે એ સુમધુર અને મુંદર બોલશે. ચેતનાને ચેતનજી વગર બીજું કંઈ વહાલું નથી, એની નજરે પણ જગત વેરાન છે, સ્વાદ વગરનું છે.

ચેતનાનું કષ્ટેશું શરીર કે મન આ વખતે કેવાં હોય તે 'ચોટ' શબ્દ બહુ વેધક રીતે બતાવે છે. એને 'ચોટ' લાગવામાં વપરાતા 'ચોટ' શબ્દ સાથે સામ્ય ગણી શકાય. આપાત, મારણ કે મૂંઝ લાગવાનો એનો ભાવ સંગજી શકાય છે અને આતુરતાના અર્ધમાં પણ એ સારો ભાવ પૂરો પાડે છે. આવી રીતે પતિદેવને મળવાના કોડ મેવતી શુદ્ધ પત્નીની સ્વપ્ન અને માનસિક દશા કેવી હોય તેનું વર્ણન કર્યું. એ વર્ણનનો પૂર્વાર્ધ અત્ર પૂરો થયો. ઉત્તરાર્ધમાં એથી પણ વધારે અગત્ય છે. (૨)

ગાથાર્થ—મોહનીયા = મનોમોહન, વોહરી, આકર્ષણ દેહે તેના. પામે = વગર, નિરાપ (ગુણ પાળી). જન = દુનિયા. સવિ = આખી જગત = વેરાન ચોટ = સખાન, મરીજી. નાહજી = નાથ, પતિ. નિજ = વગર. મેઝ = તીવ્રતા, આતુરતા. (ચોટ = કોઈને મારવા નહિ દબિયાર સખાવવાની ક્રિયા, આપાત, મારણ, મઝ)

કાંઈ ઢોલીયો છાટ પહેલી તલાઈ, માવે ન રેશમ છોડ;

અવર સવે મહારે ભલા રે મહેરા, મહારે 'આનંદધન' શરમોડ. મુને૦ ૩

અર્થ—શું ઢાલિયો કે શું હિંડોળો, શું પછેડી કે શું તળાઈ, મને તો રેશમી કપડાની સોડ પણ ગમતી નથી. એ બીજા સર્વે તો મારે ભલા ભલા છે, ઠીક ઠીક છે; મારે મુગટ-મણિ તો મારા આનંદધન છે. (૩)

વિવેચન—વિરહી સ્ત્રીની નજરે આગળ ઉત્તરાધં વિચારી જઈએ. શું ઢાલિયો કે શું મુંવાળી રેશમી તળાઈ, શું હિંડોળાખાટ કે શું ઓઢવાની મુલાયમ ચાદર, અરે, ગમે તેવી સોડ લગાવી હોય કે ગમે તેવા સારા મુંદર મૂલ્યવાન આભે શણગાર્યા હોય, મારે તો આવી આવી સર્વ વસ્તુઓ ઠીક ઠીક જ છે. એ સર્વ વસ્તુથી મારા દિલના આનંદધનને મળવાના કોડ પુરાતા નથી કે એ વસ્તુથી હું ધરવ પામતી નથી. મારે તો આનંદધન માથાના મુગટ છે, મારે એ સર્વસ્વ છે. એમની ખોટ તો મારે મન ચાલુ જ છે અને એમની એ ખાલી પટેલી જગ્યા તળાઈ, ખાટલા, હિંડોળાખાટથી કે રેશમી વસ્ત્રો કે મૂલ્યવાન વસ્તુઓથી પુરાય તેમ નથી.

‘ભલા રે ભલેરા’એ વાક્યમાં જિંડો ભાવ છે. એ ચીજો જાતે સારી છે, પણ મારે માટે તો એ ઠીકાઠીક છે. મારે જેને મળવાના કોડ છે એ મળે ત્યારે મારો દહાડો વળે. આ ભાવદર્શનમાં કાવ્યદૃષ્ટિએ ચાતુર્ય છે.

આંતર દૃષ્ટિએ ઢાલિયા, ખાટ કે પિછેડીનું સ્થાન બાહ્ય અનુષ્ઠાન કે ઉપરચોટિયો ધર્મ-વ્યવહાર લે છે. આવા બાહ્ય અવલંબનોને વિકાસમાર્ગમાં જરૂર સ્થાન છે; બાહ્યમાંથી જ આંતરમાં પ્રવેશ શક્ય છે. અને બાહ્યની ગણના જરા પણ ઓછી કર્યા વગર ચેતના કહે છે કે મારે મન એ સર્વ સારાં છે; પણ મારા મુગટમણિ તો મારા નાથ જ છે. જ્યારે હું મારા મુગટમણિનો વિચાર કરું છું ત્યારે બાહ્યાચારો ગમે તેવા ભલા હોય, એની ઉપ-યુક્તતા ગમે તેટલી સ્વીકારવા હું તૈયાર હોઉં, પણ એ સર્વ ઠીકાઠીક છે. મારા શિરમોડનો વિચાર કરું છું ત્યારે પેલા ઢાલિયા-તળાઈ સ્થાનને યોગ્ય આચારો, વ્યવહારો કે વ્યવસ્થાઓ મને જરા પણ ગમતાં નથી. અહીં બાહ્યાચારની અદ્યપતા ન કરતાં આનંદધને મેળાપને મહત્તા અને મુખ્યતા બહુ સરસ રીતે આપી છે. એમાં ઢાલિયા-તળાઈને ફેંકી દેવાની વાત નથી, પણ આનંદધનને શિરમોડ તરફ સ્વીકારાવવાનો આમ્રહ છે. એમાં ઢાલિયા-તળાઈની મૂલ્યવત્તા કાયમ રાખવા છતાં સાધ્યને મહામૂલ્યવાન, સર્વોપરી અને અતિવિશિષ્ટ ઉચ્ચ

શબ્દાર્થ—કાંઈ=કોઈ (અવ્યય); શું, (કઈ કારણની જિજ્ઞાસાનો શબ્દ; કિસ કિયે, કાહે). ઢાલિયો = પલંગ, ઢાલિયો, સૂવાનો ખાટવો. ખાટ = ખાટલો, હિંડોળાખાટ. પછેડી = ઓઢવાની બડી ચાદર. છોડ = સોડ, (મુખ પર કપડું દાંકું તે). અવર = બીજા. સવે = સર્વે, બીજા. ભલા રે ભલેરા = ભલા હોય તો ભલા. શર = માથા (ના). મોડ = મુગટ.

સ્થાનની યોગ્યતાનો સ્વીકાર બતાવ્યો છે, એમાં ભારે ઠહાપણ અને વ્યવહાર-નિશ્ચયનો સમન્વય છે. જરૂર જણાતાં ઢાલિયા-તળાઈ ફેંકી દેવાની ઉપયુક્તતા જણાય તો તેનો તેમાં નિયંધ પણ નથી એ વાત પણ ધ્યાનમાં રહે. એ સંબંધી જરૂરી ચર્ચા પદને અંતે વિવેચનમાં આવશે.

સામાન્ય રીતે જોવામાં આવે છે કે વરરાજ કરતાં સાધારણ સાલ કે જમણને વધારે અગત્ય આપવામાં આવે છે. આંતર નિમ્નક કે એકાગ્રતાને બદલે તમે આજે અમુક વખત પરિલેહણ કર્યા કે નહિ, કે પૌષ્ઠ કર્યો તો તેની અંદર દેવવંદન કે ચૈત્યવંદન કર્યું કે નહિ—આવી આવી બાબતોને આગ્રહપૂર્વક વળગી રહેવામાં આવે છે. આ સર્વ અનુષ્ઠાનોને ચોક્કસ સ્થાન છે, પણ અનેક વખત સાજનિયાંની તહેનાતમાં વરને જ ભૂટી જવા જેવું થઈ જાય છે. એનો સમન્વય કરતાં આવડે એ જૈનત્વ છે. મારે મન એ સાજનીઆં બરાબર છે, અને યોગ્ય સ્થાને એની હાજરીની જરૂર હું સમજું છું અને સ્વીકારું છું; પણ મારે મન અગત્યનો વિષય તો મારા નાહલિયા આનંદધન દેવ છે. સર્વથી મહત્ત્વનું સ્થાન હું મારા નાથને આપું છું અને મને તો એને મળવાના જ સવિશેષપણે કોડ થયા કરે છે.

આદ્ય રાખવાનું છે કે આપણામાંનો મોટો ભાગ ઢાલિયો, તળાઈ કે ખાટ, પછેડીની જ ચિંતા કરનાર છે. પ્રગતિપંથમાં એને અચૂક જરૂરી સ્થાન પણ અમુક મર્યાદા સુધી છે જ; પણ ક્રિયારસિક જીવડા એમાં સર્વસ્વ માની લેવાની ભૂલ કરતા જોવામાં આવે છે. એને મન બાહ્યાચારમાં જરા સ્ખલના થતી દેખાય અને તે સ્ખલના આંતર ધ્યાન, વિચારણા કે ચિંતવનને અંગે હોય, અને તે વિશિષ્ટ ધ્યાન કે યોગપ્રગત સ્થિતિનો પરિપાક હોય, તોપણ તેમાં તેમને વિસંવાદ લાગે છે. એમની સમજણ અને સંતોષને માટે કહે છે કે એ સાધન-ધર્મો ઠીક છે, સારા છે અને કરવા યોગ્ય છે; પણ એ સર્વમાં કેંદ્રસ્થાને તો ચેતનરાજને જ રાખવા ઘટે. ચેતનની પ્રગતિનો વિરોધ ન કરે તે સાધનોનો સ્વીકાર કરવાનો છે અને પ્રગત આત્માએ તો કેમસર ઢાલિયા-તળાઈને તેને સ્થાને રહેવા દઈ મૂળ સુદા સ્થાને રહેલ ચેતનરાજને બહલાવવા બેઠ્યો. આવા કોડ ગુદ ચેતનાને વારંવાર યાય છે અને તેને પૂરા પાડવા માટે તે અનેક મનોરથો કરી ઉમેદ બર લાવવા માટે આંતર ગાન કરે છે. (૩)

ઉપસંહાર—આ પદ ખાસ ભાત પાટે તેવા ઉદ્દગારથી ભરેલું છે. એમાં પ્રધાન સૂર તો ગુદ ચેતનાની વેદનાનો છે, પણ બીજા પદોમાં આવેલ ચિરદગાન અને આ પદના ગાનમાં ઘણો તફાવત છે. પાંચકમા પદની સાખી અને ચોટી રાગના સૂરમાં ચોખ્ખી ચિરદગાયા વાંચી; એાગણાનેરમા પદમાં પ્રીતિની રીત બતાવી ચોતાની ચિરદગાયાનું ચેતનાએ વર્ણન કર્યું; ન્યાયે તોતેરમા પદમાં ચોતાને ધરવાસ જ રહ્યો નથી એ દૃષ્ટિએ પતિમેળાપની તમજા ચેતનાએ બતાવી. દવે પછી વિવરણ કરવાના ૧૦૪મા પદમાં મેળાપની આનુરૂપ બતાવશે. આવી રીતે ચિરદગાન તો ચેતનાએ ઘણાં ગાથાં અને દજી ગાથો; પ્રથમ વિભાગમાં પણ તમભગ દશ પદોમાં ચિરદગાન ગાથાં છે; પણ આ પદમાં અનુરૂપ કોડ બતાવી એનું

ગાન કરવા દ્વારા યોગીએ કમાલ કરી છે. એમાં ઢોલિયા-તળાઈની વાતને આગળ કરી વ્યવહાર-નિશ્ચયનો સમન્વય કરવાની હકીકતને મહત્ત્વ આપવા દ્વારા સમસ્ત જગતના અને ખાસ કરીને જૈન સમાજના ઊકળતા પ્રશ્નોને સ્થાન આપ્યું છે. આલુણાબુનો વિચાર કરતાં કે છેલ્લાં બસો-ચારસો વર્ષોનો ઇતિહાસ વિચારતાં, અને છેવટે વર્તમાન યુગની ધર્મદુર્બળ દશાનાં આંતરિક કારણો તપાસવામાં આવે તો, ઢોલિયા-તળાઈને અપાયેલું મહત્ત્વ અને વિચારે પાડી દીધેલ ચેતનરાજની વાત નજર પર આવ્યા વગર રહે તેવું નથી.

એક માસિકમાં એ ગઈ રાત્રે Efficiency નો નાનકડો લેખ વાંચ્યો. તેનો ભાવ ઉપયોગી અને પ્રસ્તુત હોઈ તે બતાવી તેની સાથે આ પદના વિષયનો વિચાર કરી લઈએ; કારણ કે આ પદમાં ઢોલિયા-તળાઈવાળી વાતની પાછળ ભારે અગત્યનો મુદ્દો સમાયેલો છે.

વાત એમ બની કે એક યોટા સરોવરની વચ્ચે નાનકડું ગામડું (બેટ) હતું. તેમાં વસતા બે યોટમેનો(ખારવાઓ)એ રાત્રે ખૂબ દાડ પીધા. ચક્રચૂર થઈ રાત્રે બાર વાગે પોતાની યોટ ભેગા થયા, હલેસાં હાથમાં લીધાં અને પાણીમાં હલેસાં મારવા લાગ્યા. ચાલુ ધોરણે તેઓ એક કલાકમાં સરોવરને કાંઠે પહોંચી જવા ભેઈએ, પણ મળસકું થતાં સુધી તેઓ હલેસાં મારતા રહ્યા, તોપણ ચેલા વચગાળેના બેટની બાબુમાં જ રહ્યા! વાત એમ બની હતી કે મધરાત્રે તેઓએ હલેસાં મારવાં શરૂ કર્યાં ત્યારે વહાણની પાછળના ભાગ (માવર) સાથે બાંધેલ દોરડું તેઓ છોડવું ભૂલી ગયા હતા એટલે આખી રાત ક્યાં પણ બેટની ફરતી પ્રદક્ષિણા જ કર્યાં કરી અને મુખ્ય જમીને તેમને પહોંચવું હતું તેને બદલે હતા ત્યાંના ત્યાં જ રહ્યા!

આવી રીતે પ્રગતિને માર્ગે પડેલો જીવ ઘણી વખત આગળ વધવા માટે હલેસાં તો માર્યા જ કરે છે, પણ જો અત્યાર સુધીની વાસનાઓ, રાગદ્રેપની પરિણતિઓ, કામકોષાદિ પરિપુર્ણા ધમાસણો અને લીધેલા વ્યવહારની આંતીકૃતિઓ સાથે લાગેલી ગાંઠ એણે છોડી હોતી નથી તો એ ગમે તેટલાં હલેસાં મારે, પણ સવાર પડે ત્યારે એ તો બેટની આસપાસ ચક્કર મારતો જ માલૂમ પડે છે અને જે ભૂમિ પર પહોંચવા માટે એણે સફર આદરી હતી તે તો એટલી ને એટલી જ દૂર રહે છે.

આમાં આગળ વધતી વખતે કામ, ક્રોધ, ક્વાય, નોકપામ સાથેની ગાંઠ કાપવાની વાત તો સર્વમાન્ય છે અને વિચારતાં ઘડ બેસી જાય તેવી છે. શુભ અનુષ્ઠાનો પૈકી કોની સાથે ગાંઠ તોડવી પડે અને કયા સંબંધ રાખી શકાય તે વાત ચર્ચસ્પદ છે. કોઈક મતે તો સાધ્યપ્રાપ્તિ સુધી શુભ અનુષ્ઠાનો ચાલુ રાખવાનો આગ્રહ પણ દેખાય છે. વિચારવાની બાબત એ છે કે એકડા ઘૂંટતા ન આવડે તેટલા વખત સુધી તો એકડા ઘૂંટવા જ ભેઈએ. પણ મહાઅકગણિત અને બીજગણિતની ભૂમિકાએ પહોંચ્યા છતાં એકડા ઘૂંટ્યા કરવાનો આગ્રહ ચાલુ રાખવો એ ઘટતી વાત નથી. દરેક શુભ અનુષ્ઠાનની ઉપયુક્તતા

તો છે જ, પણ એની ઉપરની ભૂમિકા આવી જાય તો પછી એકડા ઘૂંટવાનો અર્થ નથી. પોતાની પ્રગતિ થઈ છે કે નહિ તેનો નિર્ણય કરવા જેટલી આવડત આવી જાય તો એનો દોર તોડવાની જરૂર છે જ; પણ નિર્દોષપણે આત્માને પૂછી શકાય અને સાત્ત્વિક સૂરમાંથી અંતરઆલાપ નીકળી શકે તેવું હોય તેણે પ્રથમ યોગ્ય દોરવણી નીચે અને પછી આત્મ-નિશ્ચયે એ દોર પણ તોડવા પડે જ. આ ઉચ્ચ ભૂમિકાની વાત છે. આપણા જેવી સામાન્ય વ્યક્તિઓ માટે સાધનધર્મોની ઉપયુક્તતા પૂરેપૂરી છે, ખાસ જરૂરી છે અને આપણે તો ફેશ મારતાં મારતાં જ કાંઠે પહોંચી જવાનું છે. આ વાત ચૂંચવણવાળી છે, પણ બહુ વિચારવા યોગ્ય છે.

હાલમાં ‘શુભ’નો ત્યાગ કરી ‘શુદ્ધ’ને આદરવાની ચર્ચા ચાલે છે. એમાં પાકી નિશ્ચયદષ્ટિ ઉપર ધ્યાન વધારે પડતું અપાય છે. શુદ્ધતા સ્વીકારની ના હોય જ નહિ, હોઈ શકે જ નહિ, પણ એમાં ઘણીવાર કડી લેવા જતાં પાટણ પરવારી બેસવા જેવી સ્થિતિ થાય છે; અને વિશિષ્ટ ધ્યેય મળવાને બદલે આત્મવંચનાને સ્થાન મળી જાય છે. આ વાત લક્ષ્યમાં રાખી આંતર દષ્ટિએ વાત વિચારવા યોગ્ય છે અને પોતાની યોગ્યતાનું વધારે પડતું મૂલ્ય અસાવધપણે અપાઈ ન જાય એટલું ધ્યાનમાં રાખવા જેવું છે. આટલી ચેતવણી માથે શુદ્ધનો સ્વીકાર કરવામાં વાંધા જેવું લાગતું નથી. ખાસી બહોળતાએ તો પ્રાણી ઠોલિયા-તળાઈમાં જ રાચનારા હોય છે. એ વ્યવહારને તોડી શકતા નથી; એ મનોવિકાર પર વિજય મેળવી શકતા નથી અને પ્રગત આત્મદશાની વાત કરવાની કેની યોગ્યતા હોય તે બહુ-વિચારી શકતા નથી. તેવાઓ માટે તો એક જ વિચાર રહે : તેઓને ઠોલિયા-તળાઈ પણ ભલા રે ભલેરા છે, ઠીકાઠીક છે, ઉપયુક્તતા યુક્ત છે, પણ શિરનો મુગટ તો આનંદધન જ છે, ચેતનરાજ જ છે. આ દષ્ટિએ શુદ્ધનો સ્વીકાર છે, પણ શુભના ત્યાગની વાત ગૌણ પક્ષે છે. ઠોલિયા-તળાઈ સ્થાને રાગદ્વેષની પરિણતિ હોય કે મનોવિકારનો સંચાર હોય ત્યારે તેની ગાંઠ કાપવાની ખાસ જરૂર છે, નહિ તો આખો રાત હલેસાં મારવામાં આવે તોપણ મવારે સંસારનગર-જેટની ફરવાં જ ફેરા મારતા હોવાની વાત ચોક્કસ ચાલુ રહેતી દેખાય છે. ‘શુભ’ની ગાંઠ છોડવાની વાત ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે, અતિ જીંચી હદની છે અને ઘણીવાર દંભ, વંચના કે મનમનાવવાનું સ્થાન લઈ લે છે. તેમાં માવધતા કરતાં અસાવધતાને વધારે સ્થાન મળે છે. માટે એ ગાંઠ કાપતાં ખૂણ વિચાર કરવો. ઠેકાણા વગરનાં અનેક પ્રાણીઓ પોતાને યોગપ્રગત, યોગી કે ધ્યાની માનતાં અને ધર્મ-શુકલ ધ્યાનની ભાવના કરવા જતાં પ્રથમ પગલાં ચૂકી જતાં ભેંયાં છે. એટલે સાચી વાત ગ્રોધી લેવી.

પાકી મૂળ માર્ગ તો પ્રકટ છે, પોતાનો રસ્તો ગ્રોધી લેવા જેવો છે અને મળી જાય એટલે ‘શરભોડ’ની સાથે એકાકાર આધવા યોગ્ય છે. સાચી પ્રગતિ યથે ત્યારે સર્વ સૂત્રી આવશે. દરમ્યાન વળજેલા જોડનો વળગાડ દૂર કરવા માટે લોભાન દેવો પડે તો દેવો; અને તનમાં અને મનમાં ઘટી ચોટ મૂકી દેવી. વળત આવે ત્યાં સુધી ઠોલિયા-તળાઈને

હીકાકીક માની તેનો સવળે માર્ગે લાલ લેવો અને તેની ગરજ મટી જાય ત્યારે તેને વિસારી મૂકવા. પંથ પ્રકટ છે, સાધ્ય સ્પષ્ટ છે અને મનના કોડ પૂરા થઈ શકે તેવી સ્થિતિ છે. દૃઢ ભાવના અને પ્રબળ પુરુષાર્થ પાસે કોઈ ચીજ અશક્ય નથી. આત્મારની તકનો લાભ લઈ નાહુલીઆને મળવાના કોડ પૂરા કરો. (૯૩)

૫૬ ચોરાણું

ભૂમિકા—ચેતનાના બે પ્રકાર કદીથી શકાય : એક વિશુદ્ધ ચેતના અને બીજી વિકૃત ચેતના. છતાં બંને ચેતનસ્વભાવ છે અને અલગમાંથી જન્મને પૃથક્ કરનાર તત્ત્વ છે. ચેતન્ય એટલે જ્ઞાનલક્ષણ, જાણવાનો ધર્મ. આ ચેતના તો સર્વ પ્રાણુ ધારણ કરનાર જીવમાં અને મોક્ષમાં ગમેલા સિદ્ધના જીવો, જે સર્વ કર્મોથી મુક્ત હોય છે, તેમાં પણ હોય છે. પણ ચેતના જ્યારે સંસારમાં રખડતા પ્રાણીને આંગે વિચારાય છે તે વખતની ચેતના અને શુદ્ધ સ્વરૂપની ચેતનામાં બહુ ફેર છે. વિકૃત સ્વરૂપની ચેતના ક્રમતિનું સ્વરૂપ ધારણ કરે છે. એનું જ્ઞાન કેટલીક વાર અજ્ઞાનનું અને કેટલીક વાર અદ્વય જ્ઞાનનું રૂપ લે છે. અને તે વખતે એ પરભાવમાં રમણ કરે છે, મોહમાં આસક્ત થાય છે, ચેતનને પોતાના કળામાં રાખી એને નચાવે છે, અને કોઈ કોઈ વાર તફાન નિષ્કેષ પણ કરી નાખે છે. એને તે વખતે જમાલ રહેતો નથી કે ચેતનમાં અનંત શક્તિ છે. અને કોઈ વખત એ સાચું જોર કરી નાખશે ત્યારે એ કોઈ રીતે પોતાના તાબામાં નહિ રહે. પ્રગટલ મહાંધ યુવતિની પેઠે એ ચેતનને તાબામાં રાખવા પ્રયત્ન કરે છે, અને ચેતનને હેરાન-પરેશાન કરી મૂકે છે. છતાં ચેતના અશુદ્ધ દશામાં હોય ત્યારે પણ પતિ-દેવને પોતાના સૌભાગ્યના રક્ષક તરીકે તો જરૂર સમજે છે અને પોતે તેના ઉપર મંડાણ માંડીને રહી છે એ વાત બરાબર જાણે છે. છતાં એનું અભિમાન એને પતિદેવ પર સામ્રાજ્ય ચલાવવા પ્રેરે છે. આમ પતિદેવ રખડતા-પછડાતા હતા, તેવામાં તેને સત્ય જ્ઞાન થયું, સ્વપરનું ઓળખાણ થયું, અને પતિદેવ પોતાની શક્તિનો ઉપયોગ કરી નિરંતરને માટે કુલદા ક્રમતિની છાયામાંથી નીકળી ગયા અને શુદ્ધ સ્વરૂપમાં બિરાજમાન થઈ ગયા. આમ બન્યું ત્યારે ક્રમતિને-અશુદ્ધ ચેતનાને-પોતાની ભૂલ સમજાણી; એને થયું કે પોતાના દેવને પોતે નકામા રખડાવ્યા અને ફસાવ્યા. પછી એને જે પસ્તાવો થાય છે તેનું આ પદમાં વર્ણન કર્યું છે.

લેંસ કે ગાયને ખીલે બાંધી હોય ત્યારે તે અનેક જાતના ચેનચાળા કરે છે; કોઈ નજીક આવે તો ખીક મારે છે; પણ એને તે વખતે ભાન હોતું નથી કે પોતાનું જોર આપુ ખીલા પર છે. ખીલો ખરચો તો પોતાના બાર વાગી જશે; ઘણું ખરું એ જ્ઞાન ખીલો ઠીલો પડે ત્યાં સુધી આવતું નથી. ખરચા પછી તો એ ઘેર ઘેર વેચાય છે અને ખાટકીના હાથમાં

પણ પડી જાય છે દુઃખની વાત જ જ ક ખાલા હાય ત્યા સુધી ખીલાની કિંમત થતી નથી. ઘણાખરાને સંકથા પછી જ્ઞાન આવે છે, ગરથ ગયા પછી ખુદિ સૂઝે છે, એવી દશા કલટા કુમતિની થઈ છે. એ પતિ વિરહે થેલી થઈ ગઈ છે, અને પોતાના વિચારો પસ્તાવાના આકારમાં અત્ર રજૂ કરે છે.

આવો પ્રસંગ સ્પર્શનની કથા વિદુર કહે છે ત્યાં આવે છે.^૧ ત્યાં સ્પર્શનનો ભવજંતુ નામનો મિત્ર હતો. એ સ્પર્શનને ખૂબ પોષતો હતો. પછી ભવજંતુને સદાગમ સાથે પરિચય થયો. સદાગમની સલાહથી એણે સ્પર્શન સાથે દોસ્તી ઓછી કરવા માંડી. એ સ્પર્શનના કાણુમાંથી છૂટ્યો; એણે હચેચનો તેની આથેનો સંબંધ મૂકી દીધો અને અતે નિવૃત્તિનગરીએ ચાલ્યો ગયો. એ નગરમાં સ્પર્શન જઈ શકતો નથી, તેથી મિત્રવિરહે સ્પર્શન ગળાફાંસો ખાતો હતો. આવા પ્રકારની સ્થિતિ અત્રે અશુદ્ધ ચેતનાની થઈ રહી છે. પતિદેવ અહીં હતા ત્યારે એને હેરાન કરવામાં પોતે બાકી રાખી નહોતી. હવે પતિદેવ સિદ્ધ થયા ત્યારે એના નામ પર નિઃસાસા મૂકે છે. એ પાછા પોતાને ઘેર આવે એની ઇચ્છા કરે છે. આવે વખતે અશુદ્ધ ચેતના કેવા પ્રકારના આલાપ કરે, કેવો કકળાટ કરે તેનું આ પદમાં વર્ણન કરે છે. પ્રથમ આ લયથી પદનો આખો અર્થ કરી જઈએ; પછી ખીલા દૃષ્ટિબિંદુથી પણ એની વિચારણા શક્ય છે તે પર છેવટે ધ્યાન એંચવામાં આવશે.

૫૬

(રાગ-રામેરી)^૨

નિરાધાર કેમ મૂકી, જ્યામ! મુને નિરાધાર કેમ મૂકી ?

કોઈને નેહુ ને કુળમું વોલું, સહુ આલંબન ટુકી. જ્યામં ?

અર્થ—ચેતના આનંદધનને કહે છે : મારા નાથ ! મારા સ્વામયુંદર ! હેવ ! મને તદ્દન આધાર વગરની કેમ છોડી દીધી ? હવે હું તે કોની સાથે રનેહ કરું અને કોની સાથે બોલીઆલી કરું ? મારાં ખીલાં સર્વ આલંબનો તો દંકા વખતનાં છે અથવા હું બોઈ બેઠી છું. (૧)

વિવેચન—પતિદેવ ભાક્ષમાં સિધાવી ગયા પછી અહીં રખડીરચણી પડેલી ચેતના કાળો કકળાટ કરી મૂકે છે. પ્રાણી સત્તાના મદમાં કે સ્થાનની ધૂનમાં હોય ત્યારે કેટલો ધામધૂમમાં હોય છે અને સ્થાનબ્રહ્મ ધાય ત્યારે કેવો નિર્માલ્ય થઈ જાય છે તેનો આ દાખલો છે.

પાદાંતર—નિરાધાર—નિરાધાર (વિખનઅશુદ્ધિ જ્ઞાપાય છે). કેમ—કાર્ષી. સ્યામ—સાંમ. નિરાધાર—નિરાધાર. રાખ્ધાર્થ—નિરાધાર = વગર આધારે, વગર ટેકે. કેમ = શા માટે. મુજી = છોડી, છોડી દીધી. સ્યામ = વદાયા, પતિ, આત્મા, કાળા દેવ. મુને = મને. કોઈને = કોને. નેહુ = ગેહ કડું, વદાપ કડું. કુળમું = કોની સાથે. સદુ = સર્વ. આલંબન = ટેકા. ટુકી = બોઈ બેઠી (શિયાપદ) : યોડા વખત મહેના (વિદ્યાવ)

૧. ઉપનિષદમયજ્ઞાકથા ભાગાંતર પ્ર. ૩, પ્ર. ૩, પૃ. ૩૫૪ ચી.

૨. બી. મા. રાગ મોરહ લખે છે, પ્રનમાં રામેરી રાગ છે.

પતિદેવ હમેશને માટે ગયા; ત્યાર પછી દેવી કુમતિ મુકતકઠે પસ્તાવો કરે છે : મારા દેવ ! તમે તો મને અહીં એકલી-અટલી મૂકીને ચાડ્યા ગયા; મારે તો હવે કોઈનો આધાર રહ્યો નથી, કોઈ સાથે મારે બોલવાચાલવાનું પણ રહેતું નથી. મારા દેવ ! આપે આ શું કર્યું ? આપણો લાખો-કરોડો વર્ષોનો સ્નેહ મૂકી દીધો અને મને તદ્દન વીસરી ગયા અને આમ તદ્દન નોધારી કરી દીધી ? આપનો જીવ એવી સ્થિતિ નિપજાવતાં કેમ ચાડ્યો ? (૧)

પ્રાણનાથ ! તુમે દૂર પધાર્યા, મૂકી નેહ નિરાશી;

જળ જળના નિત્યપ્રતિ ગુણ ગાતા, જનમારો કિમ જાણી ? શ્યામ ૨

અર્થ—મારા પ્રાણાધાર ! મારા દેવ ! મારો સ્નેહ છોડી દઈને, મને તદ્દન નિરાશ કરીને આપ તો દૂર ચાડ્યા ગયા. (આપની ગેરહાજરીમાં) જેવા તેવા (મામૂલી-બે બદામના) પ્રત્યેક માણસના દરેકજ શુભ ગાતા મારો ભવ હવે કઈ રીતે જશે ? (૨)

વિવેચન—મારા નાથ ! આપ તો મોક્ષમાં જઈને એટલે દૂર ચાડ્યા ગયા કે ત્યાં મારા અનેક મદદ કરનારાઓનો તમારા પર દોર ચાલતો નથી. ત્યાં વિષયાભિલાષ તમને આકર્ષી શકતો નથી, ખુદ મોહરાયની પણ આપની ઉપર સત્તા ચાલી શકતી નથી. મારો સ્નેહ વિસારી આપ તો ક્યાંના ક્યાં ચાડ્યા ગયા છો. એટલે મારે તે હવે શું કરવું ? હું તદ્દન નિરાશ થઈ ગઈ છું. અરેરે ! પતિની ગેરહાજરીમાં મારે તો અનેક માણસની દરેકજ ખુશામત કરવી પડશે, સાધારણ બાળક માટે તેમને મોટા ભાગ કરવા પડશે અને દુકામાં પતિના મરણ બાદ હિંદુ વિધવાની જે સ્થિતિ થાય છે તેવી મારી કશા થશે ! મારે માથે કેવા કેવા સંસ્કારની પાટીઓ પડશે ? મારા નાથ ! મારો જન્મારો આ રીતે તો કેમ જશે ? (૨)

જેહનો પક્ષ લઈને વોલું, તે મનમાં મુલ આણે;

જેહનો પક્ષ મૂકીને વોલું, તે જનમ લગે વિત્ત તાણે. શ્યામ ૩

અર્થ—હું જે કોઈની તરફેણ લઈ તેની બાબતું બોલું છું તેના મનમાં તો તે સુખ લાવે છે, તે રાજ થાય છે અને જેની તરફેણ છોડી દઈને બોલું છું તે તો આખા જન્મારા-બર પોતાના ચિત્તને મારી તરફથી ખેંચી લે છે, તે મારા દુરમન થઈ પડે છે. (૩)

પાઠાંતર—નેહ-નૈટ. નિત્ય-નિત. પ્રતિ-પ્રતે.

શબ્દાર્થ—પ્રાણનાથ = વહાલા, સ્વામીનાથ. નેહ = સ્નેહ, પ્રેમ. નિરાશી = આશા વગર, હતાશ, અગ્નાશ. નિત્યપ્રતિ = દરરોજ. જન્મારો = ભવ. જાણી = પૂરો થશે, જશે.

પાઠાંતર—સુખ-સુખ. તાણે-તાણે.

શબ્દાર્થ—પક્ષ = તરફેણ, બાબત, તકરારના પક્ષની એક બાબત. આણે = લાવે. મૂકીને = છોડી દઈને, સામી બાબતે જઈને. જનમ લગે = ભવના છેડા સુધી, મરતાં સુધી. તાણે = ખેંચે, વિરુદ્ધમાં પડે, ચિત્ત ન મેળવે.

વિવેચન—આપ જાણો છો કે આ અમારી દુનિયામાં તો જેનો પક્ષ કરીને યોવીએ તેને સારુ લાગે અને જેનો પક્ષ ઝાડીને એનાથી ઊલટા પક્ષની વાત કરીએ તે તો આપના ભવ સુધી પછી પોતાનું મન જ આપણી સાથે ન મેળવે દોષ મોહસાનના વખાણ કરે તો તે વખતે તેને સારુ લાગે છે, કેઈ વૈરાગ્ય વગેરેની વાત કરે તો ચાલિતરાજને સારુ લાગે છે એ જ પ્રમાણે ઘમ્મા સાસુનું ઉપગણુ લઈએ તો સાસુ રાજ ધાય ત્યારે દેરાણી જેઠાણી છણકા કરે જ્યાં એક વખત ખીજાના ઉપર આધાર રાખવાનો થયો એટલે પછી સર્વનાં મો તો કેવી રીતે રાખી શકાય ? એકનું રાખવા જઈએ એટલે ખીજાને જરૂર વેધ પડે જ્યાં સુધી આપ મારી પાસે હતા ત્યાં સુધી તો મારે વાધો નહોતો, અને ખીજા મારે માટે શું ધારે છે કે શું બોલે છે તેનો વિચાર કરવાની પણ હું ઇચ્છા કરતી નહોતી, પણ આપના ગયા પછી તો હું પરાધીન થઈ ગઈ છું, એટલે આ મારી પગધીન દશામાં મામાના મન પર શી અસર થાય છે તે જોઈ છું ત્યારે જણાય છે કે મર્વને રાજ રાખવાનું કામ મારે માટે અશક્ય છે જેની વિરુદ્ધ હું બોલુ છું એ મારા પર વેર વાગવાની તક શોધે છે ? (૩)

વાત તમારી મનમા આવે, કોણ આગલ જઈ વોલું;

લલિત સન્નિત પલ જો તે દેસુ, આમ માલ ધન પોલું. ક્યામ ૦ ૪

અર્થ—તમારી સર્વ વાતો તો માગ મનમાં આવ્યા જ કરે છે, પણ એને (એવી મોટી વાતોને) ડોની પાસે હૃદય યોવીને બતાવુ, કહી જણાવુ ? તે લહેરી રમતિયાગ લાલ્લા હોય કે ખરી પડતા ટુક બડોળિયા હૃદયનું પુરુષ હોય તો તેની પામે તો નહિ જેવી, મામાન્ય વસ્તુ બતાવુ, તેની પામે મારા માલમાંથી કે પૂજામાંથી ઉપગ્રોટિયા દર્શન કરાવુ (૪)

વિવેચન—અને સ્વામીનાથ ! તમારી તો અનેક વાતો મારા મનમાં હવે આવ્યા કરે છે આપની કુદરતી પ્રેમલીલા, આપનું નિર્દોષપણું, આપનો પત્ની પરનો પ્રેમ—એ તો જાણે મારા પૂરતી વાત થઈ, પણ પછી આપે વિગમ કરેલ નૈર્માલિક શક્તિ, આપની પદપકાર વ્રત્તિ, આપની ચંદનચીલતા, આપની અન્યને સ્વતાપ ન આપવાની ઇચ્છા અને આપની

પાંદરત—આગળ—આગળ બોલુ—બોલ

મંદાર્થ—વાન=વખાન તમારી=તમારા સખીની તમે જાણીશી બોલુ=ઉપાગી પાડુ, કહી મનમાં લલિત=મનોહર મુંડર રમતા ખનિન=ખરી પાના અમમાં ખસ=દુર્ગમ. આપ=મામાન્ય આપ નહિ એવું

૧ પદ—જ્યાં એમન આપે ત્યાં પામે. જરૂર થાય છે અનુક દરિએ એ વાત રાખી પણ દાવ પણ ખીજ દરિએ એ વાત વિચારતા જેની પણ દેવ સુધારતા જેની પણ દોષ આ દરિયાંનું (નર)ના સિદ્ધાંતને સમજવા વાગે પ્રમાણમાં મન નથી નહીં પાંદરત કે પાંદર થાય ત્યાં અપમ થવા રમ્મ નહા નથી—વિવેચનમાં.

ધ્યાન, એકાગ્રતા આદિ અનેક વાતો આજે યાદ આવે છે ત્યારે મારા મનમાં શુંનું શું થઈ જાય છે. તમે મને જ દેખતા હતા, ત્યારે તમને હું ઝોળખી શકી નહિ અને તમે મારાથી અળગા થતા ગયા તેમ તેમ આપના નવા નવા શુભો વિચારતી હું આપથી દૂર ને દૂર થતી ગઈ. આ બધી મારી અવિચારિતા અને અવ્યવસ્થા કોની પાસે જઈને કહું ? આપની મહત્તા અને પ્રગતિશીલતા કોની પાસે વર્ણવવા એમું ?

મારી નજરે તો કાંતો લહેરી લાલાઓ આવે છે. તેઓ તો ઈંદ્રિયોના ભોગ ભોગવવામાં મશગૂલ હોય છે; અથવા મારી નજરે હજારનું પુરુષો હોય છે; તેઓ પરદારાગમન, વાડી-ચૂગલી, નિંદા કે ધમાલમાં રસ લેનારા હોય છે; પારકા પાસેથી પકાવી લેવાની દાનતવાળા, અભિમાની, ઠંભી, કોંધી કે માયાવી હોય છે. આવાની પાસે તો મારો આમ માલ બતાવી શકું. મારી પાસે માલમાં તો સંસારવહેવાર છે. તેમાંથી આવેા ઉપર ઉપરનો માલ તેમને બતાવી શકું. મારાથી તેમની પાસે મન મૂકીને વાત થતી નથી અને મારા મનના પડકાર હું કોઈ પાસે ઉઠેલી શકતી નથી. એટલે મારાથી કહું જવું નથી અને સહુ જવું નથી. આવી કંદેહી દશામાં મારા નાથ ! આપે મને કેમ મૂકી દીધી ? (૪)

ઘટે ઘટે છો અંતરજામી, મુજમાં કાં નવિ દેવું;

જે દેવું તે નજર ન આવે, ગુણકર વસ્તુ વિગેવું. ક્યામ૦ ૫

અર્થ—આપ અંતર્યામી છો અને દરેક શરીર કે મનમાં છો (એમ આપને માટે કહેવાય છે), પણ (નવાઈની વાત છે કે) હું આપને મારામાં કેમ દેખી શકતી નથી ? જેને મારા ઘટમાં જોવાનો હું પ્રયત્ન કરું છું તે મારી નજરમાં જ આવતો નથી. ખાસ કરીને શુભ કરનાર વસ્તુ અંદર છે તે નજરે પડતી નથી, તેનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ કે નિશ્ચય થતો નથી. (૫)

વિવેચન—મારા નાથ ! આપને એક બીજી વાત પૂછી લઉં : આપને માટે કહેવાય છે કે આપ તો દરેકના ઘટમાં-અંતરમાં છો; આપને માટે ‘અંતર્યામી’ શબ્દનો ઉપયોગ પણ થાય છે; અને છતાં મારા નાથ ! મારા અંતરમાં આપને તો હું દેખતી જ નથી. એ તો ભારે આશ્ચર્યની વાત છે.

બાહ્ય દશામાં વર્તતી અશુદ્ધ ચેતના અંતરાત્મદશામાં વર્તતી શુદ્ધ ચેતનાને કેમ જોઈ શકે ? બાહ્ય દશામાં તો પૌદ્ગલિક આનંદ, ઈંદ્રિયોના વિષયભોગો, કપાયપરિણતિ

પાઠાંતર—ઘટે ઘટે—ઘટ ઘટે. કાં-કા. શુભકર-શુભકાર.

શબ્દાર્થ—ઘટે ઘટે=સર્વનાં અંતઃકરણમાં ઘટ=શરીર, મન, હૃદય. અંતર્યામી=હૃદયમાં રહેલા. મુજમાં=મારામાં. કાં-કેમ. શુભકર=હિત કરનાર. વિશેષુ=(ક્રિયા વિ.) વિશેષતઃ, ખાસ કરીને; (વિશેષણ) વધારે, ખાસ; (ક્રિયાપદ) નિર્ણય યા નિશ્ચય કરવો.

૧. જુઓ ૫૬ ૮૩મું અને તેનું વિવેચન.

અને લોકાચાર જ હોય; ત્યાં અંતરાત્મદશાના ચારિત્રધર્મોનાજ કે દશ ચતિધર્મો કે ભાવનાઓ ક્યાંથી હોય ? ત્યાં સંયમ કે ત્યાગના આદર્શો કે આદોલનો ક્યાંથી હોય ? ત્યાં વીર્યે-લ્લાસ કે વિશુદ્ધ વાંછાઓ ક્યાંથી હોય ? એટલે અશુદ્ધ ચેતનાનો આ પ્રશ્ન બરાબર છે. દરેકના ઘટમાં અંતરાત્મા, અનંત ગુણનો ધણી, પરમાત્મદશા પ્રાપ્ત કરવાની સત્તાવાળો મહાન યોગીશ્વર ભેઠો છે. એને અશુદ્ધ ચેતના કેમ દેખી શકે ? એ છે, એ વાતનો અશુદ્ધ ચેતના વિચાર પણ કેમ કરે ? એટલે એ ધોખો કરે છે કે મારા ઘરમાં આપ તો શોધ્યા જડતા નથી, ત્યારે આપ ઘટ ઘટમાં છો તે વાત સાચી કે નહિ ? કે એ વાત એમની એમ જ ચાલ્યા કરી છે ?

અને વાત ખરી છે. જ્યાં સાત કોઠામાં દુર્ગંધ ભરી હોય, ત્યાંથી સુગંધની આશા રાખવી તે જેટલો મિથ્યા પ્રયાસ છે, તેટલો જ અશુદ્ધ ચેતના કે કુમતિના હૃદયમાંથી—અંતરંગમાંથી શુદ્ધ ચેતનને મેળવવાનો પ્રયાસ નકામો છે. (૫)

હવે પણ એ આગળ ચલાવે છે:—

અર્થે કદીની વાટઢી જોડું, ત્રિણ અર્થે અતિ શૂરું;

‘આનંદધન’ પ્રભુ વેગે પચારો, જિમ મન આશા પૂરું. ડ્યામ૦ ૬

અર્થ—કોઈ મુદત આપીને ગયેલ હોય તો તેની શહ પણ ભેડું, માર્ગપ્રતીક્ષા પણ કરું, પણ જ્યાં મુદત જ ન આપી હોય ત્યાં તો પછી હું તલસી તલસીને કટખાંત જ કરું. માટે મારા આનંદધન પ્રભુ ! હવે તો આપ અડપથી પાછા પધારો, જેથી મારા મનમાંની આશા પૂરું, મારા મનોરથ પૂરા કરું. (૬)

વિવેચન—મારા નાથ ! મુદત હોય તો તો હું શહ ભેડું. પતિ પરદેશ ગયા હોય અને વર્ષ દિવસે આવવાની અવધ કરી ગયા હોય તો તેની મુદત ધ્યાનમાં રાખી વાટ ભેવાનું પણ બને. પણ આપ તો કાંઈ અવધિ આપી ગયા નથી; આપ આદિઅનંત સ્થિતિએ પરદેશ ચાલી ગયા છો, એટલે મારી દશા તો કટખાંત કરીને આંખો રાતી કરવાની જ છે. આવી મારી નિરાધાર દશાનો વિચાર કરીને મારા આનંદધન પ્રભુ ! આપ જલદી પધારો, મારી સેવકીને શોભાવો, મારી મનની ધમ્મ પૂરી કરો અને મારે મંદિરે આનંદમંગલ વરવાવે, અને મારા મનોરથો પૂરા કરો. (૬)

ઉપસંહાર—આવી રીતે અશુદ્ધ ચેતના-કુમતિએ મોહ ગયેલ; પતિને માટે અંખના કરી, તેની સાથે મોજ માણવાની ઇચ્છા બ્યક્ત કરી અને તેને પાછા જલદી પધારવા વિનંતિ કરી. આ એક દહિજિન્દુથી પડેલો ભાવ સમજવા પ્રયત્ન થયો. અને આ અર્થ પં.

પાંડોનર—કદીની-નેદની, અર્થે-અર્થે. આશા-આસ્થા.

રાખ્યાર્થ—અર્થ = મુદત. કદીની = કાંઈ અનિશ્ચિત ધ્યાનમાં. કરેનારની. વાટી = ગાલ, મ. પ્ર. પ્રતિગ. વિજુ = ૧૧૨, સિવાય. શૂરું = કટખાંત કરું, તલસું, અભરાઈ જડું. વેગે = જલદી, ઝડપી રીતે.

ગંભીરવિનય ગણીએ કરાવેલ મોટ અનુસારે તેમના રબૂ કરેલા-દશવિલ મુદ્દા પ્રમાણે છે અને તે મુયોગિત, મુસંગત અને અર્થહીન છે.

બીજા દૃષ્ટિબિંદુથી અર્થવિચારણા

આ પદનો બીજા દૃષ્ટિબિંદુથી પણ અર્થ શક્ય છે. એ રીતે અર્થ કરવા જતાં એકાદ સ્થળે વાંધો આવે છે, જરા અર્થ મેલકવા પડે છે. એ મુદ્દા પ્રમાણે અર્થ કરવા જતાં આખા પદને શુદ્ધ ચેતના-સુમતિના મુખમાં મૂકી શકાય. પતિવિરહનાં અનેક પદો આવી ગયાં છે એટલે એ પ્રકારનો અર્થસંકેત તો તુરત સમજી શકશે. અતિ સંક્ષેપથી એ દૃષ્ટિએ અર્થ વિચારી જઈએ.

પતિવિરહથી ઘેટી થયેલ પતિવ્રતા સાધ્વી દેવી સુમતિ (શુદ્ધ ચેતના), જેણે ભાદરવાની રાતો વિરહમાં ગાળી છે અને અનેક વિરહગાનો ગાયાં છે, તે આનંદધન પ્રભુને પોતાને ભાં પધારવા વિનંતિ કરતાં કહે છે :-

(૧) મારા નાથ ! શ્યામમુંદર ! આપે મને તદ્દન વગર આધારે કેમ મૂકી દીધી ? મારે તે હવે કેની સાથે સ્નેહ કરવો ? અને કેની સાથે ગોલીચાલી કરવી ? આપે મને અવગણી એટલે મારાં સર્વ અવલંબનો ખલાસ થઈ ગયાં છે, ટૂંકાઈ ગયાં છે. પતિત્યક્તા કે પતિઅપમાનિતાને આધાર પણ કોણ આપે ?

(૨) મારા નાથ ! મારો સ્નેહ મૂકી, મને તદ્દન નિરાશ કરી, આપ તો ફર પધારી ગયા છો, ક્યાંના ક્યાં નીકળી ગયા છો, પરકીયામાં લુપ્થ થઈ ગયા છો, મને તદ્દન ભૂલી ગયા છો. મારે તે કકળાટ પણ કેની પાસે કરવો ? પતિવિરહી થેલો બનેલી મારી પાસે જેટલા માણસો આવે તે દરેકની પાસે આપના શુભ ગાતાં મારો આખો જનમારો તે કેમ કરીને જશે ? મારાથી આપણું વાંકું તો ગોલાય નહિ અને સારું ગોલું એટલે મારું કામ કરવાની કોઈ દશકાર કરે કે ન પણ કરે. ત્યારે આમ મારો આખો જનમારો શેં જશે ?

(૩) અને વાત એ છે કે જેની વાત સાચી છે એમ કહું તે તો રાજ થાય છે, પણ સાચી રીતે પક્ષ કયાં વિના જેની વિરુદ્ધ ગોલું તેનો હું પક્ષ કરતી નથી એમ માની એ તો જનમ સુધી મારી સામે તાણેલી નજરે જુએ છે. હું તો શુદ્ધ દશ્યામાં કોઈનો પક્ષ કરું નહિ, પણ તેને તેમ લાગે છે ? અને મારે ઓશિયાળી સ્થિતિમાં બધાનાં મોં બળવવાં પડે છે, એટલે કોઈને સારું-ખોટું લાગે કે તુરત મને સારી-ખરાબ ગણે છે. અને પતિની માનેતી હું ન હોવાથી મારે દરેકનો મારા માટેનો અભિપ્રાય સાંભળવો પડે છે. ઓશિયાળી વિધવાની જે દશ્યા થાય તે પતિવિરહ મારી અત્યારે થઈ રહી છે.

(૪) મારા નાથ ! તમારી આવી આવી વાતો મારા મનમાં તો ઘણી ઘણી આવે છે,

૧. અહીં અર્થ જરા મેલકવો પડે છે; શુદ્ધ ચેતના પક્ષ લે જ નહિ.

પણ તે કોને કહી બતાવું ? તમારી વાત કોને સંભળાવું ? ઘરની વાત કોની આગળ ઉઘાડી કરું ? તેઓ ભે લહેરી કે લુચ્ચા, કપટી કે હરામખોર હોય, તો તેને ભેઈ રહું છું અને તેમની પાસે તો મોટી મોટી વાત જ કરું છું. અથવા તેમની પાસે મારું અંતરધન ખોલી બતાવું છું. મારાથી તેમની પાસે ઘરનાં છિદ્ર ઉઘાડાં કરાય નહિ અને આમ માલ કે ધન ખોળું તો તેમાં તેઓ મારો મુદ્દો સમજે નહિ. આવા લહેરી લાલાઓ પાસે મારી વાત કરવામાં મારો શુદ્ધરવાર વળે નહિ અને મારું કામ થાય નહિ. તેમની પાસે તો મોટી મોટી વાતો થાય, સામાન્ય ઉઘાડી વાતો રબૂ કરાય, કારણ કે એમ ન કરું તો તેઓ તો મોટી ખટપટ કરે અને પતિની ગેરહાજરીનો લાભ લેવા ચત્ર કરે. આ લહેરી લુચ્ચાઓની પાસે ઘરની વાત કેમ થાય ?

(૫) અને મારા નાથ ! આપ તો દરેકના ઘટ-અંતરમાં છે એમ મોટા જ્ઞાનીઓ કહી ગયા છે. પણ મારા અંતરમાં આપને શોધું છું ત્યારે ત્યાં તો આપ ખોવાઈ ગયા જણાવે છે. મારો આપ પ્રત્યે ગમે તેટલો રુનેહ છે, પણ આપ મૂર્તસ્વરૂપે મારા ઘટમાં દેખાતા નથી. અને જ્ઞાનદષ્ટિએ હું મારા ઘટમાં આપના સંબંધી જે સ્વરૂપ દેખું છું તે તો નજરે આવતું નથી. આપના અનંતજ્ઞાનાદિ શુભો જ્ઞાનદષ્ટિએ દેખી શકું છું તે તો ત્યાં નજરે આવતા નથી; માત્ર ત્યાં શુણ્ણકર વસ્તુઓ ખાસ દેખું છું, પણ આપ પોતે ત્યાંથી ચાલ્યા ગયા હો એમ લાગે છે. એટલે મારા ઘટમાં-મારા હૃદયમાં-આપને શુણ્ણકર વસ્તુ દેખાય છે પણ આપ પોતે તો ત્યાં નજરે પણ પડતા નથી.

(૬) હવે તો, કાંઈ નહિ તો, આપ કાંઈ અવધિ તો આપો, કે અમુક સમય પછી મારા ઘટમાં આપ પધારશો. એવી અવધિ હોય તો રાહ પણ ભેઈ, વાટ ભેઈ અને માનું કે અમુક અવધિ પૂરી થયે ત્યારે તો આપ જરૂર પધારશો. કાંઈ ખસ્યોપખ, સાગરોપખ, કાળચક્ર કે પુદ્ગળાવર્તોની મર્યાદા ધાય તોપણ આશા ખંધાય અને વાટ ભેવાય. અત્યારે તો કાંઈ અવધિ નથી, કામકેશાણું નથી, આશા નથી, સમય નથી, ત્યારે માટે તો ગૂંચા સિવાય બીજું કોઈ નથી ! મારી આ દશા સંભળી મારા નાથ ! હવે વેળે પધારો, જલદી મારા ઘટમાં તમારા ચોખ્ખે રથે બેસી આવી જાઓ એટલે મારો તમારો સાથેનો વિરહ થયેલો છે તે ખલાસ કરી મારા મનની આશા પૂર્ણ કરું.

આ રીતે પણ બરાબર લાવ આવે છે અને પ્રુમતિએ અનેક પ્રસંગે ધારણ કરેલ વલણને અનુરૂપ અર્થ તે રીતે આપણને મળી આવે છે. આ તદ્દન સ્થિતતા દષ્ટિબિન્દુથી કરેલ અર્થ બતાવે છે કે સાપેક્ષ દષ્ટિએ વિચારતાં પરસ્પર દેખાતાં વિરોધસત્યોનો સમન્વય જનનદર્શન કરી શકે છે, અને એ સમન્વય-વ્યાપાર તે નયના જ્ઞાનની ખાસ વિશેષતા છે અને અનેકાંતવાદની મહાન ક્ષતિ છે.

ઉપસંહાર—આ પદના વિવેચનમાં અનેક દષ્ટિબિન્દુઓ વિસ્તારથી ચર્ચાનાં હોઈ તે

પર વધારે ચર્ચા કે અર્થસ્ફોટનની જરૂર લાગતી નથી. ચેતનાની આ ઉપાધિ જાણીતી છે, એનાં વિરહગાને સમજાય તેવાં છે અને તેની આકાંક્ષા મુયોગ્ય છે. કુમતિ એવાં જ વિરહ-ગાન કરે તે જરા વિચિત્ર લાગે તેવું છે, પણ પતિને રમાડતી-ધમકાવતી-દગડાવતી સ્ત્રીઓ વિધવા થયા પછી પતિને માટે જે તલસાટ કરતી કે પશ્ચાત્તાપ કરતી જોવામાં આવે છે તે નજરે તદ્દન સાચા લાગે છે. માત્ર એવા મોડા આવેલા જ્ઞાનની કે શંકા પછીના ડહા-પણની જાહુ કિંમત નથી, પણ એની શક્યતા જરૂર છે.

વાત એક જ છે કે ચેતનને એની શુદ્ધ સ્થિતિમાં વિચારવામાં આવે કે એની વર્તમાન અંતરાયિત દશામાં વિચારવામાં આવે, પણ એ દરેકમાં એને વિચારવાનો રહે છે. આખી જાણ કે આંતરની રચના એના પરત્વે છે અને ગમે તેમ કરીને એને એના મૂળ સ્વરૂપમાં લઈ આવવાનાં આ વલણાં છે, પ્રયત્નો છે. એમાંના કોઈ પણ પ્રયત્ન લાગુ થઈ જાય અને ચેતનરાજ ઘેર આવે, ઘરને સંભાળે, ઘરે સ્થિર થઈ જાય અને ઘરનાંને ઓળખે તો કામ થઈ જાય તેવું છે. પછી એ કુમતિના છણકા જીએ કે મોડી આવેલી અછલે વિચારે, એ કુમતિની શુદ્ધ આરિત્રલાવના જીએ કે પતિદેવ તરફની એકનિષ્ઠા જીએ, ગમે તે જોઈને ઘેર આવે અને રખડુપણું વિસારે એ માટે આ સર્વ જ્ઞાન છે, અને ગમે તે મુદ્દાથી સત્ય સમજાય અને સમજીને જિવાય તો આશા પૂર્ણ થાય તેમ છે. (૬૪)

પદ પંચાણુમું

ભૂમિકા—ત્યાં સુધી એક વાત પર મન લાગતું નથી, ત્યાં સુધી એ વાત જામતી નથી, અને સ્થિરતા, એકાગ્રતા કે શાંતિ આવતી નથી. ઘણુંખરું પ્રાણી ઉપર ઉપરનો ખ્યાલ કરી વાતના આંતર સ્વરૂપમાં ઊતરતો જ નથી, અને તેથી વસ્તુનો જરા પ્રકાશ પડ્યો, ન પડ્યો, ત્યાં તો તે ખ્યાલ જ ખલાસ થઈ જાય છે, અને એક હકીકતથી ખીલ હકીકત પર મન લાગી જાય છે. મન એ અજ્ઞાન વસ્તુ છે. એને એક ઠેકાણે લગાડવું એ ભારે મુશ્કેલ કામ છે. આખો રાજ્યોગ મનના સ્થિરીકરણ માટે ચોબચેલ છે. અને યમ, નિયમ, આસનાદિ સાધનો દ્વારા મનને ઠેકાણે લાવવા અને રાખવા માટે પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધ્યાન, ધારણા અને સમાધિની હકીકતો ખતાવી છે. આખો યોગમાર્ગ મનને વશ કરવા માટે જ રચાયો છે. અને ખાસ કરીને ધ્યાનયોગની અનેક અટપટી જાગતો મનને એકાગ્ર કરવા માટે જ ચોબચેલી છે. છતાં મનને વશ કરવાની અને એને સ્થિર રાખવાની વાત સર્વ કાળમાં જાહુ મુશ્કેલ દેખાણી છે. પ્રાણી જોર કરીને, સંયમ રાખીને, છેવટે દળાણ કરીને પણ વચનયોગ અને કાયયોગ પર અક્રુશ રાખી શકે છે, પણ મન તો એટલું લપટું (elastic) છે કે એને એક જાજૂથી દબાવવા જઈએ ત્યાં ખીલ તરફ છટકી જાય છે. સામાયિકની બે ઘડીની શાંતિમાં એને નિરાંત પડતી નથી અને જંગલના એકાંતમાં એ

ચોકામ થતું નથી. એને જેમ દણાવવા કે ફેંસલાવવા માગીએ છીએ તેમ એ વધારે દૂર નાસતું ફરે છે. અને એને સંયમમાં રાખવાના પ્રયત્નોને પણ તે કેટલીક વાર તો ઉઘાટી નાખે છે. મહાન યોગીઓને પણ એ બાધાયતા કરી મૂકે છે અને ખૂદ આનંદધન જેવા સિદ્ધ યોગીને મુખે પણ પાસે ફરિયાદ કરાવે છે કે ‘હે કુંચુબિન ! મનકું’ કેમે કરીને માનતું નથી.’ આ અતિ મહત્ત્વનો યોગનો પ્રશ્ન છે. એમણે તો એ સત્તરમા પ્રભુના સ્તવનમાં ત્યાં સુધી કહી નાખ્યું છે કે કોઈ પ્રાણી કહે કે તેણે મનને સાધ્યું છે, વથા કયું છે, તો ચોતે તે વાત જ માનતા નથી. આટલી મનની શક્તિ છે.

ઉપર જણાવ્યું તેમ, આખો ધ્યાનયોગ મન પર કાબૂ લાવવા માટે યોગ્ય છે. આટલી હકીકત હોવા છતાં ‘જિમ જિમ જતન કરીને રાખું’, તિમ તિમ અળશું’ લાગે,’ —એને (મનને) જેમ જેમ પ્રયત્ન કરીને કબજે રાખવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે છે, તેમ તેમ એ દૂર જ નાસતું જાય છે. અત્યારે જ તમે નિર્ણય કરો કે આજે દૂધપાક ખાવો જ નથી તો દિવસમાં અનેક વખત એની સંદેહાઈ, એમાં પડેલા ચોખા કે બદામના કે પિસ્તાના ટુકડા તમારી આંતર આંખ સન્મુખ આવ્યા વગર નહિ રહે. મતલબ, વચન કે કાયા પર સંયમ પરાણે પણ લાવી શકાય છે, પણ મન પર સંયમ લાવવો એ ભારે મુશ્કેલ વાત છે. અને સંસારમાં પડેલા, પુદ્ગલના વિલાસમાં રચેલા વહેવાર પ્રાણી માટે એ તદ્દન અશક્ય નહિ તો ભારે મુશ્કેલ વાત છે. છતાં મન પરના કાબૂ વગર છેડો નથી, તે માટે અનેક પ્રકારો અને ઉપાયો યોગીઓએ બતાવ્યા છે. એને માટે અનેક આસન, જપ, સ્થાન-શોધન વગેરે બતાવ્યાં છે. અને શરીર પર જય કરવા કેટલાકે તો હઠયોગના પ્રયોગો પણ બતાવ્યા છે. રાજયોગ અને હઠયોગના પરસ્પર સંબંધ અને આદેયતાના ઘણા રમિક વિષય પર અત્ર ચર્ચા કરવા ન યોગીએ; પણ મન પર વિજય યોગવવાની આવશ્યકતા સર્વ યોગીઓએ સ્વીકારી છે એમાં બે મત નથી એ વાતને સ્વીકારી સમજી લઈએ.

‘મન વય મનુષ્યાણાં કારણં વ્યવમોક્ષયોઃ’—એટલે સંસારબંધન કે કર્મબંધનું કારણ મન છે અને સર્વ કર્મથી મુક્તિ યોગવવારૂપ મોક્ષપ્રાપ્તિનું કારણ પણ મન છે—એ સૂત્રની પાછળ ભારે રહસ્ય રહેલું છે. આખા ચક્રમલ્લમાં નાંખનાર એ જ મનને જો કબજે કયું હોય તો એ સંસારપાતમાંથી બચાવે; આટલી મનની શક્તિ અને સ્થિતિ હોવાથી એને એક ઠેકાણે બાંધવાની ખાસ જરૂર છે. જેઓ યોગમાં પ્રગતિ કરી રહ્યા છે, જેઓ સંસારને સર્વથા ત્યાગ કરી રહ્યા છે, જેઓ જંગલમાં કે પર્વતના શિખર પર બેસી ચેતનરાજને ધ્યાયી રહ્યા છે, તેની વાત જાણી ઉપર સખીએ, તો આપણા જેવા સામાન્ય વહેવાર પ્રાણી માટે તો ભારે મુશ્કેલનો સવાલ યદ્યપિ પડે. પણ એમ મૂંઝાવાની જરૂર નથી. એ મૂંઝવણ કેવી રીતે દૂર થાય તેનો ઉપાય આ પદમાં બતાવ્યો છે. સંસારમાં રહી માંસાદિક કાંપી કળાર પણ ધારે તો યોગમાર્ગે પ્રગતિ કરી શકે છે એનો અહીં માર્ગ મૂક્યો છે.

માળીસમુદ્ધના ત્રણ વિભાગ પાઠવામાં આવ્યા છે. જેઓ તિમુદ્ધ માર્ગે સ્વીકારી તેના

ઉપર જ સર્વ ધ્યાન લગાડી પ્રગતિમાં જ રચ્યાપચ્યા રહે તે ‘સુસાધ્ય’ કોટિના આત્મા છે. તેઓનો ચેતનરાજ તક મળતાં સડસડાટ સાધ્યે પહોંચી જાય છે. આવા ચેતન ભારે આત્મબળવાળા, પણ ઘણી નાની સંખ્યામાં હોય છે. એ તો પુદ્ગળપ્રસંગ છોડે એટલે એની સામું ન જુઓ; તજવી ત્યારે એક એક શું? એકસાથે ધડાકો અને છેડો છૂટી જાય એવી ‘ધત્તા’ જેવી એમની દશા હોય. અત્ર કથન છે તે એવા સુસાધ્ય કોટિના જીવ માટે નથી. છેલ્લો વિભાગ ‘અસાધ્ય’ કોટિનો છે. એને પ્રગતિનો દાદર દેખાવાનો નથી, મળે તો ઝાળખાવાનો નથી; અને કદાચ તેની નજીક એ આવી ચડે તો તેની પાસે જવાની તેની ઇચ્છા પણ થવાની નથી. આ પ્રકારના પ્રાણીને પણ આ પદમાં સ્થાન નથી. પણ પ્રાણીનો ઘણો મોટો ભાગ ‘કષ્ટસાધ્ય’ના વચલા વિભાગ પર હોય છે. એને પ્રગતિના પ્રત્યેક પગથિયે પગ સ્થિર કરવા પડે છે, એક પગલું આગળ ચઢતાં સેંકડો ભવ કરવા પડે છે અને છતાં કોઈવાર ધમાલ કે વાવાઝોડું થઈ આવે તો એકાદ કે વધારે પગથિયાં ઊતરી પણ જાય એવી સ્થિતિના હોય છે. આ મધ્યમમાર્ગી જીવો પૈકી કેટલાક ત્યાગી હોય છે, કેટલાક અવકાશે માર્ગ પર પ્રયાણ કરનારા હોય છે અને કેટલાક ધીમી-ઉતાવળી પ્રગતિ કરવામાં ઉત્સુક હોય છે, છતાં ઈદ્રિયના વિપયોનો સર્વથા ત્યાગ કરનારા હોતા નથી.

આ કષ્ટસાધ્ય વર્ગના પ્રાણીએ પોતાની સ્થિતિ સુધારવા મધ્યમ માર્ગ કેવી રીતે સેવવો એની વાત અત્ર કરી છે. અહીં જરા સ્પષ્ટતાની ખાતર એક વાત જણાવવાની જરૂર છે કે બાહ્ય ત્યાગને અહીં સંબંધ નથી. સંસારનો ત્યાગ કરવાવાળાનો મોટો ભાગ પણ કષ્ટસાધ્યની કોટિમાં આવે છે, કારણ કે સ્થૂળ ત્યાગ અને આંતર ત્યાગ વચ્ચે ઘણો તફાવત છે. આ પદમાં જે વાત કરી છે તે આત્માને શોધનાર, તેની પ્રગતિ માટે પ્રયાસ કરનાર, તેના અંતિમ સાધ્ય મોક્ષમાં માનનાર અને છતાં ઈદ્રિયભોગ, વિષયવિકાર અને પુદ્ગળના સંબંધને ન છોડનાર સામાન્ય કક્ષા પર રહેલા જીવોની જ છે. એનાં સાધુ-શ્રાવકના વેશને સંબંધ નથી અંદરની જાગૃતિ અને ત્યાગની વાતને પહેવાર દેખાવ કે વર્તન સાથે કદી પણ ગૂંચવવા યોગ્ય નથી એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી. આટલી પ્રસ્તાવના આ પદના સ્પષ્ટીકરણ માટે જરૂરી ધારી છે.

પ્રભુનામ લેવાનું કારણ માત્ર સાધ્યને લક્ષ્યમાં રાખવા પૂરતું જ છે. પ્રભુ કાંઈ મોક્ષ આપી શકતા નથી; અને પારકાનો આપેલ મોક્ષ મળી પણ શકતો નથી. માત્ર એ જેવા ત્યાગી થઈ ચિદ્ધનનંદમાં મગ્ન થઈ જાય છે એવા પોતાને થવું છે એની સાધ્યસન્નિપ્રજ્ઞતા માટે પ્રભુનામરટણ છે; પણ એના મહિમામાં એક વિશેષતા છે. તમે પત્નીની વાત યાદ કરશો તો વિકાર થશે, તમે માલ કે કેસની વાત કરશો તો અનેક વિકારો (—ક્રોધ, માન, માયા, લોભ, ઈર્ષ્યા, અસ્ત્યા, મત્સરાદિ) જાગ્રત થશે; પણ પ્રભુનામ લેશો તો એમાં કોઈ વિકાર નહિ જાગે, એમાં કોઈ સ્વાર્થની વાતને પ્રાધાન્ય નહિ મળે, એમાં શાંત વાતાવરણ,

અસાધારણ પુરુષાર્થનો વિજય અને સર્વ ઉપાધિના ત્યાગની વાતો જ ધ્યાન પર આવશે. આટલો મહિમા પ્રભુની સેવનાનો છે. એની અસર સેવા કરનારને જબરી થાય છે. એટલે તમને જો ખરેખરી આત્મપ્રગતિની લક્ષના લાગી હોય તો તમારા મનને પ્રભુમાં જોડી દો, અન્ય કામમાં જોડાયેલા હો તો તે વખતે પણ અંદરની આકાંક્ષા પ્રભુ તરફ જોડાઈ જવાની રાખો. એમાં જેટલો વખત બચ તેટલો ધન્ય સમય ગણવો જોઈએ. સાધ્યને માટે આવી લે' લાગે ત્યારે જ સાધ્ય પ્રાપ્ત કરવાની વૃત્તિ થાય છે. પણ સંસારના વ્યવહારમાં પડેલા—આડાઅવળા વેપારની ચૂંથણીની જાળમાં ચૂંથવાઈ ગયેલા—ને આખો વખત પ્રભુનામ-સ્મરણ કરવાનું બને નહીં; તેણે બનતી તકે પ્રભુનામોચ્ચારમાં, પ્રભુસેવાના કાર્યમાં રસ લેવો જોઈએ અને ન બને ત્યારે એના તરફ પ્રેમભક્તિ અને તીવ્ર ઇચ્છા રાખવી જોઈએ. કારણ કે અમુક વસ્તુ પ્રાપ્ત કરવા માટે જ્યાં સુધી ખૂબ તીવ્ર ઇચ્છા ન થાય ત્યાં સુધી એ મેળવવા માટે પ્રામાણિક પ્રયત્ન થતો નથી અને પ્રયાસ વગર તો કોઈ જાતનું પરિણામ જતાવી શકાતું નથી. માટે જ્યાં પહોંચવું હોય, જેવા ચલું હોય, જેની પ્રાપ્તિ કરવી હોય, તે ભાવ, તે સ્થાન અને તેની આદેયતા મન પર વારંવાર લાવવી ઘટે. એટલા માટે કદત્રાધ્ય મધ્યમમાર્ગી છવોએ ચેતનને લાઈન પર રાખવા માટે પોતાના સાધ્ય અરિહંત ભાવ તરફ ફેવી રીતે ધ્યાન આપવું ઘટે, અને તેની પ્રાપ્તિ માટે કેવી તાલાવેલી ધરાવવી ઘટે તેની અત્ર વ્યવહારુ દાખલા સાથે વાત કરી છે.

પદ

(રામ-અશ્વઘ્નિ વેશાવધ; યાને અશ્વઘ્નિ વેશાશિ)

ઐસે જિન ચરણે ચિત્ત લ્યાઉં રે મના;

ઐસે અરિહંત કે ગુણ ગાઉં રે મના.

ઐસે૦

ઉદર ભરનકે કારણે, ગોઆં વન મેં જાય;

વાર ચરે ચિહું દિસ ફિરે, ચાકી મુરતિ વછરૂઆ માંહિ રે. ઐસે૦ ?

અર્થ—એવી રીતે હે મન! (ચેતન! આત્મા!) તું જિનેશ્વર મહારાજના ચરણ-કમળમાં ચિત્ત લગાવ; હે મન! એવી રીતે તું અરિહંત મહારાજના શુભ ગા, શુભતું ગાન

પાડાંતર—ઐસે—એક પ્રામાં એને આ પકિતને છેડે મૂકે છે. બોધવાની રીત પર તેનો આધાર છે. ચરણે—ચરને. ગોઆં—ગડા. ચરે—ચરે. વછરૂઆ—છોડ્યા. માંહિ—માંહે.

શબ્દાર્થ—ઐસે=એવું, એવી રીતે. જિનેશ્વરણે = પ્રભુને પગે, જિનેશ્વર ભગવાનમાં, ભગવાનના ચરણકમળમાં. ચિત્ત = મન. લ્યાઉં = લગાવ. લગાવ. મના = હે મન! અરિહંત = ઇન્દુને હજીનાર કાપાદિ અંતરિયુને હજીનાર. ગાઉં = ગા, ગાઓ. ઉદર ભરન = પેટ ભરવા, ચારો ચરવા. કારણે = માટે. ટાળે, વાસ્તે, સારું. ગોઆં = ગાયો. વનમેં = જંગલમાં. ચાર = સીધું ધાસ. ચરે = ધાસ વગેરે ફરીને શોધીને ખાધ. ચિહું = ચારે. દિસ = દિશાએ. ફિરે = ફરે, આશે. વાકી = તેનું. મુરતિ = ધ્યાન, મન. વછરૂઆ માંહિ = વાહરૂઆમાં, બન્યામાં; નર હેણ તે વાહડી, નારી હેણ તે વાહડી. વાહડું કે વાહરડું એ બંને જાતિ સામાન્ય શબ્દ છે.

કર. (કેવી રીતે ? તે પર દયાંત આપે છે :) પોતાનું પેટ ભરવા માટે ગાય જંગલમાં જાય છે, ચારો ચરે છે અને ચારે દિશાએ હરે ફરે છે, પણ એનું મન-એનું ધકધ્યાન-તો (સાથે આવેલા કે ઘેર રહેલા) વાછડામાં (આખો વખત) હોય છે. (૧)

વિવેચન—રખડું મન જ્યાં ત્યાં દોડી જાય છે, તેને શિખામણ આપે છે. મન પોતે પૌદ્ગલિક છે. એ બાહ્ય સન્મુખ હોય ત્યારે ઈન્દ્રિય દ્વારા બાહ્ય વસ્તુના સંબંધમાં આવે છે. એને ઈન્દ્રિયના વિષયમાં લગાડ્યું હોય તો એ રસના સખકડા લીધા કરે, સ્ત્રીસંસર્ગે જીવન સફળ માને, સુગંધમાં રાત્રી જાય, સારાં કપડાંમાં મોહી જાય, સારા ઘર-ખંડલામાં સંતોષાઈ જાય અને સારી, ગંદી કે ઘેલી વાતોમાં મચી પડે. પણ એ જ મનને એ પ્રભુ-સેવામાં ભેડ્યું હોય, તો એ સાધ્યને સન્મુખ રાખવાના કામમાં ખૂબ મદદ કરે. સાધ્ય જ્યાં સુધી સામે ન રહે ત્યાં સુધી તેને માટે પાકો પૂરતો ચીવટવાળો પ્રયાસ થતો નથી, એ તો આપણો દરરોજનો અનુભવ છે. સંસારીના મનોરથ સંસારી જ હોય. એને દીકરા-દીકરીના વેશવાળ કરવાં, એને ધનના ઢગલા કરી સરસેયાં કાઢવાં, આવી હુલ્લક ખાખતોમાં પડી રહેવું ગમે છે. પણ એને નિર્ણય હોય કે આ સર્વ ક્ષણિક છે, અને પોતાનું અવિચળ સ્થાન તો બુદ્ધ જ છે; એ જેણે પ્રાપ્ત કર્યું છે તેના જેવા થવા માટે તેને પોતાની ભાવના-ભૂમિમાં રાખવા ઘટે; આખો વખત ન ખને તો જ્યારે બને ત્યારે એના પર લય લગાડવી ઘટે; એમ થાય ત્યારે એવા થવાય અને એવા થવાય ત્યારે આ રખડાટનો અંત આવે. મધ્ય કોટિના કષ્ટસાધ્ય વર્ગના પ્રાણી આ ભાવનાભૂમિમાં અરિહંત મહારાજને કેવી રીતે રાખી શકે તેને માટે અહીં થોડા દાખલા આપ્યા છે.

હે ચેતન ! તું એવી રીતે જિનેશ્વર મહારાજના ચરણમાં મનને લગાડ અને હે મન ! તું તારા સાધ્ય અરિહંત પરમાત્માનું એ રીતે શુભગાન કર. એ રીતે એટલે કઈ રીતે ? તેના દાખલા આપે છે. પ્રથમ દાખલો તિર્યચની ભૂમિકામાંથી આપે છે. ખીંને દાખલો માનવીની ભૂમિકામાંથી આપે છે. ત્રીજો દાખલો નટ-નાટકની ભૂમિકામાંથી આપે છે. ત્રણે દાખલા ખૂબ મનન કરવા યોગ્ય છે, આપણે એ દાખલાઓ વિચારીએ.

પોતાનું પેટ ભરવા માટે ગાય જંગલમાં જાય છે. એ ચારો ચરવા માટે ખેતરે ખેતરે ફરે છે. એની વાછડી તો એના માલિકના ઘેર બાંધેલી હોય છે; અને મા હરે-ફરે, ચરે કે ગાંગરે, પણ એનું મન તો ઘેર રહેલી પોતાની વાછડીમાં જ હોય છે. આ પ્રમાણે ઉદરભરણ માટે કામ ચાલે ત્યારે પણ તેની લલના અને વૃત્તિ તો પોતાનાં બન્ધ્યાં તરફ જ હોય છે. અહીં ચિત્ત અને મન એકાર્થવાચી-પર્યાય શબ્દો છે. ચિત્તનો વિષય નવું જાણવાનો અને મનનો વિષય જાણેલાનું મનન કરવાનો હોય છે, પણ આ પદમાં ચિત્ત અને મનને પર્યાયવાચી શબ્દો તરીકે વાપરેલા જણાય છે. કહેવાની વાત એ છે કે અંતરાય કર્મના ઉદયથી કે લોભાવળી કર્મ બાકી રહેલ હોવાને કારણે કે ત્યાગ માટે જોઈતો પુરુષાર્થ કે હોવું જોઈતું આત્મભળ પૂરતા પ્રમાણમાં અંદર ન હોય તો કદાચ સંસારનો ત્યાગ થઈ શકતો

નથી. તેવા કારણે ઘરનાર કે કુટુંબપરિવારનો ત્યાગ ન થઈ શક્યો હોય તોપણ તેથી નાસીપાસ થયું નહિ. ન બની શકે તેને માટે મનમાં ખેદ રાખવો, પણ ભાવના અને આદર્શ તો સ્પષ્ટ રાખવાં, અને ક્યારે એ આદર્શ પહોંચાય તેની જાડી પણ પાછી રટના રાખવી. આવી રીતે પોતાના કે પોતાના કુટુંબના ભરણપોષણ માટે વેપારપદ્ધતિ કે નોકરી કરનાર પોતાનું કામ ચાલુ રાખે ત્યારે પણ એની વૃત્તિ તો અંદરખાનેથી ગાયત્રી જેવી રહે છે. એ સંસારનાં કાર્યો દરજ્જા તરીકે કરે, સાક્ષીભાવે કરે, એની સાથે તાદાત્મ્ય થવા ન દે, અને મનમાં જ્યારે અને ત્યારે પોતાની મૂળ સ્થિતિએ પહોંચવાની ભાવના રાખે. કાર્યની ક્રિયા ચાલે તે દરમિયાન પણ પ્રભુના નામસ્મરણ તરફ 'સુરત' રાખે અને એમ થાય એટલે એના કર્મબંધનમાં રસપંથ ઘણો પાતળો પડે, એની વિકાસ બહુ ઓછી થાય અને એ રીતે એ પોતાના સાધ્ય તરફ ધીમી પણ ચોક્કસ ગતિ કરતો રહે.

આમાં સાક્ષીભાવે કામ કરવાની વાત કહી, સાંસારિક ક્રિયા કરતી વખતે પણ 'સુરત' પરમાત્મપદસ્મરણ અને નામોચ્ચારણની રાખવી અને કર્મોદ્દયે ત્યાગ ન થઈ શકે તો આદર્શ સુસ્પષ્ટ રાખવો અને તેને અંતર સન્મુખ સર્વદા રાખવો એ અતિ મહત્વની વાત કરી. આ પ્રમાણે જીવનકેમ ગોઠવાઈ જાય તો ત્યાગ ન કરી શકનાર બાહ્ય નજરે સંસારમાં રહેલા અને પડેલા પ્રાણીને પણ વિકાસક્રમમાં આગળ ધપવાનો રસ્તો સંપડી શકે તેમ છે. (૧)

સાત પાંચ સાહેલીયાં, હિલમિલ પાળી જાય;

તાલી દિયે સ્વડસ્વડ હસે, વાકી સુરતિ ગગરૂઆ માંહિ રે. એસેં ૨

અર્થ—(ખીજો દાખલો :) પાંચ-સાત સાહેલી-સખીઓ સાથે હળીમળીને પાણી ભરવા જાય, ત્યારે (રસ્તે) અરસપરસ તાળી આપે, મુખેથી ખડખડાટ હસી પડે, પણ (આખો વખત) એનું ધ્યાન તો (પાણી ભરેલ) ગાગર તરફ જ હોય છે. (૨)

વિવેચન—એક ખીજો દાખલો આખી સાક્ષીભાવ અને સાધ્યસન્મુખ દૃષ્ટિ ખીજી રીતે બતાવે છે : પનઘટથી પાણી ભરીને પાછી વળતી પાંચ-સાત બહેનપણીઓ ભરેલાં બેડાં સાથે રસ્તા પર ચાલી આવતી હોય, વાતો કરતી હોય, સામેથી આવતી સખીઓ સામે જોઈ રહી તેને તાળી આપતી હોય, તેની સાથે ખડખડાટ હસતી હોય, બીજી સખી વાત કરે ત્યારે તેમાં ટાપસી પૂરતી હોય, ઠઠુમરકરીમાં સોગન ખાતાં સાથેની સખીને ગળે હાથ મૂકતી હોય, આવી અનેક ઘટના કરતી હોય, છતાં આખો વખત એનું ધ્યાન તો માથા પરની ગાગરમાં જ હોય છે. એટલે બાહ્ય નજરે એના ખડખડાટ અને ધમધમાટની પાછળ

પાકાંતર—ખડખડ-હડહડ ટિપે-ટિપે. હમે-હમે.

સામેથી—સામેપાંચ=પાંચ-સાત. સામેથીયાં=બહેનપણીઓ, સખીઓ. હિલમિલ=હળીમળીને, સાથે થઈ ને. પાણી જાય=પાણી લાવવા-ભરવા જાય. તાલી દિયે=ખરકરી કરવી, હાંમી ઉડાવવી, એ સામ સામે હાથ લગાડી કરતવો અવાજ ખરકરીમાં કરવો. ખડખડ=મેરિયા અવાજ કરીને. ગગરૂઆ=ગાગર, પાણી ભરવાનું નાનું વાસણ; દિલીમાં મોટા ઘણે 'ગગર' કહે છે.

એની 'સુરત' તો ગાગર ઉપર જ રહે છે. તેમ જ પ્રાણી કદાચ કર્મયોગે સંસારમાં હોય કે પૌદ્ગલિક પ્રસંગમાં આવી પડ્યો હોય, પણ એના મનની ઊંડી ભાવના તો પોતાના મૂળ ધ્યેય તરફ જ હોય છે. એની નજરમાંથી ગાગર દૂર થતી નથી, એ એ ગાગરની ઉપેક્ષા કરતો નથી. સંસારમાં રહેવું પડે તોપણ આત્માનું અહિત ન થાય અને એની પ્રગતિમાં પગલાં પડે એટલી દૃષ્ટિ જો પ્રાણીની રહે તોપણ એને નકારાત્મક લાભ તો જરૂર થાય. સાવધાન પ્રાણી સંસારમાં રહે તોપણ એ વધારે પડતું અહિત કરી ઉત્કાન્તિ બગાડી નાખે નહિ. એ હસે, ખેલે, દુકાને ગેસી વ્યાપાર કરે, પણ એની નજર સન્મુખ અંદર-ખાનેથી જિનશુભગાનની લોહપતા હોય છે, જિન જેવા થવાની ભાવના હોય છે, પોતે જિન થઈ જાય તેવા માર્ગે વિહરવાની તીવ્ર ઇચ્છા હોય છે. આ બીજો દાખલો થયો. (૨)

નરુઆ નાચે चौक में रे, लोक करे लख सोर;

વાંસ ગ્રહી વરતેં વહે, વાકો ચિત્ત ન ચલે કહુ ઠોર રે. એસેં ૩

અર્થ—(ત્રીજો દાખલો:) બળણીઓ—નટ બહોર રસ્તા પર—ચોકમાં નાચે છે અને ચારે તરફ લોકો ભાતભાતના લાખો અવાજ કરી રહ્યા હોય છે. તે વખતે હાથમાં વાંસડો લઈ એ દોર પર ચઢે ત્યારે એનું ચિત્ત બીજી કોઈ જગ્યાએ કે ઠેકાણે ચલાયમાન થતું નથી. (૩)

વિવેચન—ચોક વધારે દાખલો આપે છે. થાળીમાં પગ રાખી દોર પર ચાલતો નટ જોયો હશે. એલાયચીકુમાર નટી પરના પ્રેમ ખાતર કેટલો નાચ્યો—દૂધો તે વાંચ્યુ હશે. એવો બળણીઓ જ્યારે હાથમાં મોટો વાંસડો લઈ દોરડા પર ચઢે છે, ત્યારે લોકો એના સાહસથી અહિત થાય છે; 'એ પડ્યો ! એ ખલાસ !'—આવા અનેક યૂમબરાડા હજારે પ્રેક્ષકો કરે છે; ભરબજારના ચોકમાં નીચે મોટે અવાજે ઢાલના ઢેકારા દેવાતા હોય છે, સહાયક નટ એને ઉશ્કેરતો 'ચડબ ઇચ્છા' મુલાવતો હોય છે અને ચારે તરફ આશ્ચર્ય અને ઉશ્કેરણીનું વાતાવરણ હોય છે; પણ એનું મન તો વાસ પર જ હોય છે, પોતાની સમતા (equilibrium) ન છૂટી જાય, પોતે જમીન ભેગો ન થઈ જાય, એ ખ્યાલથી એ હજારે લોકોના સારા-માઠા અવાજ કે ઢાલના ધ્વનિની દરકાર કરતો નથી; એની નજર તો પોતાના પગના અંશુકા પર અને હાથમાં પકડેલા વાંસ પર જ હોય છે. આ રીતે તમે સંસારનાં ગમે તે કામ કરતા હો, તે વખતે લોકો તરફ કે લોકોના કહેવા તરફ ધ્યાન ન આપતાં તમે તમારું ચિત્ત આત્મહિત તરફ લગાડ્યો. ક્યારે અવસર મળે અને જિનસેવા કરું, ક્યારે અવસર મળે અને જિનસ્તવન કરું—એ વાત પર લક્ષ રાખજો. છવનનું સાક્ષ્ય ત્યાં છે, અંતિમ ધ્યેય.

પાઠાંતર—ચૌકમેં—ચોકમેં, ચૌકમેં. લખ—લોક. વાંસ—વાસ. વરતેં—વસ્તેં.

શબ્દાર્થ—નરુઆ = નટ, બળણીઆ. ચૌકમેં = બજારમાં. લોક = જોનાર જનતા, પબ્લિક. લખ = સેંકડો, હજારો, મોટી સંખ્યામાં, ભાતભાતના. મોર = અવાજ, બૂમટાટા. વાંસ = વાંસડો, બાંજુ. ગ્રહી = પકડી, હાથમાં લઈ. વરતે = ઉપર (દોરડા ઉપર), કેસ ખેંચવાનો દોર. કહુ = કોઈ. દોર = ઠેકાણો.

પ્રાપ્તિ એ માર્ગો છે—એ વાતને રખે વિસારતા. તમે 'તમારા ક્યેય પ્રભુચરણસેવા પ્રત્યે અથવા પ્રભુશુભગાન પ્રત્યે આખો વખત સુરત રાખ્યા કરો. આવી ભક્તિ રાખશો તો જ તમારું ઐહિક અને પારલૌકિક કાર્ય થશે એમ વ્યંગથી સૂચવી દીધું છે. (૩)

જૂઆરી મનમેં જૂઆ રે, કામી કે મન કામ;

‘આનંદધન’ પ્રશ્ન પું કહે, કમ લ્યો મગવંતકો નામ રે. એસેં ૦ ૪

અર્થ—જેમ જૂગટીઆના મનમાં જુગાર હોય છે, જેમ વિષયાસક્તના મનમાં વિષય (શ્મશ્ન કરી રહેલ) હોય છે, આનંદધન પ્રભુ કહે છે, તે પ્રમાણે તમે ભગવાનના નામનું રટણ કરો. (૪)

વિવેચન—સંશ્લેષમાં કહીએ તો જુગારીના મનમાં જુગાર તરફ જેવો પ્રેમ હોય છે તેવો તમારા દિલમાં પ્રભુભક્તિ અને પ્રભુશુભગાન તરફ પ્રેમ હોવો ઘટે. અથવા કામી પુરુષ જેમ સર્વાત્ર પોતાની સનમને જુએ છે, એની બોલીચાલી કે પ્રવૃત્તિમાં ઇદ્રિયવિષયોની વાસના જ હોય છે, વિષયની ઇચ્છાવાળા પ્રાણીના મનમાં કામ કામ અને કામ જ હોય છે, તેવી રીતે તમે આખા સંસારને ભગવંતમય જુઓ, એને માટે તલસાટ કરો, એને માટે જાંડી પ્રયત્ન ઇચ્છા કરો, એ મળે ત્યારે સર્વ મળ્યું, એ ફર હોય ત્યારે જીવન અકારું, નિરુત્સાહી, કમ વગરનું થઈ ગયું—આવી વૃત્તિનું પોષણ કરો, એટલે તમારો રસ્તો સાફ છે, આદર્શ સન્મુખ છે અને અર્થ વગરના આંટાફેરનો અંત છે એમ સમજવું. (૪)

ઉપસંહાર—આમાં દંભને સ્થાન ન હોય, મનનાં મનાવણાં ન હોય, એમાં માત્ર અંતરના ઉમંગકા હોય, હૃદયના દાવ હોય, પ્રેમના સિંચન હોય, આનંદના મેઘ હોય. આવી રીતે પૂર્ણ પ્રેમથી, અત્યંત ધગશથી, અતરના ઉમંગકાથી પ્રભુસેવન તરફ અને પ્રભુશુભગાન તરફ હે મનકા! પ્રેમ લગાવ, એના ઉપર સ્થિર થઈ જા, એના ઉપર વારી જા. બાણજાનની પરીક્ષા આપવા અર્જુનની નજરે જેમ બાણની અણી અને છેદ પાંદડાનો મધ્યભાગ જ દેખાતો હતો, તેમ ઉઘાડી આંખ કે કાન છતાં તમારું ધ્યાન ચરણસેવા કે શુભગાન ઉપર લાગે તો પડીને માર્ગ જડી આવશે. આનંદધન પ્રભુ તમને ભલામણ કરે છે કે હે મનજીભાઈ! તમે આ રીતે ભગવાન સાથે એકતાન થઈ જાઓ, આ રીતે એને માટે તાલાવેલી જગાવો, બાહ્ય કાર્યમાં નિર્લેપ ભાવ આવે, આંદોશાવે વહેવાર કામ કરવાની આવડત આવે અને આંતર જીવન પરમાત્મશુભમાં રાચીભાચી જાય ત્યારે આ દશા થાય અને એની તાલાવેલી લાગે તો એવા થવાની ભાવના ભાગે. જટુ રહસ્યથી ભરપૂર આ મૂલ્યનો છે. એ જીવી જાણવા યોગ્ય છે. (૬૫)

પાસાંતર—મન-નુમે. ભજવંતો-ભજવંતુ

માન્યાર્થ—જૂઆરી=જૂઝારી, જૂઝરીઓ. જૂઆ=જુમર. જૂન. કામી=ચિત્તી, ચિત્તવંધ, પરમી આમળા પું=એન ક્ષેપા=ચેડા, અત્રે, વાદ કરે.

ભૂમિકા—આપણું ઘડતર વિચારીએ તો તેમાં જે પ્રકારની સ્થિતિ દેખવામાં આવે છે : આપણો બાહ્ય વ્યવહાર અને આપણો અંતરંગ વ્યવહાર. બાહ્ય વ્યવહારમાં આપણે સ્વર્ગ સંબંધોના ભાવ ભજવતા હોઈએ છીએ અને અંતરંગમાં એતન સાથે વ્યવહાર કરતા હોઈએ છીએ. આ બાહ્યાત્મકતા અને અંતરાત્મકતા પર આપણે અનેક દૃષ્ટિ-બિન્દુઓથી વિચાર કરવાના રહે છે, કારણ કે જ્યાં સુધી આ બંનેનો તફાવત આપણા ધ્યાનમાં ન આવે અને જોની સાથેના વર્તનમાં એનો આદરણીય અને ત્યાગ કરવા યોગ્ય ભાવ સમજી તે નિર્ણય અનુસાર વર્તનને ગોઠવી ન શકીએ ત્યાં સુધી આપણો નિસ્તાર થવો નથી. બહિરાત્મકતામાં આપણે અનેક પ્રકારના વ્યવહારો કરતા હોઈએ, રાગદ્વેષથી રંગાઈ જતા હોઈએ, જ્ઞાતિ, પક્ષ, લાભ, લોભ, માનમરતબાથી તણાઈ જતા હોઈએ, તે વખતે આપણે મોટે ભાગે બાહ્ય ભાવમાં રમણ કરીએ છીએ અને આપણો ખરો અંતરભાવ શો છે તેને વિસારી મૂકતા હોઈએ છીએ. ઈર્દ્રિય, ધન, વિપયો અને રાગદ્વેષના જે કોઈ આવિ-ભાવો હોય તે સર્વમાં મુખ્યતથા બહિરાત્મભાવ વર્તતો હોય છે.

આ બહિરાત્મકતા પર વિજય કરવો અને અંતરાત્મકતાને પકડી લેવી એ આખા યોગમાર્ગની ધ્યાની છે. અંતરાત્મકતામાં સંયમને ખાસ સ્થાન છે. ઈન્દ્રિયો પર વિજય, કષાયો પર વિજય, રાગદ્વેષની પરિણતિ પર વિજય એ એનો નકાર (Negative) વિભાગ છે, જ્યારે ધ્યાન, અપ્રમત્તતા અને એકાગ્રતા એ એનો રચનાત્મક (Constructive) વિભાગ છે.

આ અંતરાત્મકતા અને બહિરાત્મકતા વચ્ચે અનાદિ કાળથી પરસ્પર વિરોધ ચાલ્યા કરે છે. પ્રાણી પોતે આ વાત સમજે છતાં અનેક વખત બાહ્ય ભાવમાં જિતરી પડે છે, અને ન કરવાનું કરી બેસે છે. એને ધનના ભામા લાગે છે, એને કંચનકામિનીના કદિપત તરંગો ધાય છે અને એ અર્થ, હેતુ કે પરિણામના વિચાર કર્યા સિવાય તફન દુન્યવી થઈ જાય છે અને નવાણુંને ધકકે ચઢી જાય છે. એમાં વળી કાંઈ ધક્કો વાગે, કે પોતાને અંગે કે સંબંધે કોઈ હૃદયદ્રાવી પ્રસંગ બની આવે, ત્યારે એ પાછો ચોકે છે, સહજ વિચારમાં પડી જાય છે, પોતાને જૂંપૂર્ણ સુખી કે ભાગ્યશાળી માનવાની માન્યતામાં પોતાની ભૂલ કે થતો ભ્રમ દેખે છે અને કાંઈક ઓસરવા માંડે છે. ત્યાં વળી એકાદ લાલચનો પ્રસંગ આવે કે પાછો લપસી પડે છે, અને નીચે વધારે જિંડા ખાડામાં ગળડતો જાય છે.

બાહ્યાત્મભાવમાં લપટાવનારમાં કષાયો અને નોકષાયો મુખ્ય ભાગ ભજવે છે. એ ઉપરાંત શાતાવેદનીય, જાતિ અને નામ કર્મો, અંતરાય કર્મોના ક્ષયોપશમ, શારીરિક

અનુકૂળતા, પ્રતિકૂળતા વગેરેનો પણ એમાં હાથ જરૂર હોય છે, પણ એની ગાઢતા તો કપાયોને જ અવલંબે છે. આ કારણે ‘કપાય’નો અર્થ એક સ્થાને ‘કષ’ એટલે ‘સંસાર’ તેનો ‘આય’ એટલે લાભ એમ કરવામાં આવ્યો છે. અને ખરેખર, એ સુચુક્ત નામાભિધાન કરવામાં આવ્યું છે. વેદનો ઉદ્દેશ અને નોકપાયો પણ બાહ્યાત્મભાવમાં ચોતાનો સારો ક્ષણો આપે છે. આ મોહરાયના આખા કુટુંબનો બરાબર પરિચય કરવાની જરૂર છે; તેની સામે કાર્ય કરનાર ચારિત્ર ધર્મરાજના કુટુંબી સંયમનો અભ્યાસ કરવાની પણ એટલી જ જરૂર છે. અને આ મોહરાય અને ચારિત્રરાજના જુદા જુદા મુલકો, સેનાપતિઓ અને હવાલદારો વચ્ચે ચાલતી લડાઈ સમજવાની પણ એટલી જ જરૂર છે. આ હકીકતની વિશેષ માહિતી તો શ્રી ‘ઉપમિતિભવપ્રપંચાકથા’માં મળે તેમ છે; એનું સાદું અનુકરણ શ્રી ઉપાધ્યાયજીએ રચેલ ‘વૈરાગ્યકલ્પલતા’માં છે. આપણે વિચારક હોઈએ તો આપણને અંદર જોવાયે તેવી અનેક વાતો ત્યાંથી પ્રાપ્ત કરાયે એવી સ્થિતિ છે. અને એક વાર સામે જોવાને બદલે અંદર જોવાની રીત સાંપડે, નિમિત્તકારણને બદલે ઉપાદાનકારણને શોધવાની સાચી જિજ્ઞાસા થઈ આવે અને બાહ્ય દશાને બદલે અંતરને અપનાવવાની ઈચ્છા થઈ આવે તો કામ થઈ નય.

આ બંને પ્રકારની દશાને રજૂ કરનાર તત્ત્વોને પુરુષાકાર આપીએ તો અંતરદશાને રજૂ કરનાર સુમતિ, શ્રદ્ધા, સમતા આદિ પાત્રો છે. એ ચારિત્રધર્મરાજના આખા પરિવારને ઓળખે છે. એ દશ યતિધર્મોને પિછાને છે. એ ગૃહિધર્મને ઓળખે છે. અને એને વિરતિ, સદ્ભાવસારતા વગેરેનો ખાસ પરિચય છે. બાહ્યાત્મભાવને રજૂ કરનાર કુમતિ મોહરાયના આખા કુટુંબને ઓળખે છે; એના મદદગારો, સેનાનીઓ સર્વનો એને પરિચય છે. આ શ્રદ્ધા અને કુમતિને અરસપરસ કોઈ પ્રકારનો મેળ કદી બાજતો નથી. કુમતિનું ભેર હોય ત્યારે શ્રદ્ધા દૂર થઈ જાય છે અને શ્રદ્ધા આવી હોય તો અનેક રીતે કુમતિ આક્રમણ કર્યા કરે છે. એ રીતે કુમતિ અને શ્રદ્ધાનું યુદ્ધ હંમેશાં ચાલ્યા કરે છે. બંને ચેતન પર સામ્રાજ્ય ગેગલવા માટે પ્રયાસો કર્યા કરે છે અને ચેતન જ્યાં સુધી પરભાવમાં રમણ કરતો હોય છે, ત્યારે કોઈવાર શ્રદ્ધા-અવેગ સુમતિને પકો આવે તોપણ વળી પાછો કુમતિને પકો આડ્યો જાય છે. આ બનાવ દરરોજ જન્યા કરે છે. શ્રદ્ધા-સુમતિ ચોતાની મર્યાદા મૂકતી નથી, પણ એને ચેતનના પલટાના બાવ ઉપર ખેદ થાય છે, અને કુમતિના આખા કુટુંબ મંળધર્માં દિલગીરી થાય છે અને તે દ્વારા પોતાના ચૌવનની અને ચેતનરાજની વિચિત્રતા માટે ખેદ થાય છે. આવા એક પ્રયંગનું આ પદમાં વર્ણન કર્યું છે. અહીં બાહ્યાત્મભાવનું કલકાપણ પ્રતિપાદિત કરવા અને તેને આકાર નામાભિધાન આપી તેનું વિરૂપપત્તું બનાવવા માટે સુમતિના મુખમાં મુયોગ્ય ખેદ (કકગાટ) રજૂ કર્યો છે.

૫૬

(રામ-ધનાથી)

અરી મેરો નાહેરી અતિવારો, મેં લે જોવન કિત જાઉં ?

કુમતિ પિતા વંમના અપરાધી, ન ડગાઈ વ જમારો. અરી૦ ૧

અર્થ—અલી (સખીઓ) ! મારા નાથ-પતિદેવને ખૂબ વારો, સારી રીતે સમજવો. હું આ મારા જોખનના ભારને ઉપાડીને ક્યાં જાઉં ? કુમતિના બાપ તો માગણુજાતના—અધમ—હલકા છે અને જાતે શુનેગાર હોઈ સજાપાત્ર છે. તે કાંઈ મારો જ-મારો નહવા દે કે મને સારાં વાનાં થવા દે તેવું નથી. (૧)

વિવેચન—તોંતેરમા પદમાં પતિવિરહો ઘરવાસનું ઠેકાણું નથી એમ સ્પષ્ટઆત કરી અને યોતેરમા પદમાં મિત્ર વિવેક પાસે મીઠી વાતો કરી ઘરઘાટ જાળવવાની સુમતિએ વાત કરી અને સોળમા પદમાં સુમતિને પતિ મેગાપ માટે નિરાશિન વાટ જોતી બતાવી અને અનેક સ્થાને વિરહગાન ગાયાં. ભાદરવાની એઘડી રાતો વર્ણવી અને કોઈ કોઈ સ્થાને કુણુદિ કુલટાને એના સાચા સ્વરૂપમાં બતાવી, પણ ચેતના—સુમતિનું કાંઈ વળ્યું નહિ, અનુભવમિત્રની હરમિયાનગીરી કામ આવી નહિ અને વિવેકમિત્રની સલાહ ચેતનદેવે સંપૂર્ણ પાળી નહિ. એટલે પછી સુમતિ-શ્રદ્ધાને તો કકળાટ કરવાનો જ રહ્યો.

અરે મારી સખીઓ ! તમે મારા પતિદેવને ખૂબ વારો, મારી સ્થિતિની એની પાસે જોખવટ કરી એને ભટકતો બંધ કરી દો. હું સુવાન ધેરી, મારા પતિદેવની રાહ જોઈ બેસી રહેલી, તે મારું જોખન લઈને ક્યાં જાઉં ? મારાથી કાંઈ પડ્યશ્રી કે વેશ્યાની જેમ ઘેર ઘેર ચોકું જ ભટકાય ? આ તો મને મૂઠ માર પડે છે : મારાથી કાંઈ કહ્યું જતું નથી અને સહ્યું જતું નથી; અને મારે છતે ધણીએ ધણી વગરની સ્ત્રીની દશા જોગવવી પડે છે. તમે મારા પતિદેવ પાસે મારો આ પોકાર રજૂ કરો, અને મારો સાચી સ્થિતિ પર એમનું ધ્યાન ખેંચો. તમે એમ કહો છો કે મારે પડ્યું પાનું નલાવી લેવું, પણ તમે મારી શોક કુમતિની કથા સાંભળો. તમે એ કુમતિના કુટુંબીઓનો વિચાર કરો તો તમને જણશે કે મારાથી એની સાથે રહી શકાય તેવું જ નથી. એનો બાપ લીખ મગનારો અને અન્યને લીખ મગાવનારો છે, અને તે ઉપરાંત પોતે અનેક પ્રકારના અપરાધ કરનારો છે. કુમતિનો બાપ મહામોહરાજ જ હોઈ શકે. એનું કુળ નીચ છે. એના આશરો અધમ છે. એનો

શબ્દાર્થ—અરી = એલી, સીએ સીને સંબોધન કરવાનું પદ. મેરો = મારો. નાહેરી = નાથને, પતિ-દેવને. અતિવારો = ખૂબ અટકાવો, સારી રીતે મના કરો. મેં = હું જોખન = યુવાની, જુવાનીના ભાર. લે = ઉપાડી. કિત = ક્યાં. પિતા = બાપ. જંભના = આહાલુ, તુષ્ટ જાતિના, ભિખારી. અપરાધી = શુનેગાર. ઉવાહે = નહવા દે, આગવા દે. વ = વહનું નાનું રૂપ, નિર્દેશકર એકવચન. જમારો = જ-મારો.

૧. પ્રતર્થાથી આ પદ મને મળ્યું નથી. તેથી કાંઈ પાઠાંતર ઉપસાધ થયા નથી. —વિવેચનકાર

પરિવાર સુખ છે, અને એ બંને સુખતિનું જોર ન થવા દેવા માટે ભારે કારસ્તાનો રહે છે અને ઢોંગ અને કષાય-વિષયના ક્રીચરને તૈયાર 'કરી ભારે ઉપાધિ કરે છે. સુખતિ કહે છે કે તે મારા જન્માશને નહાવા દેતા નથી, અને મારું કોઈ કામ થવા દેતા નથી, અને પતિને રખડુ બનાવી મૂકે છે. આવા સંયોગોમાં મારું ભરજોબન લઈને મારે તે કયાં જવું? (૧)

મલો જાની કે સગાઈ કીની, કૌન પાપ ઉપજારો;

કહા કહીયેં ઇન ઘરકે કુટુંબ તેં, જિન મૈરો કામ વિગારો. અરી૦ ૨

અર્થ—સારો માણસ જાણીને એની સાથે સગપણ-સંબંધ જોડયો, પણ આ તે શું પાપ આવીને નહયું? (કે હું તો એનું મોહું 'પણ જોવા પામતી નથી.) આ મારા પોતાના ઘરના કુટુંબી માણસો, જેણે મારું કામ તદ્દન બગાડી નાખ્યું અને મારા હાલહવાલ કરી દીધા, તેને તે શું કહીએ? કેવી રીતે કેવો ઠપકો આપીએ? (૨)

વિવેચન—જુઓ, તમને એક બીજી વાત પણ કરી દઉં. મેં તો મારા પતિદેવને મારા માણસ ધારીને એની સાથે સગપણ કર્યું. મેં વિચાર કર્યો કે એ પતિદેવમાં અનંત જ્ઞાન, અનંતદર્શન, અનંતચારિત્ર, અનંતવીર્ય વગેરે શુભો ભરેલા છે. એ સત્તાગતે અનંત સુખના ઘણી છે. મારા પતિદેવમાં કોઈ શુભની ખામી નથી. અને આ તો ઘરમાંથી જ આગ નીકળી પડી. મારા કોઈ મહાપાપનો ઉદય થયો, કે શું થઈ ગયું, પણ મારું તો અત્યારે સર્વ બગાડી નાખ્યું છે. મારા ઘરનું ઠેકાણું નથી. મારા નાથ મારે ત્યાં પગ પણ મૂકતા નથી. અને એ સર્વ કરનાર પેલું ઘરનું જ કુટુંબ છે. કૃમતિ, એના પિતા, એના સગા-રેનેહી સર્વ આવીને એકલા થઈ ગયા છે, અને મારા ઘરમાં જ હું પરદેશી હોઉં એવી મારી સ્થિતિ કરી મૂકી છે! આવા મારા પોતાના ઘરના કુટુંબને કહેવું પણ શું? એ ઘરના માણસોએ મને જીવતી છતાં મરેલીની સ્થિતિમાં મૂકી દીધી છે. આવા પ્રકારનો કકળાટ સુખતિ પોતાની સખી પાસે કરે છે, પોતે એની જવાબદારીને અંગે પોતાના કોઈ જાણતાં-અજાણતાં થઈ ગયેલા પાપને યાદ કરે છે. એ આર્થહિનતા સૂતી પતિને ઠપકો આપતી નથી પણ પોતાની કાંઈ ભૂલ થઈ ગઈ હશે એવી વિચારણાને અંગે આત્માવલોકન કરે છે અને સખી પાસે વરાળ કાઢી ઉદ્દગારરૂપે પતિને વારવારું કહી બતાવે છે. અને ા ઘરના કુટુંબે કામ બગાડી નાખ્યું છે તેના તરફ એક બતાવે છે. (૨)

ઉપસંહાર—આ પદની આખરે 'આનંદધન' નામ નથી આવતું, જે વિચારવા જેવું છે. આ પદમાં એક-જે વાત ખાસ ધ્યાન એવનારી છે. આખા પદનો મુદ્દો તો પરધર રખડતા

શબ્દાર્થ—ભયો = સારો, ઉત્તમ, શ્રેષ્ઠ (અગ્રજા). જ્ઞાતિ = જાણીને. સગાઈ = સગપણ, સંબંધ. ની = કરી. દીન = ક્યું. પાપ = દોષ. ઉપજારો = ઉપજ થયો, નીકળ્યો, આવી પહોંચ્યો. કદા = શું. ન = આ. ધરે = પોતાના. કુટુંબતે = કુટુંબને. જિન = જેણે. મૈરો = મારો. વિગારો = બગાડી નાખ્યું. ૧૫ વિગારો = મારું કામ ખરાબ કરી નાખ્યું. મારા હાલહવાલ કરી નાખ્યા.

પતિની વિરહી સતી પત્નીના ઉદ્ગારોને અંગે પતિદેવની-પોતાની વર્તમાન સ્થિતિ પર ધ્યાન ખેંચવાનો છે. એમાં સતી સાધ્વીની અકળામણ છે, અને એમાં રહસ્ય છે. સતી સ્ત્રીઓ વર્ષો સુધી વિરહ ખમે છે, પણ એને જ્યારે પતિને ઘેર આવવાની આશા પણ ન રહેતી હોય, ત્યારે જરૂર એને અકળામણ તો થાય જ. તે વખતે પોતાની બહેનપણીઓ આગળ જે પ્રકારની વાતો-વિચારો નીકળી પડે તેનો આ પદ નમૂનો છે.

કોઈ પણ પદને છેડે ‘આનંદધન’ અભિધાન ન આવ્યું હોય એવું જાણવામાં નથી. અભિધાનની ગેરહાજરી પદના કર્તૃત્વપણાને અંગે શંકા ઉત્પન્ન કરે તેમ છે, કારણ કે ખધાં પદોની પ્રણાલીથી એ ભલે વાત છે. આ ચર્ચારૂપક વિષયને અત્ર સ્થાન નથી, અહીં તો સુમતિ-ચેતનાનો કકળાટ સાંભળી એનું કામ બગાડનારને ઝોળખવાની પ્રેરણા છે. છેવટે એક વાત તરફ ધ્યાન ખેંચવું જરૂરી છે : કુમતિનું કુટુંબ પણ ઘરનું જ છે; તે પણ અંદર ઘર કરીને ગેસી ગયું છે; અને અત્યારે તો પતિદેવની માલિકી સ્વાધીન કરી બેઠેલું છે. ઘરના માણસને કાઢવામાં મુશ્કેલી છે તેના કરતાં ઘર કરી બેઠેલાને કાઢવા વધારે મુશ્કેલ છે; તો પછી આ ઘર કરી બેઠેલ કુમતિ અને તેનાં સગાંને દૂર કરતાં કેટલો વખત અને કેટલી શક્તિનો ઉપયોગ કરવો પડશે એ વિચારથી સુમતિ પોતાનો જન્મારો બગાડી મૂકનાર માટે ‘બંભના’ કે ‘અપરાધી’ જેવા આકરા શબ્દો વાપરે તેમાં કોઈ દુર્ધર્મ નથી, પણ વસ્તુનિર્દર્શન છે. પદ અર્થવાહી છે. અને ભાષા વગેરે દૃષ્ટિએ એનું કર્તૃત્વ શંકારૂપક છે. (૯૬)

પદ સત્તાણુમું

ભૂમિકા—શ્રી તીર્થંકરદેવને ‘વીતરાગ’ કહેવામાં આવે છે તેની પાછળ બહુ મહત્વનું રહસ્ય છે. દુનિયામાં રખડાવનાર, દુનિયા સાથે સંયોગ કરાવનાર અને દુનિયા સાથે ખટપટ કરાવી જીવનને અકારું બનાવનાર મોહરાજના જે પુત્રો રાગકેસરી અને દ્રેષ્યગર્જક છે. તેનું વર્ણન ઉપમિતિભવપ્રપંચાકથાના ચોથા પ્રસ્તાવમાં વિસ્તારથી બોવા યોગ્ય છે. આ બન્ને પુત્રો ભારે આકરા હોવા છતાં તે બન્ને પૈકી રાગકેસરી વધારે રખડાવનારો થાય છે. એ મીઠો દુર્ગુણ છે, ન કળાય તેવી રીતે અંદર ધૂસી જનાર છે. વિષયા-લિલાપ એનો મંત્રી છે. એનાં સ્પર્શન, રસના, પ્રાણ, ચક્ષુ અને શ્રોત્ર એ નામનાં પાંચ બચ્ચાઓ છે. અને આ જગતનો આખો પ્રપંચ રચનાર એ વિષયો છે. દ્રેષ દેખાવમાં ભયંકર લાગે છે, સામાને કળાઈ આવે તેવો અને ઠપકો ખવરાવે તેવો ધાંધલીઓ છોકરો છે, ત્યારે આ રાગજીભાઈ તો અંદરથી કામ કરી ઘાણ કાઢી નાખે તેવો આકરો મુત્સદ્દી હોવા છતાં દેખાતો ડાહ્યોડમરો દીકરો છે. એ પોતાનો દોર માણસો તરફ ચલાવે છે ત્યારે ભાઈભાંડું, સગાં-સ્નેહી, મિત્રમાં પ્રાણીને આસક્ત બનાવી દે છે. અને એ વસ્તુ પર

પોતાના ઘોર મૂકે છે ત્યારે ઘર, ઘરેલું, રાચરચિલાં, ધનદોલત, ખજાના, વસ્તુઓ અને ચીજોમાં પોતાનું સામ્રાજ્ય સ્થાપે છે.

રાગના વિષયો લાંબા વખત ચાલતા નથી. એ તો ચેરડી ખાધા પછી કુચ્ચા રહે તેટલું પણ બાકી રહેવા દેતા નથી; માત્ર પોતાની પાછળ વિષેગનું દુઃખ, કચવાટનો કંકળાટ અને નિઃશ્વાસની પરંપરા એની તરતમતાના પ્રમાણમાં મૂકી બાંધે છે. તેટલા માટે આનંદ-ધનના યોગમાં સ્વપરના વિવેચનને મુખ્ય સ્થાન અપાયું છે. આપણે ઢોણ છીએ, આપણે! પર સાથે સંબંધ શે કારણે છે, કેટલા વખત સુધીનો છે અને કેવી રીતે પરિણામ પામવાનો છે તેની વિચારણા સાથે પર વસ્તુને પર તરીકે ઓળખવી, તેના સ્વભાવનો અભ્યાસ કરવો, તેના સંબંધને સાચા સ્વરૂપે ઓળખવો એ સાચું આત્મદર્શન છે અને તદ્દનુસાર વર્તન થાય તો અંતે મુક્તિ છે. આ સ્વપર વિવેચનમાં આત્મિક અને અનાત્મિક તફાવત જાણવો, દેહ, ઘર, ધન, માલ સર્વનો પરમાં સમાવેશ થાય છે તે વાતની ઓખવટ કરવી અને તદ્દનુસાર વર્તન કરવું એ સાચું યોગીજીવન છે, સાધ્ય તરફ પ્રયાણ છે, અને જીવનનો સાર છે. માટે જ દ્રવ્યોમાં પુદ્ગળ દ્રવ્યને બરાબર ઓળખી લેવાની જરૂર છે. પુદ્ગળના ચાર લેહ છે : સ્કંધ, દેશ, પ્રદેશ અને પરમાણુ. પ્રત્યેક સ્કંધમાં સંખ્ય, અસંખ્ય કે અનંત પ્રદેશ હોય છે. એ સ્કંધનો એક ભાગ અથવા કાંઈ પણ ન્યૂન ભાગ તે દેશ, અને જેનો સંપૂર્ણ જ્ઞાનીની ભુક્ષિએ પણ એક ભાગના બે ભાગ ન થઈ શકે એવો અતિ સૂક્ષ્મ સ્કંધનો અલિપ્ત ભાગ-નિર્વિભાજ્ય રૂપ-તે પ્રદેશ. એ સ્કંધની સાથે અથવા સ્કંધરૂપે હોય છે ત્યારે તેને 'પ્રદેશ' કહેવામાં આવે છે અને સ્કંધથી લિપ્ત કંપના થાય ત્યારે તે 'પરમાણુ' કહેવાય છે. અત્યારે સૂક્ષ્મદર્શક યંત્રોથી દેખી શકાય છે તે પણ સ્કંધ છે, અને પાર્ટિકલ (Particle) અથવા એટમ (Atom) ના નામથી જાણી-દેખી શકાય છે તે પણ સ્કંધ છે અને ઇલેક્ટ્રોન (Electron) પણ સ્કંધ છે. પ્રદેશ કે પરમાણુ સર્મથક્રયથી દેખી શકાતા નથી. વિશિષ્ટ જ્ઞાનથી દેખાતો પરમાણુ એ પુદ્ગળનો અંતિમ અવિભાજ્ય લેહ છે.

પુદ્ગળને વર્ણ, ગંધ, રસ અને સ્પર્શ હોય છે. વર્ણ પાંચ છે : કાળો, લીલો, લાલ, પીળો અને સફેદ. ગંધ બે છે : સુગંધ અને દુર્ગંધ. રસ પાંચ છે : કટવો, તીવ્રો, કપાયકો-તુરો, ખાટો અને મીઠો. સ્પર્શ આઠ છે : કઠિન, મૃદુ, શુદ્ધ, લઘુ, શીત, ઉષ્ણ, દ્વિગધ અને ત્રીકણો. આ રીતે વીશ લેહ થાય છે. એ પ્રત્યેકના સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંતલેહ તરતમભાવથી થાય છે. ત્રીકાશ ત્રીકાશમાં વધતાઓછાપણું હોય છે, તેમ જ સુવાળાપણામાં પણ વધઘટ-દેર ઘણું હોય છે. એટલે પ્રત્યેક પુદ્ગળમાં તાત્કાલ્ય પ્રમાણે સંખ્યાત, અસંખ્યાત અને અનંત લેહ થાય છે.

પુદ્ગળનો સ્વભાવ પૂરજુ-ગલનનો છે. શબ્દ, અંધકાર, ઉલોત, જ્યોતિ, છાયા, આનંદ એ એનું આપાદિક લક્ષણ છે. યશોર, વાળી, મન, નિઃશ્વાસ અને ઉદ્ગ્વાસ એ પુદ્ગળનું

કાર્ય છે. તેમ જ સુખ, દુઃખ, જીવન, મરણ એ પણ એનો ઉપકાર (કાર્ય) છે. આ વાત ખાસ મમજી લેવા જેવી છે; આપણું શરીર પુદ્ગળનું જ બનેલું છે. આપણે બોલીએ છીએ એ વાણી પૌદ્ગલિક છે, વચન કે ભાષા એ પુદ્ગલસ્કંધ છે. આપણી સ્મરણશક્તિ, ગુણ-દોષ વિવેચનને સમર્થન આપનાર દ્રવ્યમન પણ પુદ્ગલ છે અને, શ્વાસોશ્વાસ લેવામાં આવે તે પ્રાણવાયુ પણ પુદ્ગલ છે અને તે જ પ્રમાણે પ્રીતિરૂપ પરિણામ સાતાવેદનીયના ઉદયથી થાય તેને સુખ કહેવામાં આવે છે તે, અને અસાતાવેદનીયના ઉદયથી થતો પરિતાપ, જેને દુઃખ કહેવામાં આવે છે તે પણ પુદ્ગળનું કાર્ય છે. પુદ્ગળ પરિણામી દ્રવ્ય છે, મૂર્ત છે, સપ્રદેશી છે, અનેક છે. ક્ષેત્રી (આકાશ (space)ક્ષેત્રમાં રહેનાર) છે, સક્રિય છે, અનિત્ય છે, કારણરૂપ છે, અકર્તા છે, લોકબ્યાપી છે, ક્ષીરનીર પેઠે પરસ્પર અવગાઠ હોવા છતાં પ્રવેશ રહિત છે. એટલે અન્ય દ્રવ્યમાં પ્રવેશ કરેલ છતાં કદી તદ્રૂપ થઈ જતાં નથી. એનો અધોગમન સ્વભાવ છે, જ્યારે જીવનો ઉર્ધ્વગમન સ્વભાવ છે.

સ્કંધની માથે પ્રતિબદ્ધ થયેલ નિર્વિભાગ ભાગને ‘પ્રદેશ’ કહેવામાં આવે છે, જ્યારે એ છૂટા પડી ગયેલ નિર્વિભાગ ભાગ હોય ત્યારે તેને ‘પરમાણુ’ કહેવામાં આવે છે. આ છેલ્લો નિર્વિભાગ પરમાણુ કારણરૂપ છે, જાતે નિત્ય છે, સૂક્ષ્મ છે અને ઉપર જણાવેલા પૈકી એક રસ, એક ગંધ, એક વર્ણ અને બે સ્પર્શથી યુક્ત હોય છે. આવા એક પરમાણુનું જ્ઞાન ઇન્દ્રિયથી થઈ શકતું નથી; એ આગમ કે અનુમાનથી જ સાધ્ય છે અને એ એના કાર્ય અને હેતુથી અનુભિત થઈ શકે છે. આપણને દૃષ્ટિગોચર થતા પદાર્થોનું અંતિમ કારણ આ પરમાણુ છે. અને, અગાઉ જણાવ્યું તેમ છે, તે અદૃશ્ય હોવા ઉપરાંત અવિભાજ્ય છે. આ અણુ-દ્રવ્ય કોઈ દ્રવ્યનું કાર્ય ન હોવાથી એને નિત્ય દ્રવ્ય માનવામાં આવે છે, અને તે દ્રવ્યરૂપે નિત્ય છે. પણ એ ક્યારેક સ્કંધના અવયવરૂપ બની સામુદાયિક અવસ્થામાં રહે છે અને ક્યારેક સ્કંધથી અલગ થઈ વિશકલિત-છૂટીછવાઈ અવસ્થામાં રહે છે. આ પરમાણુની પર્યાયઅવસ્થા છે અને તેને બરાબર લક્ષ્ય પર લાવવી એ આ પદનો ઉદ્દેશ છે. દ્રવ્યનું આટલું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય ત્યારે પુદ્ગળના સ્કંધને ઝોળખાય, પ્રદેશ અને પરમાણુનો ભેદ ખ્યાલમાં રહે, એને। પૂરણ-ગલન સ્વભાવ નજરમાં આવે અને એના પરિણામી ભાવની સાથે એની પરમાણુદશામાં રહેલી નિત્યતા કરતાં સ્કંધદશામાં પર્યાયરૂપે પલટાટી અનિત્યતા લક્ષ્યમાં આવે ત્યારે પુદ્ગળ અને જીવના સંબંધની ચોખવટ થાય. આ રીતે દ્રવ્યાનુયોગની ઉપયુક્તતા પણ ધ્યાનમાં આવે અને જીવ-અજીવને સમજવામાં રહેલી વિશિષ્ટતા પણ બરાબર સમજાય.

પુદ્ગળને સૂક્ષ્મતાથી વિચારતાં એની અનિત્યતા ખ્યાલમાં આવી જશે. પરમાણુ નિત્ય હોવા છતાં પર્યાય નજરે એમાં પલટનભાવ ચાલુ જ રહે છે, અને આપણું શરીર, ભાષા અને મન અને આપણા શ્વાસોશ્વાસ-પ્રાણ પણ પૌદ્ગલિક છે. આટલી વાત સ્પષ્ટ કરી હવે આપણે અતિ ઉપદેશક પદની વિચારણામાં પ્રવેશ કરીએ. પુદ્ગલના સ્કંધો સડન-પડન-વિધ્વંસનને આધીન છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાથી આણું પદ બરાબર સમજાઈ જાય તેમ છે. સાચા-જૂઠાનો ફાંસ પાડતાં યોગી શું કહે છે તે બુઝો :—

પદ ૧

(રાગ-કથાણ)

યા પુદ્ગલકા કયા વિસવાસા? હૈ સુખનેકા વાસા રે. યા પુદ્ગલં
 'ચમત્કાર વિજલી દે જૈસા, પાની વિચ પતાસાં;
 યા દેહીકા ગર્વ ન કરના, જંગલ હોયગા વાસા. યા પુદ્ગલં ?

અર્થ—અથવા તો વસ્તુનો કે શરીરનો ભરોસો કેવો? આ તો ખરેખર સ્વપ્નાનો વાસો છે (આંખ ઊઘડી ગઈ, એટલે ખેલ ખલાસ જેવો તમાસો છે) ! એ વીજળીના ચમકારા જેવો ઝબકારો માત્ર છે. પાણીની અંદર પતાયું મૂક્યું હોય તેમ તે આખરે ગળી જનાર છે. માટે આ શરીરનો ગર્વ ન કરવો, એનું અભિમાન ન આણવું; કારણ કે એનો આખર સુકામ તો જગલમાં જ થવાનો છે. (લાકડામાં કે જમીનમાં) (૧)

વિવેચન—આપણે કામ લેવાનું છે હાલ તુરત પુદ્ગલ સાથે; ધરખાર, માલમસાલા, શાયરચિહ્નું સર્વ પુદ્ગલ છે, અને તે પૂરણ-ગલનને આધીન છે, પર વસ્તુ છે. આવા પુદ્ગલનો શું વિશ્વાસ કરવો? અહીંનો વસવાટ તો જાણે એક સ્વપ્નાની માયા મરીખડો છે. સ્વપ્નમાં એયું કે રાજ્ય મળ્યું; અને આંખ ઊઘડી ગઈ; આખો ખેલ ખલાસ !

તા. ૧૪-૪-૧૯૪૪ને રોજ મુંબઈમાં નજરે એયું. લક્ષાધિપતિ હતા, કરોડની આસપાસ પહોંચી ગયા હતા, સ્ટીમરના ફાંગોળાનો એક ધડાકો થયો, દશપંદર મિનિટ પછી બીજો થયો, શું થયું તે સમજાયું નહિ, ધરખાર વગરના ધઈ ગયા, જમાવેલી મૂકી અને વસાવેલ ધરવખરી મૂકી નાસી છૂટ્યા અને સેવેલાં ધનવૈભવનાં સ્વપ્નાં કંઈકનાં ખલાસ ધઈ ગયાં. આપણે તો આપણા જીવતરમાં સુપનના ખેલ નજરે એયા !

આ મુદ્દા પર બે મુંદર દાખલા આપે છે. ઘોર અંધારી રાત હોય, ગાથે વાદળો ચઢી આવેલાં હોય, પોતાની આસપાસ એક હાથ ઉટે શી વસ્તુ પડેલ છે કે કોણ ખાણી ગેકેલ છે તે પણ ડેખાતું ન હોય, તેવા અંધારામાં વીજળીનો ચમકારો થાય ત્યારે જરા ચળકાટ નજરે પડે છે, પણ બીજા કાણે તો ઘોર અંધકાર અને કંઈક મારવાનું જ ચાલુ રહે છે. તેના જેવો આ પુદ્ગલનો અંગંધ છે. જરા મળ્યું, ખાધું ન ખાધું, ત્યાં ઊપડયા એટલે ખેલ ખલાસ છે અને પાછું અંધારું ઘોર છે. અથવા ખાંડના પનાસાને

શબ્દાર્થ—યા = (અન્ય) અથવા; સર્નામ હોય ત્યારે વિમર્શિત લાગતા પદોનાં સહજું અર્થિત ૩૫. ઓના અને વખાને બાદ કરતાં નટકના અન્ય સર્વને સાથ પડતો સમ્બ. પુદ્ગલ = ૩૫-૨૨-અંધારાથી વચ્ચ. શરીર (બોદ). વિસવાસા = વિશ્વાસ, ભરોસો. સુખનેકા = સ્વપ્નના. વાસા = વાસ ધર. ચમકાર = વિચ્છ. ચમકારો. ઝબકારો. વિજલી = બિજલી, ચપલા, વિગુન જેમા=જેવા. પતાસાં = ખાંડની પેતા જેવી બન ૧૮. રેહી = શરીરપારી જીવ, શરીર. ગર્વ = અભિમાન. વામા = વચવાટ, ધર. એક ટેકાને દસેયને નહિ રહેડું ને

૧. પ્રત્યક્ષી આ ૧૨ મળ્યું નથી. અને તેના પાયાંનર પ્રાપ્ત થયા નથી. —વિવેચનકાર.

પાણીની વચ્ચે મૂક્યું હોય તો એને ગળતાં વાર શી? તે જ પ્રમાણે આ પુદ્ગળ વસ્તુ, ઘર, શરીર કે મિલકત સર્વ વીજળીના ચમકારા છે, પાણી વચ્ચે પડેલા પતાસા જેવાં છે. અને કદાચ સારું શરીર મળી ગયું હોય, પ્રમાણમાં નીરોગીપણું પ્રાપ્ત થયું હોય, તોપણ આ શરીરનો ગર્વ કરવા જેવું નથી. સનતકુમારે એનો ગર્વ કર્યો ત્યારે બે ઘડી પછી માલૂમ પડ્યું કે એ તો ઝેરમય થઈ ગયું છે અને આખરે જંગલનો વાસ અનિવાર્ય છે. આવા જંગલમાં વાસ કરનાર શરીરનો ભરોસો શો કરવો? એની આસનાવામ્મના શી?

‘દેહી’નો સામાન્ય અર્થ ‘શરીરધારી’ થાય; અહીં દેહીના ગર્વ કરતાં દેહનો ગર્વ ન કરવો, એ વાત સંબંધ પરથી બંધ બેસતી લાગે છે. અને દેહધારીનો ગર્વ ગણવો હોય તો દેહ ધારવાનો ગર્વ ન કરવો એ પણ બેસે તેવી વાત છે. જે ઓછી સમજણે પુદ્ગલાનંદીપણામાં રાચી રહેલ છે તેણે યાદ રાખવું કે દેહ, દેહિત્વ, પ્રાપ્ત થયેલ ધનમાલ-ખજાના કે નાનકડું રાજપાટ કે શોઠાઈ—એમાંના કોઈનો ગર્વ કરવા જેવું નથી. એ સર્વ પર છે, અનંત ગુણવાળા આત્માને જકડી રાખનાર મહામાયા છે અને અંતે નાશ પામી જનાર પારકી માયા છે. એની ઇંદ્રજાળનો ભોગ વિચક્ષણુ પ્રાણી ન થાય. (૧)

જૂઠે તન ધન જૂઠે જોવન, જૂઠે રૂ ઘરવાસા;

‘આનંદધન’ કહે સર્વ હી જૂઠે, સાચા શિવપુરવાસા. યા પુદ્ગલ ૦ ૨

અર્થ—શરીર ખોટું છે, ધન, ઘર, માલની સમૃદ્ધિ ખોટી છે અને જોખનિયું પણ ખોટું છે અને છેવટે ઘરવાસ પણ ખોટો છે. આનંદધન મહારાજ તો (અનુભવથી) કહે છે કે એ સર્વ ખોટું છે, ક્ષણિક છે, માયાવી છે; શિવપુર-મોક્ષ-નો વાસો એ સાચી વાત છે. (૨)

વિવેચન—શરીર ખોટું છે; નશ્વર દેહનો ભરોસો નહીં. અને ધન તો જૂઠું જ છે. એ તો એક ભવમાં ત્રણ ભવ કરાવે છે. પૂરની જેમ આવે છે, ધડાકા સાથે નાસી નાથે, અને કોઈની સાથે જતું નથી. અને ‘જોખનીઆનો લટકો દહાડા ચાર ભે’ અને એ ચાર દહાડામાં પણ દુખાટનો પાર નથી. એની સાથે સંકલિત થયેલાં દુર્ધ્યાનો, રોગો અને એક પ્રેમપાત્રને અંગે થતી હરીફાઈએનો વિચાર કરીએ તો ચાર દહાડાના લટકાને લટકો માનતાં પણ સહજ સંકોચ થાય તેમ છે. અને ઘરવાસ પણ જૂઠો જ છે. કોઈ ઘર કે જમીન પાંચસાત પેઠી ચાલતી નથી. આનંદધન મહારાજ કહે છે કે આ રીતે તન-ધન-જોખન અને ઘરવાસ સર્વ જૂઠાં છે; પુત્ર-પુત્રીઓ તરીકેની માન્યતા જૂઠી છે; સગાસ્નેહીઓનાં સગપણ જૂઠાં છે; સ્ત્રી, માતા કે પિતાના સંબંધ જૂઠા છે—સર્વ બાહ્ય સંબંધો ખોટા છે. કેટલાનાં નામ્ દઈએ? સર્વ ખોટું છે, નાશવંત છે, દુઃખકારી છે, દૂરથી તજવા યોગ્ય છે.

ત્યારે આ ખરાબ, ચેલું ખરાબ, તે ખરાબ અને સર્વ ખરાબ; ત્યારે કાંઈ સાચું, સારું,

શબ્દાર્થ—જૂઠું = ખોટું, અસ્થિર, ખોટાનું નહિ તેવું; જોખન = ગોવન, જુવાની. ઘરવાસ = ઘરમાં રહેવું તે. સખ હી = બધું, સર્વ. શિવપુર = મોક્ષનગર, મુક્તિપુરી.

સ્વીકાર્ય ખરું કે ‘સર્ગ’માં સર્વ આવી ગયું? યોગીરાજ કહે છે કે શિવપુરનો વાસ એ સાચી ચીજ છે. એ શાશ્વતી સુખપરંપરા છે. એ ચાર દહાડાનું ચાંદરણું ન હોઈ એમાં ચાલુ-અંત વગરનો-નિરંતરનો આનંદ છે અને એ અનંત ગુણથી ભરેલ હોઈ સાચો વાસ છે; જે વાસમાં વસ્યા પછી કોઈ ખાલી કરાવનાર નથી, જ્યાં કોઈ ભાગ પડાવનાર નથી, અને જ્યાંના અનંત આનંદને પરિણામ કે અટકાયત નથી. એ શિવપુરવાસ સાચો છે. પૂર્વપ્રયોગથી, મંડના અભાવથી, બંધન તૂટવાથી અને તે પ્રકારના ગતિપરિણામથી કર્મનો સર્વથા ક્ષય થતાં ચેતન લોકને અતે બિંધ્વં ભાગમાં ચાલ્યો જાય છે, એ શિવપુરનું સ્થાન લોકને અંતે એક યોજનના ભાગમાં ઉપર આવેલું છે. પ્રત્યેક મુક્ત આત્મા ત્યાં સ્થિરતાથી રહે છે. ત્યાં વસનારના આઠ ગુણ વિચારવા યોગ્ય છે:—

નાળં ચ દસળં ચૈવ મન્વાચાહં તદૈવ સમત્તં । અક્ષયઠિદ મરુદ્વી અગુરુલ્હુ વીરિયં હર્વદં ॥
આઠ કર્મના નાશથી આ આઠ ગુણે! શિવપુરવાસમાં ગયેલ પ્રત્યેક આત્માને પ્રાપ્ત થાય છે—

(૧) પ્રત્યેક સિદ્ધને અનંત જ્ઞાન હોય છે. જ્ઞાનાવસ્થીય કર્મનો સર્વથા ક્ષય થઈ જવાથી લોકલોકસ્વરૂપને એ જાણે છે.

(૨) દર્શનાવસ્થીય કર્મનો મૂળુ ક્ષય થઈ જવાને કારણે પ્રત્યેક શિવપુરવાસી લોકલોકસ્વરૂપને સર્વથા જાણે છે.

(૩) શિવપુરવાસીઓ સર્વ પ્રકારની બાધા-પીડાથી રહિત હોય છે. મનુષ્ય કે દેવનું જિંદગામાં જીવું સુખ કષ્ટપામાં આવે તેનાથી અનંતગુણ આત્મિક સુખ નિગતરને માટે એ અનુભવે છે. એનું વર્ણન અગત્ય છે મૂળે માણસ નાકર આવે તેનો સ્વાદ વર્ણવી ન શકે, પણ અનુભવી શકે એવી એ સુખની અતિમાત્રા અવર્ણનીય છતાં અનુભવ ગમ્ય છે. આ અબ્યાબાધ સ્થિતિ વેદનીય કર્મના નાશથી થાય છે.

(૪) શિવપુરવાસીને અક્ષય સમ્યક્ત્વ હોય છે. આ સમ્યક્ત્વ શબ્દ ખાસ સમજવા યોગ્ય છે. મોહનીય કર્મના નાશથી આ ગુણ ઉત્પન્ન થાય છે.

(૫) શિવપુરવાસીની એક સ્થાને અક્ષયસ્થિતિ થાય છે. જન્મ-મરણના ફેરા ટળી જાય છે. એક સ્થાને રહી અનંત ગુણમાં રમણતા કરવાનો મહા મુંદર લાલ મળે છે. આયુષ્યકર્મના ક્ષયને પરિણામે આ ગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે.

(૬) નામ અને રૂપની વિવિધતા નાશ પામી જાય છે. દેવપણું, મનુષ્યપણું કે એક-બે-ત્રણ-ચાર-પાંચ ઇન્દ્રિય હોવાપણું કે શરીર, સંઘયણ, મંસ્થાન વગેરે સર્વ લાવો નાશ પામી માત્ર અરૂપી ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે. નામકર્મના ક્ષય થવાથી આ અરૂપી ગુણ પ્રાપ્ત થાય છે.

(૭) ગોત્રકર્મના ક્ષય થવાથી ‘અગુરુલ્હુ’ પ્રાપ્ત થાય છે. ત્રિદેવતાની જીવે હલકા પણ નથી, ભારે પણ નથી, પણ અગુરુલ્હુ છે. એ કાર્મિક સત્કાર કે સન્માન રહિત હોય છે એટલે વિષયની નજરે કે મંબધે જોઈએ તો તેઓ સત્કાર રહિત હોય છે. બાકી અગુરુલ્હુ ગુણ ખામ ચર્ચવા યોગ્ય છે.

(૮) અને આત્મામાં સ્વભાવતઃ અનંત બળ હોય છે. એ વીર્યાંતરાય નામના કર્મથી ઓર્ધ્વધતું દખાઈ ગયેલું હોય છે. તે કર્મનો નાશ થતાં એની અનંત શક્તિ પ્રકટ થાય છે. આ અનંત શક્તિના ઉપયોગથી લોકને અલોકમાં અને અલોકને લોકમાં દેવી નાખવાની તાકાત પ્રકટે છે. પણ શિવપુરવાસમાં કૃતકૃત્ય થયેલા મહાનુભાવો એ શક્તિનો ઉપયોગ કરી કરતા નથી, કર્યો નથી અને કરવાના નથી.

આ આઠ ગુણ શિવપુરવાસીના હોય છે. એ વાસમાં રહેનાર પોતાના નિઃશુણ્ય પ્રકટ કરે છે અને તેની પ્રાપ્તિ પછી એ હમેશને માટે ચાલુ રહે છે. એ દશા માટે બનતો સર્વ પુરુષાર્થ કરવા યોગ્ય છે. (૨)

ઉપસંહાર—સ્વપરતું વિવેચન થઈ જાય, પુદ્ગળ અને આત્મા વચ્ચેનો ભેદ સમજાઈ જાય, મર્યાદિત વિચારણામાં પુદ્ગળ ગમે તેટલાં પોતાનાં લાગતાં હોય, પણ તે પર છે, સ્વને વિઠંબના કરનાર છે, એના સાચા વાસથી એને દૂર રાખનાર છે અને અંતે ગમે તેટલા મીઠાં લાગતાં હોય તોપણ પરભાવમાં રમણ કરાવનાર છે—આ વાત અનેક રીતે ભુદા ભુદા આકારે વારંવાર પુનરાવર્ત કરીને કહેવા યોગ્ય છે. પુદ્ગળનો સ્વભાવ નીચગામી છે, નાશને અધીન છે. ચેતનનો સ્વભાવ ઉચ્ચગામી છે, અક્ષય, અરૂપી, અબ્યાપાધ સ્થિતિને યોગ્ય છે અને અનંત શક્તિને સંગ્રહનાર હોઈ ખૂબ આનંદ આપે તેવો છે. આ વિચારણાની સાથે દેહ-શરીર પારકું છે, નાશને આધીન છે એ વાત સમજાય તો દેહનો અધ્યાસ છૂટી જાય, ધરનો મોહ ગળી જાય અને છેવટે સર્ગાવહાલાં સંબંધી કે માનેલા આસન્નનોના સંબંધને સાચા રૂપે ઓળખાતાં જીવનના આદર્શો તદ્દન પલટાઈ જાય. એ વાતનો સ્પષ્ટ ખ્યાલ કરવા માટે જીવ અને પુદ્ગળના સ્વરૂપને બરાબર ઓળખવાની જરૂર છે. પછી અંતર વિકારો, તેમનું જડપણ, તેના પૌદ્ગલિક સંબંધ, તે સંબંધનાં કારણો અને તેની અદ્યક્ષાલીન સ્થિતિનો વિચાર કરવામાં આવશે તો ક્રોધ, માન, માયા, લોભ અથવા હર્ષ, ઉન્માદ, ભય કે વેદોદયનો પૌદ્ગલિક સંબંધ સમજાશે, અને મોહની અજ્ઞાનતા અને મોહનો નિશા ખ્યાલમાં આવશે. માટે સાચા-બૂદાનો બરાબર જ્ઞેઽં પાડવો.

સાચું તેને કહેવાય જે હમેશને માટે પોતાનું બની રહે. બાકી બે-પાંચ દહાડા સાંથે રહી ઉપર ઉપરનો આનંદ દેખાડે અને જાય ત્યારે સામી પરેશાની કરાવે એને ‘સાચું’ નહીં કહી શકાય. આ સાચી વસ્તુની શોધ કરવા માટે કુનેહ, આવડત અને અભ્યાસની જરૂર છે, વસ્તુના ધર્મોનો જિજ્ઞાસુ ખ્યાલ કરવાની આવશ્યકતા છે અને તે અભ્યાસ ખાતર ગમે તેટલો ભોગ આપવાની અને તેમાં ઓતપ્રાત થઈ આરપાર નીકળી જવાની જરૂરીઆત છે.

આખા યોગમાર્ગનો સાર આ પ્રસાદીની વિચારણામાં છે અને એની પ્રાપ્તિ એ સર્વ પ્રયાસની સિદ્ધિનું ફળ છે. શિવપુરવાસ સાચો છે, ચિરસ્થાયી છે, અનંત છે, અક્ષય છે;

ત્યારે ઘરવાસ બૃહો છે, સ્થૂળ છે, ચમકારા જેવો છે. એટલે સાચા વાસને મેળવવા સુયોગ્ય પ્રયાસ કરવા યોગ્ય છે અને પ્રયાસથી તે મળે તેવો હોવાને કારણે તેની ખાતર પૂરતી શક્તિનો ઉપયોગ કરવા યોગ્ય છે. 'શિવપુરવાસની' નજીક પ્રાણી આવે છે ત્યારે એ નામકર્મની એ'શી પ્રકૃતિને છેલ્લા એ સમયમાં દાય કરી નાખે છે. શૈલેશીકરણમાં એ બહુ કમેનો નાશ કરી દે છે. ચરમશરીરી છવ ચૌદમા શુભાણના છેલ્લા એ સમયે દેવદ્વિક, વિહાયોગવિક્ષિક, પાંચ વર્ણ, બે ગંધ, પાંચ રસ, આઠ સ્પર્શ, પાંચ શરીર, પાંચ સંઘાતન, પાંચ ગંધન, નિર્માણનામકર્મ, છ સંઘયણ, અસ્થિર, અશુભ, દુર્ભગ, દુઃસ્વર, અનાદેય, અયશ, છ સંસ્થાન, અશુભધુ, ઉપધાત, પરાધાત, ઉન્નિવાસ, અપર્યાપ્ત, પ્રત્યેક, સ્થિર, શુભ, સુસ્વર અને ત્રણ ઉપાંગ એ ૭૦ પ્રકૃતિઓ ખપાવે છે અને છેલ્લે સમયે મનુષ્યદ્વિક, ત્રસનિક, યશ, આદેય, સુભગ, જિનનામ અને પંચેદ્રિય-ભતિ—એ ૧૦ પ્રકૃતિઓ ખપાવે છે. પછી 'અનરામર નિઃકલંક સ્વરૂપે, નિઃકર્મા યાવે' (નામકર્મ—આકર્મી પૂજા, વીરવિજય.)—આવી ભવ્ય હકીકત શિવપુરવાસમાં જતાં જતાં થાય છે. અને પછી તો અનંત કાળ લીલાલહેર વર્તે છે, ઉપાધિનો સર્વધા અંત આવી જાય છે અને સ્વરૂપ—રમણતા સાધ્ય થઈ જાય છે. એમાં પુદ્ગળને સ્થાન નથી, એના પર આધાર નથી, એની સાથે સંબંધ રહેતો નથી અને એ સ્થિતિ પ્રાપ્ત કરવાનો આ સર્વ પ્રયાસ છે. (૯૭ - પહેલું વિવેચન)

સત્તાણુમા પદનું બીજું વિવેચન

ભૂમિકા—આ પદમાં સાદી ભાવામાં ઘણી જિંદી વિચારણા ખતાવી છે. ભાષાશૈલી જોતાં જોતું કર્તૃત્વ સંદિગ્ધ રહે તેલું લાગે છે. એ વિષય અન્યત્ર ચર્ચાયે. પણ આત્મસૂત્રીને એ સવાલ મૂંઝવતો નથી; એને તો ઉપલબ્ધ થાય ત્યાંથી સાર પ્રદણ કરવો છે અને તેને પચાવી છવી જાણવો છે. આ દૃષ્ટિએ આ સાદા પદમાં બહુ માર્ગિક અને હૃદયને અચર કરે તેવી વાત કરી છે.

આપાનું પોતાનું વર્તન તપાસીએ તો જણાયે કે આ પ્રાણીને સર્વધી વધારે પ્રેમ પોતાના શરીર પર, ત્યાર પછી પોતાનાં ઘરબાર, માલમિલકત વગેરે પર હોય છે. આ આખી માન્યતા બુદ્ધભરદ્વી છે, અને પરિણામે પરિતાપ નિષ્વત્તવનારી છે એમ આ પદમાં જતાવવા પ્રયાસ કર્યો છે. આપાની આખી જાણ જે વસ્તુઓ પર મંડાતી છે એ વસ્તુઓ આખરે શબ્દિક છે. સુંદર આરગ્ધને ભાંગતાં વાર લાગતી નથી, ભગિચાના ઉકરણ થતા ભેકાં હીએ, મહેલનાં ખટકાં ભેકાં હીએ અને પૌદ્ગલિક પદાર્થો મમે નેટલી થીવટથી વસાવેા રોય, પણ અંતે એનો નાશ અવશ્ય છે. તો સમજી પ્રાણી આવી બેવડી વિનાશશીલ વસ્તુના મંગળમાં અને કેમ ? આપણે એને છેડીને જવાનું અને એ પોને વિનાશ પામવાનો—આવે

બેવડો વિનાશપંથ જ્યાં ખુલ્લો છે ત્યાં એવે માર્ગે કયો સમજી ચડે? સ્વપ્નાની માયા કેવી છે તે આપણે ત્રીજા પદમાં ‘સુપનકો રાજ સાચ કરી માનત’ના વિવેચનમાં વિચારી ગયા છીએ. અને એ એટલી સીધી સાદી, અને સ્પષ્ટ વાત છે કે એના પર લેખ લખવાની જરૂર નથી. પણ એ સીધી વાત છતાં એટલી લુલાઈ જાય છે કે એના પર વારંવાર ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર રહે છે. આ આખી બાજી ખોટા પાયા પર મંડાયેલી છે એ બતાવનાર અનિત્યભાવ નાને આ પદમાં સ્થાન આપ્યું છે.

યા પુદ્ગલકા કયા વિસવાસા? હૈ સુપનેકા વાસા રે. યા પુદ્ગલં

ચમત્કાર વિજલી દે જૈસા, પાની વિચ પતાસાં;

યા દેહીકા ગર્વ ન કરના, જંગલ હોયગા વાસા. યા પુદ્ગલં ?

અર્થ—અરે, આ વસ્તુઓનો તે ભરેસો શો કરવો? ખરેખર, એ તો સુપનાના મહેલ-હવેલી છે. એનો ચમત્કારો તો જેવી આકાશની વીજળી ગળકારો દે છે તેના જેવો છે; અથવા પાણીની વચ્ચે પડેલું ખાંડનું પતાયું જેટલો વખત ટકે તેટલી તેની સ્થિતિ છે. એટલે આ શરીર ગમે તેટલું શોભતું કે વંદુરસ્ત લાગતું હોય તોપણ તેનું અભિમાન ને કરવું, કારણ કે આખરે તો જંગલમાં વાસ થવાનો ચોક્કસ છે. (૧)

વિવેચન—પુદ્ગલનો અર્થ અહીં શરીર સમજવાનો છે એમ પં. ગંભીરવિજય ગણિ લખાવે છે અને તે અર્થ સમુચિત જણાય છે. પુદ્ગલના સમૂહને શરીર તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. આવા તો અનેક પુદ્ગલસમૂહો છે. આ પુસ્તક પણ પુદ્ગલ છે અને તમારી સામે ટેબલ-ચુરશી કે બારી-બારણાં હોય તે સર્વ પુદ્ગલ છે. પણ અત્ર પ્રસ્તુત વાત શરીરની છે. આ શરીરનો ભરેસો શો? એને ગમે તેટલું પાળવા-પોષવામાં આવ્યું હોય, પણ અંતે એ નાશ પામનાર વસ્તુ છે. પુદ્ગલ સડન-પડન-વિધ્વંસલુશીલ હોય છે. કોઈ મંદિર કે ઘર અનંત કાળ ટકી શકતું નથી. સ્વપ્ન આવ્યું; સાત માળની હવેલી, અંદર હીંડાળા ખાટ, અત્તરના કુવારા, મનમાં ભોગવ્યું અને સ્વપ્ન ખલાસ થયું એટલે હતા ત્યાંના ત્યાં! આવો સંસાર છે! આવું શરીર છે! એના પર બે મજાનો દાખલા આપે છે:—

અંધારી ઘોર રાત હોય, વરસાદની ઝડી વરસતી હોય, આખી દુનિયા પર અંધાર-પિછોડી પથરાઈ ગઈ હોય, તેવામાં વીજળીનો ગળકારો થાય, ત્યારે જે ચમત્કાર લાગે છે, તેવો આ પુદ્ગલનો ચમત્કાર છે. આપણા જીવનનો કાળ વીજળીના ચમત્કારો જેટલો જ ગણાય. અને પાણીની વચ્ચે પતાયું મૂક્યું હોય તે કેટલું ટકે? આના પ્યાલામાં નાખેલ પતાયું જોતજોતામાં ઓગળી જાય છે. તેવી આ શરીરની સ્થિતિ સમજવી. એટલા માટે આ દેહનો ગર્વ ન કરવો. એના પર એક મજાનો દાખલો વિચારવા જેવો છે.

સનત્કુમાર ચક્રવર્તી ખૂબ રૂપાળા હતા. અને રૂપવાન તરીકે એની પ્રશંસા પણ ખૂબ થતી હતી. ઇંદ્રે એના રૂપની પ્રશંસા કરી એટલે એને જોવા બે દેવો આકાશમાર્ગે ચક્રવર્તીના રાજમહેલમાં આવ્યા ત્યારે ચક્રી સ્નાન કરતા હતા. દેવો તો આકાશમાર્ગે આવી એને જોઈ રહ્યા, ખૂબ રાજ થયા, મુળ ઉપર નીચે હલાવ્યું, પ્રશંસા કરી હસ્યા. ચક્રીએ તેનું કારણ પૂછ્યું. જવાબમાં ઇંદ્રે તેના રૂપની પ્રશંસા કરી; તે હકીકત સાંભળી રાજ થયા; પણ જરા ગૌરવ ધરી દેવોને કહ્યું કે મારું મારું રૂપ જોવું હોય તો કલાકેક પછી રાજદરબારમાં આવજો. દેવોએ વધારે આશ્ચર્યપૂર્વક સભામાં આવવા સંમતિ દર્શાવી. ચક્રવર્તીએ વસ્ત્રપરિધાન કર્યું, તિલક-અંજન કર્યું, અને સુવર્ણ, મોતી, હીરા અને રત્નથી ભૂષિત થઈ, બનીઠની રાજસભામાં આવી સિંહાસનારૂઢ થયા. એના રૂપનો અંબાર ઝળહળતો હતો. થોડી વારમાં પેલા બન્ને દેવો આવ્યા; રાજસભામાં બેઠેલ રાજાને દ્રુપદી જોયો, અત્યંત ખેદદર્શક વિષાદ ચહેરા પર બતાવ્યો અને ડાક જમણી-હાળી ધુણાવી. ચક્રવર્તીએ પૂછ્યું કે કેમ આમ બિલટી વાત કરો છો? તમે રાજ થવાને બદલે નારાજ કેમ થયા? દેવોએ જવાબમાં કહ્યું કે ‘ચક્રીરાજ! તમારું આશ્ચર્ય શરીર ઝેરમય થઈ ગયું છે. જે મળ તમારા શરીરની સ્નાન વખતે હતી તે અત્યારે નથી રહી.’ ચક્રી નવાઈ પામ્યા. થુંક નાખ્યું. તે પર માખી બેઠી; ઝેરથી મરી ગઈ! શરીરની સ્થિતિ આવી છે. એનો ભરોસો શો? એ તો બે કલાકમાં ઝેરી થઈ બય, વ્યાધિમય થઈ બય. તો આ દેહનો ગર્વ ન જ કરવો. (૧)

જૂઠે તન ધન જૂઠે જોવન, જૂઠે હૈ ઘરવાસા;

‘આનંદધન’ કહે સવ હી જૂઠે, સાચા શિવપુરવાસા. યા પુદ્ગલ ૨

અર્થ—શરીર ખોટું છે, ધન પણ અસ્થિર છે અને આ (તારી) જીવાની પણ અતે જૂઠી છે અને આ તારાં ઘરનાં ઘર અથવા તારા વસવાટો પણ સર્વ બનાવટી છે. આનંદધન કહે છે કે એ સર્વ જૂઠું છે, કૃત્રિમ છે; સાચો તો શિવનગરનો વાસ છે. એ સ્થાયી છે, નિત્ય છે, અનંત છે, બલ્ય છે.

વિવેચન—એટલા માટે શરીર ખોટું છે, પરાયું છે, વ્યાધિને નોતરનાર છે, અને અતે બાળી-દાટી દેવા જેવું છે અને થોડા દહાડા રાખ્યું હોય તો ગંધાઈ બેઠે તેવું છે. જે સ્થાયી પોતાનું નહિ તેનો ભરોસો શો? અને ધન તો જૂઠું જ છે. એને મેળવતાં મુરકેલી, ભાગવતાં મુરકેલી અને ખોવાઈ-ખરચાઈ બય કે નુકસાની આપી દેવી પડે ત્યારે એ મનમાં જે વ્યથા કરે છે તે વિચારતાં એનું જૂઠાપણું તો હીવા જેવું દેખાય છે. લક્ષ્મી દેવી આંધળી છે, અને અશ્વલવગરનાને ત્યાં બય છે અને સમજીનો કસ કાઢે છે. આવી ચળ લક્ષ્મી પર ભરોસો શો? ‘હું રે મારે જીવનનીઆનો લટકો દહાડા ચાર જો.’—જીવાની—આવી જીવાનીનો ભરોસો શો? ધરવાસ પણ ખોટો જ છે. જે ઘરને છોડવું પડે, જેને વારંવાર સમરાવડું પડે, એનો ભરોસો શો અને એની સ્થિરતા કેટલી?

આમ જે જોઈએ તે સર્વ જૂઠું છે. સગાં જોતાં, સંબંધી જોતાં, ઝેરી જોટી, પુત્ર જોટા, મિત્રો જોટા, ઘર જોટું—સર્વ જોટું, ત્યારે એનાં કાંઈ સાચું છે? બધું જોટું જોટું કહેા છે તો એમાં કોઈ ભિન્નતાનો માર્ગ છે કે બસ, સર્વ જોટું, જોટું અને જોટું જ છે? આ અતિ મુદ્દામ સવાલનો છેવટે જવાબ આપે છે : ભાઈ! શિવપુરમાં—મોક્ષનગરમાં વાસ કરવો તે સાચું છે, સ્વીકાર્ય છે, હિતકારક છે, અનંતકાલીન છે અને પરમ પ્રધાન તત્ત્વ છે! એ સાચો એટલા માટે છે કે ત્યાં એક વાર ગયા પછી પાછા આવવું પડતું નથી, દેવલોકનાં સુખ હોય કે ચક્રવર્તીનો વેલવ હોય તે છેવટે ખલાસ થાય છે, પણ મોક્ષનગરીમાં એક વાર વાસ થયો એટલે તે હમેશનો છે અને તે પ્રમાણે હોવાથી તે સાચો છે. તે છે, છે અને છે અને તેથી સાચો છે. (૨)

ઉપસંહાર—આપણી ચારે બાજુએ જોઈએ તો આ વાત કીવા જેવી જણાય તેવું છે. આપણાં કૈંક સ્નેહીઓ ગયાં, આપણાં ઘરનાં માણસો ગયાં, પણ તેમની સર્વ વસ્તુ અહીં રહી ગઈ! તેમનાં શરીરને આપણી નજરે ભસ્મ થતાં જોયું, તેમનું નિશાન પણ ન રહ્યું. આવા શરીર, ધન કે જોખનનો ગર્વ કેમ થાય? આપણા પણ એવા જ હાલ થવાના છે તે આપણે અનુમાન અને અનુભવથી સમજી શકીએ છીએ. છતાં હજી મનમાં ભેંડું ભેંડું એમ છે કે આપણું ચાલ્યું જશે. આ જોટો વિશ્વાસ છે.

સાચી વસ્તુ હોય તો તે એક જ છે. જ્યાં જન્મ—જરા—મરણનો ભય નહિ, આધિ—ઉપાધિ નહિ, આવા સ્થાનમાં રહેલું એ સાચી વાત છે; બાકી સર્વ વાત જોટી છે, માટે પતાસાની પેઠે એ પીગળી ભય કે વીજળીનો ચમકારો પૂરો થઈ બંધ તે પહેલાં તેનો બને તેટલો લાભ લઈ લે. પરવસ્તુને પર તરીકે ઓળખવી, સ્વને સમજી લેવી, પરનો ત્યાગ કરવો, સ્વનો સ્વીકાર કરવો—આ આખો જૈન નીતિવિભાગનો સાર છે. એમાં સાધનોની યોજના આ મુદ્દા પર જ થયેલ છે. એમાં અહિંસા, સંયમ અને તપની પાછળ પણ એ જ મુદ્દો છે અને આખા યતિધર્મોની પાછળ, યોગમગતિના માર્ગોની પાછળ અને કરણોની ક્રિયા પાછળ પણ આ જ મુદ્દો છે. સ્વ—પરનું વિવેચન એ આખા જૈન શાસ્ત્રનો મુદ્દો છે અને તે પર અનેક દક્ષિમિન્દુથી સૂત્રો, ટીકાઓ, વૃત્તિઓ, ઉપદેશો અને શ્રેણીની રચના થઈ છે. જૂઠાંનો ત્યાગ કરો, સાચાનો સ્વીકાર કરો; પરનો ત્યાગ કરો, સ્વનો સ્વીકાર કરો; ઐહિકનો ત્યાગ કરો, આદર્શનો સ્વીકાર કરો; બાહ્યનો ત્યાગ કરો, આંતરનો સ્વીકાર કરો; અસ્થિરનો ત્યાગ કરો, શાશ્વતનો સ્વીકાર કરો—આટલું જ્ઞાન જેને થયું તેણે સર્વ બંધન. આટલાનો જેણે આદર કર્યો તેને સર્વ મળ્યું. આટલી વાત બરાબર બતી ગઈ એનો નિસ્તાર થઈ ગયો. આટલી વાત આત્માથી માટે છે; બાકી બુદ્ધિના વિલાસ છે. (૯૭—ખીલું વિવેચન)

૫૬ અહ્યાસું

ભૂમિકા—કોઈ વખતે કવિઓ મસ્તીમાં હોય છે તે વખતે એનું ‘કવન’ અદ્ભુત રૂપ લે છે; એવે પ્રસંગે એ એવું સ્વરૂપ રજૂ કરી દે છે કે જેનો સામાન્ય નજરે ભાવાર્થ સમજવામાં ઘણી મુશ્કેલી દેખાય. આવાં કવનો આનંદવન કૃતિમાં ઠેર ઠેર આવ્યાં અને તેનો આશય સમજવા પ્રયત્ન થયા છે અને થાય છે. યોગીઓ મસ્ત દશામાં હોય છે; એને જગતના વ્યવહારની કાંઈ પડી નથી. એ ચેતન સાથે સીધી વાત કરી શકે છે, એને અંદરથી સીધો જવાબ મળે છે અને તેટલા માટે એની આત્મસ્વરૂપની વાતોમાં ઘણું વૈચિત્ર્ય દેખાય છે. પણ સામાન્ય વ્યવહારનજરે આપણને અર્થ ન બેસે એટલે એવાં, આત્મસ્વરૂપની સાથે અનુસંધાન કરાવનાર કવનોને યાજ્ઞીએ ન મૂકી શકાય. એવાં પદ પર ખૂબ વિચાર કરવો, બને તેટલો અર્થ લઈ આવવા પ્રયત્ન કરવો, બેસે તેટલો ભાવ સ્પષ્ટ કરવો અને બાકીનું કાર્ય અન્ય ભાણુક સુસુક્ષ્મ કરી લેશે એમ રાખવું. આ દૃષ્ટિએ આ ઉપર ઉપરથી વિચિત્ર લાગતા પદ પર ખૂબ વિચાર કરી, આત્મદૃષ્ટિવાળા માથે ચર્ચા કરી પદનો ભાવ સમજવા પ્રયત્ન કર્યો છે. આ પદ પર અને અને હવે પછીના ૯૯મા પદ પર કોઈ જગ્યાએ વિચારસ્પષ્ટતા ન જણાય તો તેટલા પૂરતી મારા પ્રયાસની ખામી સમજવી. આત્માર્થીએ ત્યાંથી આગળ વધવું. ૯૮ અને ૯૦મા પદો અતિ ભેદાં છે, ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે અને ચર્ચા કે વિચારણા કરી પચાવવા યોગ્ય છે.

આવા અતિગૂઢ ભાવાર્થથી ભરેલું એક પદ અગાઉ આવી ગયું : પદ અડતાલીશ (૪૮)માં ‘માયડી સુને નિરખખ કીલુહી ન મૂકી’ કરીને જે વાત કરી છે તેમાં અદ્ભુતતા છે, વિશિષ્ટતા છે, ઉન્નતતા છે. એમાં સહિષ્ણુતાનો ભાવ બતાવવા પ્રયાસ કર્યો હતો. તે જ પ્રમાણે આ અને હવે પછીના નવાણુંમા પદનું રહસ્ય તારવવામાં ખૂબ પ્રયાસ કરવાનો છે. એમાં કોઈ ભાગ ન સમજાય તો સ્વતઃ વિચાર કરવો, પણ પદને ‘અર્થ વગરનું’ કહી કાઢી નાખવા સૂચવન કરવું એ મતિમાંંધ બતાવે છે. સ્વાદ્વાદેશીલીની એ વિશિષ્ટતા છે કે એ નયનો આશ્રય લઈ વિરોધાભાસને શમાવે, એ જુદાં જુદાં દૃષ્ટિબિંદુઓને લક્ષ્યમાં લઈ સમન્વય કરે અને પરસ્પર મેળ મેળવી આપે. અંશસત્યનાં દૃષ્ટિબિંદુ લક્ષ્યમાં લઈ એ સત્યરોધન કરે અને યોગ્યને યથાસ્થાને બેસાડે.

આ પદના કર્તા કોણ છે એ ચર્ચા હાલ અસ્થાને છે; અહીં તે વાત પર વિચાર કરવાનો નથી. ગમે તેની કૃતિ હોય તે પ્રશ્ન અલગ છે અને યથાસ્થાને તેનો વિચાર થશે. અહીં તો પદનો ભાવ યો છે તે સમજવા યત્ન કરવો પ્રસ્તુત છે. કૃતિ-ચર્ચાને ભાવાર્થવિચારણા સાથે સંબંધ નથી. આપણે સહાનુભૂતિ અને પ્રેમપૂર્વક પદને તેટલા માટે સમજવા યત્ન કરીએ.

ટેકનું પદ અને હરિયાળી : અવધૂ : આ શબ્દ ઘણો નૂતન ભૂતિનો અને યાત્ર પ્રયામાં વપરાય વગરનો સોઈ ખૂબ વિચારણા માંગે છે. હિંદી ભાષામાં એને માટે ‘અવધૂત’ શબ્દ

છે. જે 'પ્રાણી' વર્ણ અને આશ્રમનો ત્યાગ કરી કેવળ આત્માનું દર્શન કરે છે, આત્મનિમગ્નજન કરે છે, તેને 'અવધૂત' કહેવામાં આવે છે. ગુજરાતી ભાષામાં તેને સ્થાને 'અબધૂત' શબ્દ વપરાય છે; અને તેનો ભાવ બાવો, જોગી કે વેરાગી થાય છે. આ 'અવધૂ' શબ્દ અસલ 'અબધૂત' શબ્દનું પ્રાકૃત રૂપ હોય તેમ સમજાય છે. ગુરુ દત્તાત્રયના ચેલાઓ શરીરે ભસ્મ લગાડી હાથમાં ચીપિયો રાખી અલેક અલેક પોકારે તેને પણ 'અવધૂ' કહેવામાં આવે છે.

પાંચમા પદને અંગે અર્થવિચારણા કરતાં આ શબ્દની વ્યુત્પત્તિ વિચારાઈ હતી. ત્યાં કરેલ વિચારણા પર ધ્યાન ખેંચવામાં આવે છે. એ અર્થ પ્રમાણે પોતાના નિશ્ચયથી ન ફરનાર, સ્થિર સંયમીનો એમાં સમાવેશ થાય છે એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવી. અહીં 'અવધૂ' શબ્દ સંયોધનમાં વપરાયો છે કે 'જોગી'ની સાથે જાય છે તે પણ વિચારણીય છે. બન્ને રીતે અર્થ બરાબર થઈ શકે છે. હે આત્મન!—એવો ભાવ પણ સુયોગ્ય છે. અને જે અવધૂત જોગી આ પદનો ખુલાસો કરી આપે તે મારો ગુરુ છે—એવો ભાવ લેવો પણ સમીચીન જણાય છે.

ગુરુ વગર જ્ઞાન થતું નથી, પુસ્તકવાંચનથી રહસ્ય પ્રાપ્ત થતું નથી, વસ્તુનું ગૂઢ તત્ત્વ ગુરુ વગર સમજી શકાતું નથી, એનું કારણ એ છે કે સર્વ રહસ્ય લખી શકાતાં નથી, ઘણી વાતો પરંપરાએ ચાલી આવે છે; ગુરુમહારાજ શિષ્યને સાંગે બેસાડી સમજાવે ત્યારે જ લક્ષ્યમાં આવે છે. અને એ સાંપ્રદાયિક ભાવના આર્યાવર્તમાં ધરમૂળથી સ્વીકારાયેલી ચાલી આવે છે અને તેનો યથાર્થ ઉપયોગ છે, એટલા માટે ખૂદ આનંદધનજી એકવીશમા નમિનાથજીના સ્તવનમાં સમયપુરુષનાં પાંચ અંગ સાથે પરંપરા-અનુભવને સમાન સ્થાન આપ્યું છે. (૧) પૂર્વધરના છૂટક વાક્યની વ્યાખ્યા તે ચૂંચિ; (૨) સૂત્રમાં કરેલો અર્થ તે ભાષ્ય; (૩) સૂત્ર પોતે તે સૂત્ર, વચન માત્ર; (૪) પૂર્વધારીએ કરેલ અર્થ તે નિયુક્તિ અને (૫) અન્યલેખકોએ કરેલ વિચારણા—ટીકા તે વૃત્તિ. આને પંચાંગી કહેવામાં આવે છે. આનંદધનજી કહે છે કે :

સૂરણી ભાષ્ય સૂત્ર નિયુક્તિ, વૃત્તિ પરંપર અનુભવ રે;
સમય-પુરુષના અંગ કહ્યાં એ, જે છે તે દૂરભવ રે.

આ પદની અંદર રહેલ, પ્રથમ દષ્ટિએ તદ્દન વિચિત્ર લાગતી વાતનો જે ખુલાસો કરી આપે, એમાં રહેલો ભાવ જે સમજાવી આપે, તે મારો ગુરુ છે એમ સમજવું. આ આખું પદ ઘણી વિચિત્ર હકીકતથી ભરેલું છે, એની અંદરની વાતો કોયડા જેવી છે. એ જે કળી આપે, તે મારો ગુરુ છે. નયને જોળખનાર, પ્રમાણને પિછાણનાર, તુલનાત્મક જ્ઞાનના અભ્યાસી, લેહાભેદના તત્ત્વને જોળખનાર ખરા જ્ઞાની છે.

નયજ્ઞાનની મહત્તા આ રીતે સમજશે : એક પદના અનેક અર્થ કરવાનો ચમત્કાર પુદ્ધિવિશિષ્ટતામાં છે અને છતાં પ્રત્યેક અર્થ દષ્ટિબિન્દુથી સત્ય છે એ વાતનું રહસ્ય

સમન્વય તો વિરોધ શમાવવાની આવડત સાથે વિવિધતાની અંદર રહેલ એકતાનું રહસ્ય સમન્વય. આ ચમત્કાર નયજ્ઞાનમાં છે. આ ચમત્કાર અંશસત્યનો તેટલા પૂરતો સત્ય તરીકે સ્વીકારમાં છે અને આ ચમત્કાર એ અનેકાંતમતની અપૂર્વ વિશિષ્ટતામાં છે. એ નૂતન નથી, છતાં એક રીતે અભૂતપૂર્વ છે; આ વાત જોસે તો જૈન તત્ત્વનો સાર પ્રાપ્ત થયો છે એમ જાણવું.

હવે એક એક પદ કહેતા આવે છે અને તેનો નિવેડો કરવાનું સૂચવતા આવે છે. આપણે એ પદને સમજવાનો અને તેમાંથી રહસ્ય-તારવણીરૂપ નિવેડો લાવવાનો પ્રયત્ન કરીએ. એને જૈન પરિભાષમાં ‘હરિયાલી’ કહેવામાં આવે છે. કોઈ પણ કોશમાં ‘હરિયાલી’નો એવો અર્થ મળતો નથી; ત્યાં તો ‘હરિયાલી’ એટલે ‘લીલોતરી’ કે તેની શોભા એ અર્થ આપેલ છે. છતાં મારી જાણ પ્રમાણે આવા અર્થમાં ‘હરિયાળી’ શબ્દ જૈન પરિભાષામાં વપરાય છે. અને હરિયાળોઓનું સ્થિતિ જૈનમાં પ્રસિદ્ધ છે. ‘હરિયાળી’, ‘અન્યોક્તિ’, ‘વ્યાજસ્તુતિ’ એ પ્રત્યેકમાં ઘણો ફેર છે. ‘અન્યોક્તિ’માં કોઈને કહીને બીજાને સંભળાવવાનું હોય છે; ‘વ્યાજસ્તુતિ’માં વખાણના દેખાવ નીચે ટીકા કે નિંદા કરવાની હોય છે; જ્યારે ‘હરિયાળી’માં દેખીતી વિરુદ્ધ લાગતી વાતનો મેળ મેળવવાનો હોય છે. આપણે આ દૃષ્ટિએ પ્રથમ ગાથા વિચારીએ

પદ ૧

(રાગ-આસાવરી)

અવધૂ સો જોગી ગુરુ મેરા, ડન પદકા કરે રે નિવેઢા. અવધૂં
તરુવર એક મૂલ વીન છાયા, બિન ફૂલે ફલ લાગા;

સાલા પત્ર નહીં કહુ ઉનકું, અમૃત ગાને લાગા. અવધૂં ?

અર્થ—આ પદનો જે નિવેડો (ફેસલો) કરી આપે તે ઉદાસી યોગી મારો શુરે સમજવો—છે. (હવે એ પદ કહે છે.) એક ગોઠું ઝાડ છે, એને મૂળ નથી, એની છાયા નથી, વગર ફૂલે એના પર ફળ જોડાં છે, એ (ઝાડ)ને ડાળી નથી, પાંદડાં નથી અને એનું અમરફળ આકાશને લાગીને રહેલું છે (અથવા જોયે તાળવામાં લાગેલું છે.) (૧)

શબ્દાર્થ—અવધૂ = વણું અને આશ્રમનો ત્યાગ કરી કેવળ આત્માને દેખવાવાળો યોગી, ઉદાસીન, યોગી. સો = તે. મેરા = મારા. ડન = આ. નિવેડા = ફેસલો, છેવટ. (હિંદી કોશમાં આ શબ્દ નથી.) તરુવર = સુંદર વૃક્ષ. મૂલ બીન = મૂળ વગરનું, જડ વગરનું. બિન = વગર. ફૂલ = મહોર, કુંવળીયા, ગ્રંથી. સાલા = ડાળી. પત્ર = પાંદડું. ઉનકું = એને. અગને = આકાશમાં જોયે, તાળવામાં. લાગા = લાગ્યા. અમૃત = જેના પાનથી પ્રાણી અમર થઈ જાય તે પદાર્થ, જળ, રસ.

૧. મારી પામેની પ્રતમાં આ પદ નથી. પાઠાંતર ઉપલબ્ધ નથી. મળશે તો આગળ ઉપર દાખલ કરવા પ્રયત્ન થશે.

વિવેચન—એક ઝાડ છે, પણ નથી એને મૂળ કે નથી એને છાયા, અને એને વગર ફૂલે કળ લાગેલાં છે; નથી એને ડાળી કે નથી એને પાંદડાં—આમાંનું કાંઈ નથી—અને છતાં એનો અમૃતરસ આકાશને લાગીને રહેલો છે. આવું અસાધારણ—વિચિત્ર વૃક્ષ તે કયું ? આવું તરુવર તમે કયાંય જોયું, જાણ્યું, અનુભવ્યું છે ? આ વાતનો નિવેડો કરો.

આવું ઝાડ તે ચેતનરાજ પોતે જ છે. ચેતનની ઉત્પત્તિનો વિચાર કરીએ તો એ અનાદિ છે; એ કોઈ મૂળિયામાંથી ફૂટી નીકળેલ ઝાડ નથી, એને કાંઈ પાપો નથી, જેના ઉપર એનું અણુતર થયું હોય. એ અનંતકાળથી છે, છે ને છે અને વસ્તુગતે એક સ્વરૂપે ચાલ્યો આવેલ છે. કોઈ અન્ય મૂળમાંથી ફૂળેા ફૂટીને એ નીકળેલ નથી અને એનાં થડ કે મૂળ કોઈ અન્યેરી ધરતીમાં દબાયલાં કે છૂપાયલાં નથી. એ પોતે જાતે સ્વયં ફાલેલફૂલેલ છે અને વગર પાપે એનો વિકાસ થતો જ આવ્યો છે. ઇકાંતેરમા પદમાં એને 'અનંત, અરૂપી, અવિગત, શાશ્વત' વગેરે અનેક વિશેષણોથી વર્ણવેલ છે; એવો એ મહાપ્રભાવશાળી ચેતન પોતાના જોર પર રાચે છે, જાતે અવિકારી છે અને એના પોતાના વિકાસ માટે કોઈ અન્ય પર આધાર રાખતો નથી કે એને અન્ય કોઈએ જભૂી-જમાવી આગળ ધકેલી દીધેલ નથી. એનો કોઈ પિતા નથી, એની કોઈ માતા નથી, એને અન્ય કોઈએ પોતામાંથી ઉગાડયો નથી. એ પોતાના જોરથી આગળ આવે છે, વગર મૂળે પોપણ મેળવે છે, વગર રેસાએ વિકાસ પામે છે અને વગર પાપે સ્થિત અને સ્થિર રહે છે. આવો આ વગર પાપાનો ચેતનરાજ અજબ ઝાડ છે. એના અનેક પર્યાયો થાય છે ત્યારે તે અનેક રૂપે ફાલતો અને ફૂટતો દેખાય છે. એને જાણે અનેક બચ્ચાં હોય, એનો મોટો વેપાર હોય, એની મોટર જાહેર રસ્તા પર ફરતી હોય—એવાં એવાં એનાં અનેક કળ દેખાય છે. અને છતાં તે સર્વમાં છે, સર્વથી પર છે અને તેના વગર કળ, ફૂલ કે આખો સંસારવિસ્તાર અશક્ય હોવા છતાં, અને એ પ્રત્યેકમાં હાજર હોવા છતાં, નથી એને મૂળ કે નથી એની છાયા, નથી એનું પાંદડું કે નથી એની શાખા. આવો અસંભવિત એ વૃક્ષરાજ છે અને સર્વથી વધારે ધ્યાન જોએ તેવી વાત તો એ છે કે એનો અમર રસ તો આકાશમાં લાગેલો છે. દરેક ઝાડનો રસ પોતામાં હોય છે કે એના કળમાં હોય છે કે જહુ તો એનાં પાંદડાં કે છાલમાં હોય છે, પણ ચેતનનો સાચો રસ તો એના અસલ—મૂળ સ્વરૂપમાં છે. એના પર્યાયો તો ક્ષણવિલાસી છે, ક્ષણિક છે, આગંતુક છે; પણ એનો સાચો રસ તો ગગનમાં છે, એની સાચી સ્થિરતા તો એના અનંત ચારિત્રમણમાં છે અને તે તો લોકને અજ્ઞે છે, ચૌદ રાજને છેડે છે, સિદ્ધ-શિલા નામના કદવના જાળમાં લપેટાયલા ગગનસ્થાનમાં રહેલા સ્થાને છે.

આવું અજબ વાતોથી ભરેલું ઝાડ ચેતનદેવ છે, એના કમલાવી ધર્મો વિચારીએ ત્યારે એ ગમે તેટલા ફાલેલ-ફૂલેલ લાગે, પણ અંતે તે એક અવિશાળ્ય અને સ્વતંત્ર વ્યક્તિ છે. એ એનું વ્યક્તિત્વ ત્રિકાલાબાધિત છે. આવી રીતે જે આ પદને નિવેડો કરી જાણે તે

અતિવિશિષ્ટ પાત્ર છે અને ખૂબ સમજવા યોગ્ય છે. સદ્બુદ્ધિ અંદરથી ઊઠે છે અને ચેતન-રાજની સાથે નિરંતર રહેનાર હોવાથી એ નિત્યસહચારિણી છે. એ અન્ય તરફની પ્રેરણાની અપેક્ષા રાખ્યા વગર પોતાના પ્રયત્નથી-નત પ્રેરણાથી-જ પ્રાણીને અકાર્ય કરતાં અસરકારક રીતે નિવારણ કરી શકે છે. એ શુરુસ્થાને એટલા માટે છે કે એ પ્રાણીને દોરવણી બરાબર આપી શકે છે. દુર્બુદ્ધિ કુટિલ કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. અને સદ્બુદ્ધિ પોતાના અંતર વિલાસમાં-ચારિત્રમણતામાં-ખેલવામાં રમ લે છે ત્યારે દુર્બુદ્ધિ આખા જગતના વિલાસોને સુણી સુણીને લોગવવામાં મથોડાં માર્યા કરે છે. આવો ભાવ પણ આ ગાથાનો નીકળી શકે છે.

અથવા ચેતનવૃક્ષ પર નેકી અને બદી નામનાં બે પક્ષીઓ બેઠાં છે. નેકી શુરુસ્થાને અને બદી ચેલાસ્થાને છે. નેકી છવનખેલ ખેડ્યા કરે છે અને બદી આખી દુનિયાને વીણી વીણીને ખાય છે. આ નેકી-બદીનો સંગ્રામ નિરંતર અંદર ચાલ્યા જ કરે છે, અને પ્રાણીની શક્તિ, આવડત, દીર્ઘદર્શિતા અને મન પર કાબુના પ્રમાણમાં નેકીની અથવા તો બદીની અંતે ક્ષેત્ર ધાય છે. અથવા નેકી અથવા સદ્બુદ્ધિ એ subjective element આંતરદર્શી તત્વ છે, જ્યારે બદી અથવા દુર્બુદ્ધિ objective element બાહ્ય દર્શી તત્વ છે. આંતરદર્શી તત્વ હંમેશા આત્માર્થે કાર્ય લે છે, જ્યારે બાહ્યદર્શી તત્વ પરને કેમ સારું લાગે, પુદ્ગળવિલાસ કેમ વધારે લોગવાય, અને કર્મસંચય કેમ વધારે ધાય એમાં રસ લે છે. આ આત્માર્થવૃત્તિ અને પરલાવરમણતા એ લગભગ દરેક પદને વિષય હોઈ અનેક દૃષ્ટિબિન્દુથી વિચારાયો છે, તેથી તે પર વધારે વિવેચનની જરૂર નથી. આવી રીતે બે પક્ષીની ઘટના પણ તરુવરને અંગે ઘટી શકે છે. અથવા ચેતનરાજ નામના એક તરુવર પર કુમન અને સુમન નામનાં બે પક્ષીઓ બેઠાં છે. એ મનને બરાબર મમજવાની જરૂર છે. એ પૌદ્ગલિક છે, શરીરની અંદર રહે છે. એ શુભ અને અશુભ માર્ગો પ્રવર્તી શકે છે. એના ઉપર પાંચ ઇંદ્રિયો, મહામોહ, મહાપરિત્રાહ, પાપસ્થાનકો, મનોવિકારો, કષાયો, નોકપાયો અને પ્રમાદો કામ કરે છે ત્યારે તે કુમન કહેવાય છે અને તે વખતે તે પૌદ્ગલિક વિષયોમાં માથું મારે છે. તે જ મન એ સદ્બુદ્ધિમાં પડી જાય છે, તપ, ત્યાગ કે સંયમના માર્ગો સ્વીકારે છે અને આંતરસન્મુખ થાય છે તો તે સુમન કહેવાય છે. પ્રથમ પ્રકારનું મન ચેલાસ્થાને છે, જ્યારે બીજા પ્રકારનું મન શુરુસ્થાને છે. સુમન તો આત્મમરમણતાનો ખેલ ખેલે છે અને આંતર આનંદમાં વિલાસ કરી નિઃશનંદને અનુભવે છે; જ્યારે કુમન એશઆરામ, મોજમજ અને રજા લોગવિલાસમાં માણી વિષયોને સુણી સુણીને લોગવવામાં મોજ માણે છે. આ મનને બરાબર ઝોળખવા માટે સંસારખજારનું વર્ણન કરતાં કાયા નામના ચોરડામાં પંચાક્ષ નામના ગોખોમાં રહેલ ક્ષયોપશમ બારી સામે કાર્મણ શરીર નામનો અંદરનો ચોરડો બતાવી તેની અંદર રહેલ ચિત્ત નામનું વાનરખંચું વર્ણવ્યું છે. એ બચ્ચાને

કેટલા ભયો છે અને કોના કોનાથી એ હેરાન થઈ ત્રાસ પામી રખડ્યા કરી કુટાયા કરે છે તે જાણવી એ વાનરખંડ્યાના રક્ષણના ઉપાયો બતાવ્યા છે તે સર્વ વિચારવા યોગ્ય છે.^૧

આ રીતે બીજાં અનેક દ્વંદ્વોને અહીં પક્ષીરૂપે ગોઠવી શકાય છે : પક્ષીસ્થાને ત્યાગ અને ભોગને મૂકી શકાય; ગૃહિ અને દીક્ષાને મૂકી શકાય; વૈર અને ઉપશમને મૂકી શકાય. આ રીતે દેખીતા વિરોધનો નિવેડો લાવવા પ્રયત્ન કર્યો. આ હકીકત સમજે તે ખરે જોગી છે, અને તેને જીવી જાણે તે મારો શુરુ છે. (૨)

ગગન મંડલમેં અધવિચ કૂવા, હમાં હે અમીકા વાસા;

સગુરા હોવે સો ખરખર પીવે, નગુરા જાવે પ્યાસા. અવધૂં ૩

અર્થ—આકાશમંડળની વચ્ચે એક કૂવો છે. એ કૂવામાં અમૃતનું સ્થાન છે. સદ્-શુરુની છાયામાં રહેલા અને તૈયાર થયેલા હોય તે પેલા અમીરસને ધરાઈ ધરાઈને પીએ છે અને શુરુ વગરના (નગરા-નગુરા) હોય તેઓ ત્યાંથી તરસ્યા બંધ છે. (૩)

વિવેચન—આકાશમંડળની વચ્ચે આવી રહેલા કૂવામાં અમીનો વાસ છે. શુરુની નિયંત્રણામાં રહેલા એ અમીને ધરાઈ ધરાઈને પીએ છે, પણ બાપડા નગરા હોય તે અમીરસ સુધી પહોંચીને પણ અંતે તરસ્યા પાછા ચાલ્યા બંધ છે. આ ગગનમંડળની વચ્ચે કૂવો કયો ? અને તેમાંનું અમી કયું ? પ્રથમ આપણા શરીરની વાત કરીએ. એનો આત્મા સાથે સંબંધ છે. આત્મા એના સંબંધમાં આવી આખા પુદ્ગળને ચેતનવતું બનાવે છે. એની ગતિ-સ્થિતિ કરનાર, એને એક સ્થાનેથી બીજે સ્થાને ફેરવનાર આત્મા છે. એ ચેતનરાજ અંદરથી નીકળી જાય એટલે શરીર લાકડા જેવું નિર્જીવ થઈ જાય છે. એ શરીર આત્મા સાથે અગ્નિ-લોહ જેવો સંબંધ ધરાવે છે, છતાં પરસ્પર મળી ગયેલાં હોવા છતાં બંને અલગ છે અને અલગ પડી જાય છે. એ ચેતનની આસપાસ કર્મનો કચરો લાગેલો હોઈ, એને હેઠાધ્યાસ કરાવે છે, અતિ પવિત્ર આત્મા પાસે અનેક મલિન કામો કરાવે છે, અને એની પાસે વિવિધ નાચ નચાવે છે. આવી રીતે અતિ પવિત્ર ચેતનને કર્મમળ ખરડી નાખે છે. પણ આવી રીતે કર્મથી બાંધ થઈ ગયેલા ચેતનના આઠ જુથક પ્રદેશો તો ગમે તેવા સંયોગોમાં નિર્મળ રહે છે. એ આઠ પ્રદેશોને કર્મમળ લાગતો નથી. એ અંડપી હોવા છતાં વિશુદ્ધ જ્ઞાન-દર્શન-ચારિત્રના નમૂના રહે છે અને અત્યંત ખરડાયલા પ્રાણીના મધ્યભાગે તે અવિચ્યુત રહે છે. આપણા શરીરમાં એનું સ્થાન નાભિની અંદર છે. ચૌદ રાજલોકમાં બરાબર મધ્ય સ્થાને મેરુ પર્વતની વચલી સૂલિકા પર ચાર દિશામાં અને ચાર વિદિશામાં

રાખદાર્થ—અધવિચ = વચ્ચે. કૂવા = જમીનમાંથી પાણી કાઢવા માટે ખોદેલ ખાડો. ઉંઠા = લાં. અમીકા = અમૃતનો રસ. વાસા = સ્થાન. સગુરા = સદ્ગુસ્ત્રાળો, ગુસ્તાવર્તી વસેલા. ખરખર = ભરી ભરીને, ધરાઈ ધરાઈને. નગુરા = શુરુ વગરના, સગુરાથી જિવટા. પ્યાસા = તરસ્યા.

આઠ રુચકપ્રદેશો વર્તે છે; તેની બરાબર સમ દિશાએ પ્રત્યેક આત્માના આઠ રુચકપ્રદેશો હમેશાં નિર્મળ રહે છે. બરાડાયલા ચેતનના આ નિર્મળ પ્રદેશો અનંત આનંદની શક્યતા બતાવનાર નિર્મળ રત્ન તુલ્ય અમીના કુંપા છે. આત્મપ્રદેશ અસંખ્યાતા છે અને લોકના આકાશપ્રદેશ પણ અસંખ્યાતા છે. એની સંખ્યા સમાન છે એટલે લોકાકાશના જેટલા પ્રદેશ છે તેટલા પ્રત્યેક આત્માના પ્રદેશ છે. આ રીતે જોઈએ તો મેરુપર્વતના રુચકપ્રદેશો અને ચેતનના આઠ રુચકપ્રદેશોની સમાનતા અને નિર્મળતા ચોતાની મર્યાદિત કલ્પનામાં આવી શકે તેમ છે.

આ ગગનમંડળની વચ્ચે આવી રહેલા કૂવામાં અમીનો રસ ભરેલો છે. અનંત જ્ઞાન, અનંત દર્શન, અનંત આનંદ, અનંત તેજ, અનંત વીર્ય, અનંત ઉપયોગ ત્યાં શક્તિરૂપે ભરેલા છે. ઇકાંતેરમાં પદમાં વલુવેલા ‘અનંત અરૂપી અવિગત સાસતો....અને સુંદર સરૂપી સુભગ સોહામણો’ આત્મારામ ત્યાં બેઠો છે. એનામાં અનંત શાંતિ ભરેલી છે, એનામાં અદ્ભુત ગુણો વિન્યામ છે અને એનામાં ઉપશમરસ ભરેલો છે. એનો બરાબર પરિચય તો સદ્ગુરુ કરાવી શકે; આત્માને બરાબર જોળખવા માટે ગુરુજ્ઞાનની જરૂર છે. સમજ્યા વગર એની શોધખોળમાં પડાય તો ઘણીબરી વાર એ ગ્રામ થઈ શકતો નથી. પરિણામે એ ગગનમંડળની વચ્ચે આવેલા કૂવા સુધી પહોંચ્યા છતાં, અમીરસ લેવાનો વિધિ ગુરુ દ્વારા ન જાણવામાં આવે તો, અનેક વાર પ્રાણી તળાવે જઈને તરસ્યો પાછો આવે છે. આણું કેમ બને તે ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે. અનંત શક્તિવાળા આત્માને ધ્યાવવાની ચાવી ગુરુ મારફત મળે છે. એનું ધ્યાન કરવા માટે પ્રથમ ધારણા કરવી પડે છે, કારણ કે ધ્યાનની ઇચ્છા કરનાર માણસે ધ્યાતા, ધ્યેય અને કળને બરાબર જાણવું જોઈએ. પિંડસ્થ ધ્યેયનું સ્વરૂપ બતાવતાં પાર્થિવી ધારણા કરવાની હોય છે. તેમ કરવા માટે પ્રથમ તિર્થંકલોક જેવડા ક્ષીરસમુદ્રને ધ્યાવવો. એ સમુદ્રમાં સોના જેવી કાંતિવાળું હજાર પાંદડાંનું કમળ ધ્યાવવું. કમળની કેસરાઓની શ્રેણીમાં ખીણી કાંતિવાળી મેરુપર્વત જેવડી કણિકા ચિતવવી. એની ઉપર સંદેહ સિંહાસન પર બેઠેલા અને કર્મોનો નાશ કરવાને ઉદ્યમવંત થયેલા એવા આત્માને- ચેતનરાજને ચિતવવો. આવા શાંતસ્વરૂપ, ક્ષોભવગરના આત્માનું ચિતવન કરવાથી પાર્થિવી ધારણા^૧ થાય છે. એને ચિતવતા અમીરસ પિવાય છે, અદ્ભુત આનંદ થાય છે, વિશિષ્ટ ધર્મ-શુકલ ધ્યાનના માર્ગ ખુલ્લા થાય છે.

આ રીતે ચેતનનો વિચાર કરતાં સમજાય છે કે પાર્થિવી ધારણારૂપ ગગનમંડળની વચ્ચે કૂવો છે. રુચકપ્રદેશની નિર્મળતા ત્યાં દસ્યમાન થાય છે. એ ખરું અમૃત છે, વિશિષ્ટ તત્ત્વ છે; પણ એને જોળખવા માટે ગુરુગમની જરૂર છે. આવી રીતે વાયવી ધારણા^૨ કરવામાં પણ ગુરુગમની જરૂરીઆત છે. ખેચરી સુદ્રામાં પણ માગદર્શનની જરૂર છે. અને

૧. હેમચંદ્રાચાર્યકૃત યોગસાસ્ત્ર, પ્રાં ૭, શ્લોક ૧૦-૧૨; તથા શાનાર્ણવ પ્રાં ૩૭, શ્લો ૪-૮,

૨. શાનાર્ણવ, પ્રાં ૩૭, શ્લો ૨૪-૨૬.

એકંદરે સાચી પ્રગતિ કરવા માટે ગુરુની દોરવણી સ્વહિતકર છે. ખોટી માન્યતાના ભ્રમમાં અનેક પ્રાણી ફસાઈ ગયા દેખીએ છીએ અને સાચી દોરવણી વગર હજી યોગમાર્ગના એકકા ન ઘૂંટી જાણનાર અને હઠયોગ કે રાજયોગનો તકાવત પણ ન જાણનાર શુકલ ધ્યાનની વાતો કરવા લાગી જાય છે. વાતો કરે ત્યાં સુધી તો ઠીક, પણ પોતે તે હદે પહોંચી ગયા છે એવી વાતો કરે ત્યારે ઘણીવાર એ તળાવે જઈ તરસ્યા રહ્યા હોય એવો ભાસ થાય છે.

અથવા ગગનમંડળની વચ્ચે કૂવો તે મોક્ષસ્થાન-સિદ્ધશિલા ગણી શકાય. એનું સ્થાન જીએ જીએ આકાશમંડળમાં બરાબર વચ્ચે છે, લોકને અંતે છે અને ત્યાં ખરે અમીનો વાસ છે. એ સિદ્ધ જીવો અત્યંત પવિત્ર અમૃતરસમય છે અને એની પ્રેરણા જેને મળે, એના જેવા થવાની જેને ઇચ્છા થાય, એની પવિત્રતાના રસમાં જે ઝળેખાઈ જાય તે એ રસને ધરાઈ ધરાઈને પીએ છે. પણ તેને ઝળેખાવાનાર સદ્ગુરુ હોય તો જ એ અમીરસ પી શકાય છે. બાકી જે ગુરુ વગરના અથવા અવિશુદ્ધ ગુરુને પનારે પડી ગયેલા હોય છે એ એ રસનું સ્થાન જાણે તોપણ એમાંથી પ્રેરણા મેળવી શકતા નથી. આ ભાવ બરાબર જાહે છે. એમાં અમૃત પીવા માટે કૂવા સુધી જવાનું નથી અને તેટલા પૂરતો ભાવ અપૂરો રહે છે, પણ પ્રેરણાની દૃષ્ટિએ એ ભાવ પૂરતો લાગી જાય છે.

અથવા ગગનમંડળ એટલે આપણું શરીર અને તેના શીર્ષનો ભાગ તે પણ ગગનમંડળ ગણાય. મસ્તકની વચ્ચેથી બ્રહ્મરંધ્ર શરૂ થાય છે, તે નાભિ સુધી પહોંચે છે. આ ગગનમંડળની વચ્ચે, નાભિની અંદર, આઠ રુચકપ્રદેશરૂપ અદ્ભુત કૂવો છે. અને ત્યાં અમીનો વાસ છે. તેનું પાન કરવા પ્રત્યેક પ્રાણી ઇચ્છે ખરે, પણ સદ્ગુરુને જેને યોગ થાય તે એ કૂવેથી પેટ ભરીને પાણી પી જાય છે અને જો કોઈ નગરા બની ગયા કે કુગુરુને થાળે પડી ગયા તો ત્યાં સુધી આવીને પણ તદ્દન તરસ્યા જાય છે. (૩)

ગગન મંડલમેં ગડઆ વિહાની, ધરતી દૂધ જમાયા;

મારવન થા સો વિરલા પાયા, છાસેં જગ મરમાયા. અવધૂં ૪

અર્થ—આકાશમંડળની વચ્ચે ગાય વિચાણી-એને બચ્ચું થયુ. એ (ગાય)નું દૂધ પૃથ્વી પર જમાવવામાં આવ્યું. એ (દૂધ)નું માખણ થયુ તે તો ચતુરને પ્રાપ્ત થયું, બાકી જગતનો મોટો ભાગ તો (માખણ લઈ લીધા પછી બાકી રહેલ) છાશથી છેતરાઈ ગયો, તેમાં રાજી રાજી થઈ ગયો! (૪)

વિવેચન—આકાશમંડળમાં ગાય વિચાણી, એનું દૂધ જમીન પર જમાવ્યું. જાહેલા

શબ્દાર્થ—ગડઆ=ગાયો. વિહાની=વિચાણી, પશુને પ્રસવ થાય તેને ‘વિચાણું’ કહેવાય છે. હિંદીમાં તેને મળતો શબ્દ ‘વ્યાની’ અથવા ‘ચિયાની’ છે. ધરતી=પૃથ્વી, મૃત્યુલોક, તિર્થંશોક. જમાયા=એકઠું કપું. માખન=દહીં વસોવવાથી નીકળતું તત્ત્વ, નવનીત. થા=હતું. સો=તે. વિરલા=ચતુર, પ્રવીણ, કામોદ. છાસેં=છાશ, દહીં મથી કરાતું પ્રવાહી. જગ=દુનિયા. ભરમાયા=બનાવ્યા, સતોપ પામ્યા, આનંદ પામ્યા, છેતરાયા.

દ્વધને વલોવતાં તેમાંથી છાશ પણ થઈ અને માખણ પણ થયું. નસીબદાર વિરલાને માખણ પ્રાપ્ત થયું, બ્યારે જગતનો મોટો ભાગ તો છાશમાં ભરમાઈ ગયો ! આ શું ? ગાય કઈ ? દ્વધ શું ? માખણ કયું ? છાશ કઈ ? અને માખણ કેને મળ્યું ? અને છાશ કેને મળી ? અને કોણ ભરમાયા ? સૂત્રસિદ્ધાંત સાંભળ્યા કે વાંચ્યા પછી જીવના પદ્મ લેદ ગણાવવામાં રસ લઈએ, અને પડએ દાણાના બ્યાપારમાં સેંકડો જીવ અપોઈ-દબાઈ બંધ, તેનો ઉપયોગ પણ ન કરીએ તો આપણે છાશમાં સંતોષાઈ ગયા અને માખણ વીસરી ગયા એમ સમજવું.

વર્તનનાં મૂળ વિચારો તો ભગવાનના સુખરૂપ ગગનમંડળમાંથી નીકળ્યા, એ ભાષા રૂપ ગાયતું દ્વધ ગણધરે પોતાની વાણીમાં કે સૂત્રસિદ્ધાંતમાં જમાવ્યું, એકડું થયું. તેનું ચર્વણ આચાર્યો, લેખકો અને અભ્યાસીએ કર્યું. એ ચર્વણને પરિણામે માખણ પણ નીકળ્યું અને છાશ પણ નીકળી. જેઓએ એમાંથી હેયને સમજી એનો ત્યાગ કર્યો અને ઉપા-દેયને સમજી એનો સ્વીકાર કર્યો તેવા ભાવ્યવાન વિરલાના નસીબે તો ખરું માખણ આપ્યું; બાકી જેઓ સૂંઠને ગાંઠીએ ગાંઠી બની ગયા, નકામા ઝઘડાના આળપપાળમાં પડી ગયા, વાદવિવાદની શુષ્કતામાં પડી ગયા, સ્વપ્રશંસા કે પરનિંદાના કે ત્યાગ કે સંયમને બદલે કષાયોદીપનના માર્ગમાં ચઢી ગયા, તે સર્વને છાશ મળી. અને એવો વર્ગ ઘણો મોટો થઈ ગયો. અને દુઃખની વાત એ છે કે જેને ભાગે છાશ આવી છે તે છેતરાઈ ગયા છે; એ એમ માની બેઠા છે કે એને ભાગે પણ માખણ જ આપ્યું છે અને પોતે માલદાર છે ! એનો ભરમ દૂર થવો મુશ્કેલ છે. આત્મવચ્ચના અને મનમનામણાં એ એવી ચીજો છે કે એને તાણે પડેલા પોતે પોતાની જાતને છેતરે છે એવું કદી ભેઈ-જાણી શકતા નથી. અને પછી તો પ્રાણ વગરની ક્રિયા અને પરિણામ વગરની ચર્ચામાં પડી જવાય છે. આ સર્વ છાશની છેતરામણ છે અને માન્યતાની મોટાઈ છે.

જ્ઞાનનું રૂપ વિરતિ છે. જ્ઞાનનું રૂપ ત્યાગ છે, સંયમ છે, પરિણતિની નિર્મળતા છે. તેને બદલે પદવીનો મોહ ધાય ત્યારે સમજવું કે શ્રી વીતરાગદેવના ગગનમંડળ જેવા સુખની વાણીમાંથી જે લબ્ય સત્ત્વ નીકળ્યું અને જેનો સંમૂલ-જમાવટ ગણધરેએ કર્યો તેનું ઢોહન કરતાં પોતાને ભાગે માત્ર છાશ જ આવી છે અને માખણ અંદર જીતરી ગયું છે અથવા કેઈ બીજાએ તારવી લીધું છે. માખણ મેળવનાર ધન્ય પ્રાણીની સંખ્યા નાની હોય છે, બ્યારે છાશ લઈ જનારા અને તેમાં ભરમાઈ જનારાની સંખ્યા ઘણી મોટી હોય છે. (૪)

યદ વિનું પત્ર, પત્ર વિનું તુંવા, વિન જિમ્યા ગુણ ગાયા;

ગાયનવાલેકા રૂપ ન રેલા, સુગુરુ સોદી વતાયા. અવધૂં ૫

અર્થ—યદ=મૂળ. પત્ર=પાંદડું. વિનુ=વગર. તુંવા=તુંબડું (તંબૂરાનો નીચિનો ભાગ)

શબ્દાર્થ—યદ=મૂળ. પત્ર=પાંદડું. વિનુ=વગર. તુંવા=તુંબડું (તંબૂરીનું રૂપ), તંબૂરાની નીચિનો મેળાણવાળો ભાગ. વિન જિમ્યા=જીમ વગર, વગર જીમવાળાએ. ગાયા=ગાઈ બતાવ્યા. ગાયનવાલેકા=ગાયનવાળા, ગાનાર. રેલા=લીટી, ચિદ્ર. સોદી=તે. બતાયા=દર્શાવ્યું, બતાવ્યું.

અને વગર જીલે અથવા જીલ વગરનાએ (પરમાત્માના) શુણ ગાયા ગાવાવાળાનું નથી રૂપ કે નથી નિશાની (જણાતી); એને તો સદ્ગુરુએ બતાવેલ છે. (૫)

વિવેચન—શર વગર પાંદડું, પાંદડાં વગર તુભડું અને વગર જીલે શુણગાન થયું; ગાનારનું રૂપ પણ ન દેખાયું અને આ વાત સુગુરુએ બતાવી : પ્રથમ નજરે આ આખી વાત તદ્દન અસંભવિત અથવા અસમીચીન લાગે તેમ છે. તેને સમજવા યત્ન કરીએ.

આ ગાથા પર ખૂબ વિચાર કરતાં મને એમાં પદસ્થ ધ્યાનનો મહિમા સૂચિત થતો લાગ્યો છે. એમાં અનાહતનાદનો ધ્વનિ મેં વાંચવા પ્રયત્ન કર્યો છે. એમાં મંત્રરાજનો અતિ વિશિષ્ટ પ્રયોગ હોય એવું મને દેખાયું છે. આ યોગનો અતિ વિશિષ્ટ વિભાગ છે તેથી પ્રથમ તેને સમજવા પ્રયત્ન કરી આ પદનો નિવેડો લાવવાના કાર્યમાં આપણે ફાળો આપીએ. પદસ્થ ધ્યાનનું સ્વરૂપ બરાબર સમજવા માટે 'જ્ઞાનાર્ણવ અને યોગશાસ્ત્ર (શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યકૃત) ૨ વિચારવા. અહીં પદસ્થ ધ્યાનનું આયું સ્વરૂપ આપી શકાય તેટલો અવકાશ નથી. 'જૈનદષ્ટિએ યોગ'માં (પૃ. ૧૬૧)માં એની રૂપરેખા બતાવી છે. અહીં તેનો જરા ખ્યાલ કરી જઈએ એટલે જૈન યોગમાં એનું સ્થાન ધ્યાનમાં આવે.

પદસ્થ ધ્યેયમાં જીર્ણ જીર્ણ પહો લઈને ચેતનરાજનું ધ્યાન કરવામાં આવે છે. આ સાલંબન ધર્મધ્યાન છે, અને બહુ લાલ કરનાર નીવડે છે. એની અનેક રીતિ બતાવી છે. દા. ત., 'વર્ણમાતૃકા'માં નાલિ ઉપર કમળદળની સ્થાપના કરી તેનાં સોળ પાંદડાંમાં અ થી જઃ સુધીના સોળ સ્વરો પ્રત્યેક પાંદડા પર મૂકી તેને ફરતાં કરી તેનું ધ્યાન થાય. હૃદયમાં ૨૪ પર્ણ અને એક કર્ણિકાવાળા કમળની સ્થાપના કરી તેમાં અ થી મ સુધીના પચીસ વ્યંજનની ચિતવના થાય. વદન પર અષ્ટદળ કમળની સ્થાપના કરી અ થી હ સુધીના વ્યંજનો સ્થાપી ચિતવન થાય.

તે જ પ્રમાણે 'મંત્રરાજનું ધ્યાન' હું અક્ષરથી થાય છે અને તેમાં સર્વજ્ઞ જિનદેવનું ચિતવન થાય છે. એ અતિ વિશિષ્ટ બીજતત્વ છે. એનાં બ્રમણસ્થાન અને અંતે થતી પરમસ્થાનનિવૃત્તિ અભ્યસવા અને અનુભવવા યોગ્ય છે. એમાંથી છેવટે અનક્ષરત્વ ધ્યાન સુધી પહોંચી જવાય છે.

એવી જ રીતે જૂં પ્રણવળીજનું ધ્યાન કરી પંચ પરમેષ્ઠીનું ચિતવન કરતાં અતિ આનંદ થાય છે. અને પંચ પરમેષ્ઠીપદના ધ્યાન માટે અષ્ટદળ કમળની સ્થાપનામાં વચ્ચે કર્ણિકા પર અરિહંત, ચાર દિશાનાં ચાર પત્રો પર સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય અને મુનિ અને ચાર વિદિશાનાં ચાર પત્રો પર દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપની સ્થાપના કરતાં આત્મતત્ત્વનું ચિતવન થાય છે. આવા અનેક પ્રકારના જાપને યોગીઓએ બતાવ્યા છે.

૧. પ્રકરણ ૩૮, પૃ. ૩૮૭-૪૦૮ (રાજ્યંદ્ર જૈન શાસ્ત્રમાળા પ્રકાશન)

૨. યોગશાસ્ત્ર, અષ્ટમ પ્રકાશ, પૃ. ૪૩૩-૪૪૬ (બીમસિંહ મણિક પ્રકાશન)

જ્યોતિ જ જગાવે, જાગૃત કરે, જાણાવે એ આદર્શ(મૂર્તિ)ને હૃદયની અંદરનો ભાગ બરાબર બેઠું-જાણી શકે અને એમ કરે તે આનંદધન પદને પ્રાપ્ત કરે. (૬)

વિવેચન—નિવેડા કરવાનાં પદો ઉપરની પાંચ ગાથામાં પૂરાં થઈ ગયાં. હવે એવો નિવેડા કોણ લાવી શકે અને પરમઆનંદસધામ ક્યારે પ્રાપ્ત થાય એની વાત કરે છે. એ વાત અનેક પદમાં વિસ્તારથી આવી ગઈ છે તેથી અત્ર આવશ્યક વિવેચન જ કરવાની જરૂર રહેશે. ઉપર જે અનેક પ્રકારના પ્રશ્નો ઉઠાવવામાં આવ્યા તેનો નિવેડા આત્માનુભવ વગર જાણી શકાય તેમ નથી. એમાં માત્ર બુદ્ધિનો વ્યાપાર ચાલી શકે તેમ નથી, કારણ, બુદ્ધિ મર્યાદિત છે અને બુદ્ધિ દ્વારા મેળવેલ જ્ઞાનમાં કે કદેલ નિર્ણયમાં સ્પષ્ટતાનો સ્થાન રહેવાનો સંભવ છે. પણ જ્યારે સ્વતઃ અનુભવ થાય, ત્યારે જ છેવટનો નિર્ણય થાય છે. બુદ્ધિનો વિષય 'વિષયપ્રતિભાસ' જ્ઞાનનો છે. એમાં વિષ-કંટકનું જ્ઞાન થાય છે, પણ એને પ્રવૃત્તિ કે રહસ્ય-સુખવેદન સાથે કાંઈ સંબંધ નથી. એ નિર્ણય તો 'તત્ત્વસંવેદન' જ્ઞાન થાય ત્યારે જ પ્રાપ્ત થાય છે. અને જ્યાં સુધી વસ્તુનો સ્વ સાથેનો સંબંધ વેદી ન શકાય, જ્યાં સુધી આખો બાહ્ય સંબંધ ઓળખી તેનો સ્વ સાથેનો મેળ ક્યાં, કેટલો અને ક્યાં સુધીનો છે તે પરખી ન શકાય, ત્યાં સુધી ચાલી પ્રાપ્ત થતી નથી. અને વગર ચાલીએ ગમે તેટલું વસ્તુજ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય પણ એનો આંતર લાભ મળતો નથી. અને જ્યારે આત્માનુભવ થાય ત્યારે આદરવા અને ત્યાગવા યોગ્ય શું છે તેનો નિશ્ચય થાય. એવા નિશ્ચય સાથે અને સ્વસ્થ વૃત્તિએ જે જ્ઞાન થાય તે તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન કહેવાય છે. વચ્ચે એક આત્મ-પરિણુતિમત્ જ્ઞાન પણ વિશિષ્ટ જ્ઞાનીઓએ બતાવ્યું છે. એમાં ત્યાગ ન કરી શકનાર, પણ વસ્તુને ઓળખનારનું જ્ઞાન આવે છે; પણ ખરું જ્ઞાન તો ત્યાગીનું સમજવું. એમાં આત્માનુ-ભવ બરાબર થાય છે અને એ થાય ત્યારે જે જ્ઞાન થાય તે સાચી વસ્તુને ઓળખાવે છે, અને સાચી પ્રવૃત્તિ કરાવે છે. અહીં અપ્રસ્તુત છે છતાં પ્રસંગે જણાવી દેવાનું કે તત્ત્વ-સંવેદન જ્ઞાનમાં જ્ઞાન અને આદિત્ત બન્નેનો સમાવેશ થાય છે અને પ્રવૃત્તિ વગરના શુદ્ધ જ્ઞાનને—ફળ વગરના વસ્તુના પ્રતિભાસ પૂરતા જ્ઞાનને—સાચા આત્મવિકાસમાં કોઈ સ્થાન નથી : આ વાત સમજાય તેવી સહેલી છે. પણ જીવવી કે જીવવી અતિ મુશ્કેલ છે.

માટે વિશિષ્ટ યોગી કહે છે કે આ વાત આત્માનુભવ વગર નહિ જણાય. માત્ર પરમાણુનો સિદ્ધાંત જાણવાથી કે ગણિતની લાખો, અબજો કે પ્રદેશિકા સુધીની ગણતરીથી કે સ્ટીમ કે વીજળીના વેગની શિલાથી નહીં જણાય. એનો તો આત્મા સાથે-ચેતનજી સાથે-સંબંધ છે. એને જાણવા માટે આત્મજ્ઞાન અને આત્માનુભવ અતિ જરૂરી વસ્તુ છે. અને યોગીરાજ તો ભારે મૂઠીને કહે છે કે એ વાતો આત્માનુભવ વગર નહિ જાણી શકાય, એનો ખરો ખ્યાલ તે વગર કદી નહિ આવે, એનો આંતર પરસ્પર સંબંધનો મેળ તે વગર નહિ બેસે અને પોતાનો તેની સાથેનો સંબંધ સાચા સ્વરૂપે કદી જગત્તે નહિ. માત્ર વસ્તુનો પ્રતિભાસ થઈ બધે એ એની ખરી પિછાન નથી; એનો ચેતન સાથેનો સંબંધ

સમન્વય અને તેનું સંવેદન થાય, તે સંબંધ સમજી તે વાતનું અંદર વેદન-વર્તન થાય, તે પ્રમાણે સ્વપરભાવ બેસી બંધ તે તત્ત્વસંવેદન છે, તે આત્માનુભવ છે, તે આત્મદર્શન છે અને તેના સાચો મહિમા છે.

માટે ખરું સંવેદન તો આત્માનુભવ વગર ન થાય, એટલું જ નહિ પણ જે મૂર્તિ આત્મ સંવેદન કરવા ઉપરાંત અંતરબ્યોતિને જાગ્રત કરે, જે ઉપર ઉપરના જ્ઞાનના અતરના હાઈમાં ઊતરે અને અંદરના ભાવની બરાબર પરીક્ષા કરે તે આનંદધનના પદને પ્રાપ્ત કરે.

આમાં ચાર વાત કરી: (૧) તત્ત્વસંવેદન જ્ઞાન જોઈએ, (૨) આત્માનુભવ બરાબર જોઈએ, (૩) અંતરની બ્યોતિ બરાબર જાગ્રત થવી જોઈએ, અને (૪) અંદરથી સાચી પરીક્ષા થવી જોઈએ. સ્વપરનું જ્ઞાન અને ઊંડાણમાં તેનું દર્શન અને પ્રતીતિ થાય ત્યારે આનંદધનપદની પ્રાપ્તિ થાય.

છેદલી જે પંક્તિમાં એકથી વધારે ભાવ બેસે છે. એ મૂર્તિ-આદર્શને હૃદયની અંદરનો ભાગ બરાબર પરીક્ષાથી જોઈ-જાણી શકે છે. આમાં ‘મૂર્તિ’ને કર્મ ગણવામાં આવ્યું છે. અથવા ‘સોહી મૂર્તિ’-એ વ્યક્તિ ઘટ-અંતરને પરખી શકે છે અને એ ભાઈ-યોગી આનંદધન પદને પ્રાપ્ત કરી શકે છે. આ ભાવમાં ‘મૂર્તિ’ને કર્તા ગણવામાં આવેલ છે.

અથવા ‘મૂર્તિ’ને આખી ગાથાની કર્તા બનાવી શકાય. એમ કરતાં આવો અર્થ બેસે : આત્માનુભવ વગર ન જાણે, પણ અંતરબ્યોતિ જાગ્રત કરે અને ઘટ-અંતરને પરખે તે વ્યક્તિ (મૂર્તિ) આનંદધન પદ પ્રાપ્ત કરે. સર્વ ભાવમાં આશય લગભગ એકસરખો ચાલ્યો આવે છે. ઉપરછંદલા વિષયપ્રતિભાસ જ્ઞાનમાં વસ્તુતઃ કંઈ માલ નથી, આત્મિક અનુભવ વગર એ વાત કદી જાણાતી નથી અને માત્ર જાણવાથી કંઈ વળે તેમ નથી; અનુભવ કરે, ત્યાર પછી આંતર બ્યોતિને જગાડે અને ઘટ-અંતરને પરખે ત્યારે કામ થાય તેમ છે; ત્યાં સુધી બધાં કંઈક છે. આમાં અગત્યની વાત subjective element આત્મવાદ-આંતરવાદની છે. બહાર જોવાની વાત મૂકી દેવાય, અંદર જોતાં આવડે, ત્યાં સ્વપરની ઝોળખાણ થાય, સ્વનો સ્વીકાર થાય, પરનો ત્યાગ થાય, એ વાતનો અનુભવ થાય, એ વાતની લય લાગે (બ્યોતિ જાગે) અને એ વાત પરીક્ષાથી અંતરમાં બસી જાય ત્યારે અનંત આનંદનું સ્થાન પ્રાપ્તિ પ્રાપ્ત કરે.

આ છેદલી ગાથાનો પ્રત્યેક શબ્દ ખૂબ વિચારવા યોગ્ય છે, પ્રત્યેકનો ભાવ સમજી વિચારવા યોગ્ય છે અને દરેક શબ્દને ચોક્કસ સ્થાન છે. આતર નાદની આવશ્યકતા અને બાહ્ય ત્યાગની મહત્તા સમન્વય અને તેના સંવ્યવહારની સાચીકતા બેસી જાય ત્યારે આ ભાવો અંદર ઝળકી ઊઠે તેવા છે અને તેમ થતાં આ પદની અંદર બતાવેલ દરેક ગૂંચવણનો નિવેડો આવી જાય તેમ છે. (૬)

ઉપસંહાર—એ ગૂંચવણનો નિવેડો કરનાર પછી શુરુપદનું ગૌરવ ધારણ કરતો નથી, વ્યક્તિત્વના મોહથી લેપાતો નથી, યોગીપણનું પદ ધારણ કરતો નથી કે બાહ્ય ઉપાધિને ગણકારતો નથી. એની દશા જ બુદ્ધી હોય છે. એનું વર્તન જ બુદ્ધ પ્રકારનું હોય છે. એનું વાતાવરણ જ વિશિષ્ટ અને આસ લાત પાડે તેવું હોય છે. આ વાતાવરણ બંને અને બાહ્ય તરફ જોવાને બદલે અંદર જોવાની ટેવ પડે, પ્રત્યેક કાર્ય કે વર્તનનો અંદર સાથે સંબંધ ખેત્રી બંધ અને બાહ્યમાં ઉપાધિ લાગે ત્યારે આ પદમાં વણુંવેલા વિરોધોનો નિવેડો તુરત આવી જશે. માટે અનુભવ કરો, અંતરજ્યોતિ જગાવો અને ઘટ-અંતરને પરખો. તે ખરું આનંદનું સ્થાન છે, ત્યાં અનંત આત્મદર્શન છે, ત્યાં સંપર્ક, સંબંધ કે મૂંઝવણનો અંત છે, ત્યાં જાગતી જ્યોત છે અને ત્યાં છેવટે નિર્વાણ-મોક્ષ છે. અંદર જાતરો અને તે જણાશે, રહસ્ય શોધો અને તે પ્રાપ્ત થશે, પૃથક્કરણ કરો અને તે તરી આવશે, વલોવો અને માખણ તરી આવશે. આપણે વેપાર માખણ મેળવવાનો હોવો જોઈએ, છાશમાં ભરમાઈ જવું ન ઘટે, અને પ્રયાસથી માખણ મળે તેમ છે. માટે અનુભવ જગાવો અને ઘટ-અંતરને પરખો.

આવી રીતે જે અંદરની જાગૃતિથી સ્વાનુભવથી પરીક્ષા કરી દેખાતા વિરોધોને શમાવે, એનું સંવેદન કરે, એ નિવેડાનો અંતરમાં સાક્ષાત્કાર કરે તે ખરો યોગી છે, તે મારો શુરુ છે, તે આખા જગતને દોરવણી આપનાર મહાત્મા છે, તે ખરો અવધૂત છે અને તેને ચરણે મારું શિર ઝૂકે છે.

જો યોગીને બહાર શોધવા જવો પડે તેમ નથી, એની પરીક્ષા કરવી પડે તેમ નથી. તે ઘટ-અંતરમાં છે, એ ખરી ધ્યેય મૂર્તિ છે, એ ધ્યાતા છે, એ ધ્યાનથી પ્રાપ્ત ॥ અને ધ્યાન કરનાર પણ છે. અને સ્વયં આનંદનો ધન હોઈ આનંદપદને પામનાર પણ એ જ છે. આ વાતનું જે સંવેદન કરે તે ખરો શુરુ છે અને સાચો યોગી છે. પદનું વિશેષ વિવેચન કરવું અનાવશ્યક છે. મુઠો પદના વિવેચનમાં જ આવી-સમાઈ બંધ છે. (૯૮)

પદ નવાણુંમું

ભૂમિકા—આ નવાણુંમું પદ પણ ગ્રંથાક્ષિ (હરિયાણી)^૧ છે. સામાન્ય દૃષ્ટિએ તદ્દન વિચિત્ર લાગતી હકીકતનો તેમાં ઉલ્લેખ હોય છે અને તેનો મેળ મેળવવાનો તેમાં કોયડો છે. પ્રથમ દૃષ્ટિએ કોયડો તદ્દન અશક્ય કે અર્થવગરના લાગે છે, પણ જ્યારે એ ઠોઠવી શકાય છે કે અન્યની મદદથી બાળી શકાય છે ત્યારે પૂર્ણ આનંદ ધાય છે. વાર તો એમ પણ લાગે છે કે કોયડાની વાત આટલી સહેલી હતી અને છતાં આપણને જોડી નહિ એ તો ભારે નવાઈની વાત બની કહેવાય. ઘણી વાર કોયડો છૂટે ત્યારે આપણી

૧. આ દરિવાસી પરનું વિવેચન જુઓ પરિચિટમાં.

અસ્પૃશ્યતા માટે આપણને જરા હાસ્ય કે ખેદ પણ થાય છે. આ સર્વ ગૂઢાક્ષિત્યો કોયડા જેવી જ છે. એનો જ્યારે ખુલાસો બેસી જશે ત્યારે 'કળ્યો કોયડો કોડીને મૂલ્ય' જેવું થશે. એનો ખુલાસો આત્મસંવેદનથી થાય છે, સ્વાનુભવથી થાય છે અને અંતરજ્યોતિની નગૃતિથી થાય છે. આ કોયડો ઉકેલવા આપણે પ્રયત્ન કરીએ.

અત્યાર સુધી આપણે 'ચેતના'ને શુદ્ધ સ્થાનકે મૂકી છે, એને ચેતનની પતિવ્રતા-સતી પત્ની બતાવી છે, એની આર્યભાવનાને આપણે પ્રશંસી છે. એનાં વિરહગાન આપણે સૂર્યાં છે (પદ ૨૪મું); એની ભાદરવાની રાતની વ્યથા વિચારી છે (પદ ૫૧મું); એને પતિ-આગમનની રાહ ભેટી અનુભવી છે (પદ ૧૬મું); એને રિસાયલી અને મનાતી દાખવી છે (પદ ૧૮મું); અને એને અનેક દશામાં ભેઈ છે, પણ એને સર્વત્ર નિર્દોષ, અબળા, પતિપ્રાણી, આર્ય પત્ની તરીકે ઓળખી છે. માત્ર અડતાલીશમાં પદમાં એને વિરૂપ આકારમાં દ્રિયાઈ કરતી બતાવી છે, અને છતાં ત્યાં પણ એ પોતાના વિરૂપ આકારમાં થયેલ દશાવિવિધ્યને વર્ણવતી હતી તેમાં તેનું શુદ્ધ ચેતનતત્ત્વ જરૂર અબકતું જ આપણે જોયું છે. આ પદમાં એથી ઊલટી જ હકીકત બનતી ભેવામાં આવે છે. અહીં ચેતનરાજ એની શુદ્ધ દશામાં, કર્મભળથી મુક્ત, અનંત આનંદના ઉપલોકતા તરીકે દેખાય છે, ત્યારે એની સંસારદશા-કર્મવરિત દશા-માં અનેક પ્રકારનો નાચ નાચતી, વૈભવો માણતી અને રખડપટ્ટી કરતી દેખાય છે. આ હકીકત એક જ વસ્તુના બે પાસા બતાવે છે. કારણ કે ચેતન અને ચેતના બંને એક જ છે, અલેહ ભાવે વર્તે છે. અને ચેતનની જ ચેતના હોય ત્યારે એને કઈ દશામાં દેશ્યમાન કરવામાં આવે છે તેટલો જ માત્ર પ્રશ્ન રહે છે. સંસારદશામાં ચેતન વર્તેલો હોય ત્યારે તેની શક્તિનો ઉપયોગ પૌદ્ગલિક ભોગો ભોગવવામાં થાય છે. અને સંસાર તો એવી ચીજ છે કે એક વાર એને લસરતો મૂક્યો એટલે એ ચારે બાજુએ ફેલાઈ નય છે અને વિસ્તારથી વાધતો નાય છે. આ સંસારદશાને પ્રકૃતિ કહી શકાય. ચેતન બાહ્ય દશામાં રાચતો હોય, અંતરદશાથી દૂર હોય, તે દશાને સંસારદશા કહેવામાં આવે છે. અને વારંવાર જ્યાં શુદ્ધ ચેતનાને અતિ વિશિષ્ટ દશામાં વર્ણવી છે, તે ચેતનાને બદલે ચેતનને એના મૂળ શુદ્ધ સ્વરૂપમાં સમજી લઈએ અને ચેતનની રખડપટ્ટીની દશાને એમું વિદ્યુત સ્વરૂપ સમજીએ તો આ પદમાં 'પુરુષ' કોણ છે અને 'નારી' કોણ છે તે સમજશે. એ એક જ વસ્તુના બે પાસા હોઈ વસ્તુતત્ત્વ જરૂર રખૂ કરે છે. કેટલાક તત્ત્વવેત્તાઓ દ્વિતવાદી હોય છે, તે પુરુષ અને પ્રકૃતિ બે તત્ત્વ માને છે. પુરુષ બંને પરમાત્મસ્વરૂપ કે તેનો અંશ હોય છે અને પ્રકૃતિ એને સંસાર સાથે સંબંધ રખાવનાર, માયામાં રખડાવનાર, ભ્રમજ્ઞાન ઉત્પન્ન કરનાર તત્ત્વ હોય છે. અને આ બંને તત્ત્વને મૂળ તત્ત્વ તરીકે સમજનાર પણ અમુક અપેક્ષા સ્વીકારી આત્મતત્ત્વ સમજવા ચત્ન કરે છે. આ દૃષ્ટિએ પુરુષને શુદ્ધ આત્મરૂપે- 'પુરુષ' તરીકે-ઓળખીએ તો તેનો સંસાર સાથે સંબંધ કરાવનાર તત્ત્વને 'પ્રકૃતિ' કહેવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. આ પુરુષ અને પ્રકૃતિને આ પદમાં બરાબર ઓળખવા પ્રયત્ન કર્યો છે.

આ પદના કર્તૃત્વ જાણતમા પણ કેટલીક ચર્ચા છે તેમા ચેતના અને ચેતનના આખા ત્યાગે આ પદમા બહુવાર્ધ ગયા છે એ હકીકત એના કર્તૃત્વની ચર્ચામા ઉપયોગી હકીકત અને માધન પૂર્ણ પાડે તેમ છે આનંદધનજીનો મમ્મત એક ફગી જતો દેખાય ત્યા અન્યનું કર્તૃત્વ માનવાના આશકને જરૂર સ્થાન મળે, એ હકીકત પણ વિચારવા યોગ્ય છે આ દૃષ્ટિએ એ હકીકતની ચર્ચા યથા-થાને થયે અર્પી તે આખો એક આ પદમા ફેરવવો પડ્યા છે, તેના કારણેને અગે એ વાતને સબધ હોઈ તેનો અત્ર નકાગળું નિર્દેશ કર્યો છે, પણ એ વાત ખામ લક્ષ્યમા ગૂંહે તેો અર્થવિચારણામા થતી નૂનવણનો પણ નિકાલ થઈ નય છે આ વાત લક્ષ્યમા ગાંધી અર્થવિચારણા અને વિવેચન કરેલ છે

જેન તત્ત્વવેત્તાઓ છવ અને અછવ બંને પદાર્થ જુદા માને છે છવ-અછવનો સબધ થાય, આત્મા અને કર્મનો સબધ થાય, પણ છતા બંને જુદા છે, અને છે એમ આ તત્ત્વજ્ઞાનીઓ માને છે પુરુષનું ઉપાદાન કારણ પ્રકૃતિ માનનાર તત્ત્વવેત્તાઓ માયાવાદ માને ત્યારે આખું બ્રહ્માત્મક જ્ઞાન ગણી પુરુષનો અલેદ માનનારા હોય છે, ત્યારે કેટલાક તત્ત્વજ્ઞો પ્રકૃતિને અલગ દ્રવ્ય ગણી એને આદિ પુરુષના અગાઉ પેદા વયેલી આદિ માયા ગણે છે કોઈ એને પચમહાભૂતનો સમુદાય માને છે કોઈ એને આદિ કાગળ માને છે આ નીતે દ્વૈતવાદ, વિશિષ્ટ-અદ્વૈતવાદ, શુદ્ધાદ્વૈતવાદ અને કેવલાદ્વૈતવાદ નાંકળે છે એ મર્મને વિગતવાર તપાસવાનું અત્ર સ્થાન નથી તાત્પર્ય એ છે કે શુદ્ધ ચેતનથી અલગ પડતું માયાતત્ત્વ-ચેતનને સસાંસરનો ખતાવનાર તત્ત્વ-આ પ્રકૃતિ છે અને આ પદના એને નારીનું સ્થાન આપીએ તેો ચેતન ચોતે પુરુષસ્થાને આવે છે ઈર્મમગ્યાં મુખત થયેલ છવાત્માની આ હકીકત નથી આ તકાવન સ્થાનમા ગખવાની ખાસ જરૂર આ પદમા પડે છે, એજી પ્રવચ મન પર લઈએ

દરેક ગાથાને અતે પુનરાવર્ત થતા આ ટેક (આકણી)ના પદમા એમ પ્રશ્ન કરે છે કે આ નીચે વાત કરવામા આવે તેમા પુરુષ કોણ છે અને નારી કોણ છે તે શોધો—જે આત્માને શુદ્ધ સ્વરૂપે ઓળખી નય, જે એનો અને પુરુગલ વચ્ચેનો સબધ નહીં નય, જે એ સબધનો સમય-કાળ નહીં, તેને આખી દુનિયાનાં સોખવટ થઈ નય છે એક આત્માને બરાબર ઓળખી ગયો તેણે સર્વ નંદ્રુએ વાત તેો અગાઉ એકથી વધારે વખત થઈ ગઈ છે એજી આ નીચેની હકીકતમા પુરુષ કોણ છે અને નારી કોણ છે ? એ બંનેના ગર્થજ્ઞેના કયા કયા છે ? જે દેખાય છે તે પુરુષનો વિસ્તાર છે કે નારીનો કે બંનેનો ? —એ સર્વ શું છે તે જાણતનો વિચાર કરો

ઘણી વાર જ્ઞાન થયું છે એમ લાગે, છતા તેમા પણ બ્રમ હોય છે વસ્તુને વસ્તુગતે ઓળખાય, એનું અસવ સ્વરૂપે જ્ઞાન થાય, તેને ઝાઝુ જ્ઞાન સમજીતુ માત્ર વસ્તુનું પ્રતિભાસ જ્ઞાન થાય તેનો બહુ અર્થ નથી આગલા પદમા જણાવ્યું છે તેમ, તત્ત્વસ વેદન જ્ઞાનની ઉપયોગિતા છે વસ્તુતત્ત્વનું અદરથી અવેદન થાય, એ સવેદન અનુસાર ભાવનો સાચો

અળકાટ થાય, ત્યારે એ જ્ઞાનવિચારણાને સાચી વિચારણા કહી શકાય. બાકી પ્રયોગશાળામાં પ્રયોગો જ ખોટા થાય, પરિણામશુદ્ધિ બરાબર 'ચેક' (check) કરવામાં ન આવે અને સૂંકને ઘાંઘડે ઝાંધી થઈ ગયાના ધોરણ પર માની લીધેલ આવડતના કાચા પાયા મંડાય તો એ જ્ઞાનની વસ્તુતત્ત્વે કાંઈ અસર નથી, તેનું કાંઈ પરિણામ નથી, અને, ખરી રીતે જોતાં, તેનો કોઈ સાર નથી. આ ભાવ સમજી લઈ પ્રત્યેક ગાથાની આખરે આપણે અંદર પૂછવું કે ભાઈ! આ દશા વર્તે છે, આવા હાલહવાલ થયા છે, એના સંચાલક તરીકે કોણ છે? એમાં પુરુષ કોણ છે અને નારી કોણ છે? એનો લેહ છે કે અલેહ છે? કાયમી છે કે થોડા વખતનો છે? અને આ સર્વ શી ઘટના છે? કોણે કરી? શા માટે કરી? અને પોતે કયાં ઘસડાતો બાથ છે?—એ સર્વની વિચારણા કરવી.

૫૬૧

(રાગ-આશાવરી)

અવધૂ એસો જ્ઞાન વિચારી, વામે કોણ પુરુષ કોણ નારી? અવધૂં

વમ્મન કે ઘર ન્હાતી ધોતી, જોગી કે ઘર ચેલી;

કલમા પદ પદ મરે રે તુરકડી તો, આપહી આપ અકેલી. અવધૂં ?

આર્થ—મસ્ત વેરાગી, જોગી આવા પ્રકારના જ્ઞાનનો વિચાર કરે, અથવા હે અવધૂ—યોગી! આવા પ્રકારના જાણપણાનો વિચારક થા કે એમાં કોણ પુરુષ છે અને કોણ સ્ત્રી છે? આ વાતનો તું વિચાર કરી નિયોડ કાઢ, નિશ્ચય કર. (આ ઉપસ્થિત કરેલા પ્રશ્નની વિચારણા માટે નીચેની હકીકતો—વિચારનાં સાધનો—રજૂ કરે છે.) એ બ્રાહ્મણને ઘેર ગઈ ત્યારે ન્હાવા-ધોવાની ક્રિયામાં અથવા નિત્ય નૈમિત્તિક ક્રિયા કરવામાં પડેવાઈ ગઈ. અને એ જોગીને ઘેર ગઈ ત્યારે એ એના શાગિર્દ તરીકે કામ કરવામાં પલોટાઈ ગઈ અને કલમા પદોને એ તરકડી (મુસલમાન) પણ થઈ અને છતાં એ જાતે તો સ્વતઃ એકલી જ રહી, એકની એક રહી! મસ્ત વિચારક (અવધૂ)! આ બાળતનો વિચાર કર! (૧)

વિવેચન—આ સંસારદશામાં વર્તતી પ્રકૃતિ—આ સંસારદશામાં કર્મવશ વર્તતા

શબ્દાર્થ—અવધૂ=અવધૂત, અખપૂત, મસ્ત, વેરાગી, બાવો, જોગી. એસો=એવા પ્રકારનો, એવો. વિચારી=વિચાર, વિચાર કર-કરે, વિચારવાન, વિચારવાળો, વિચારીને મનમાં જવાબ આપે, જોઈવે. વામે=('વા' એટલે વિહારિત લાગવાથી પૂર્વ પ્રથમા અથવા સપ્તમીનું એકવચન) તેમાં. નારી=સ્ત્રી. વમ્મન=ધાણજી. નાતી-ધોતી=સૌચક્રિયા કરતી. ચેલી=ગુસ્તી સ્વગડ પૂરી પાડવા-જળવડા આતુર શિખા, સ્ત્રી શાગિર્દ. કલમા=મુસલમાન ધર્મનો મૂળ મંત્ર (લા ઇલાહ ઇલિલાહ મહમ્મદ રસુલિલ્લાહ), કુશન. કલમા પદ=મુસલમાન થવું. તુરકડી=મુસલમાન (તિરસ્કારમાં) ખીખી. આપહી આપ=પોતે જાતે. અકેલી=એકલી, એકની એક.

૧. મારી પત્નીની પ્રતમાં આ પદ નથી, પાઠાંતર ઉપવચ્ચ નથી. બી. મા. પ્રખણે લખેલ છે. પાઠાંતર મળશે તો આગળ ઉપર દાખલ કરવા પ્રયત્ન થશે. —વિવેચનકાર.

આત્માના સમયે સમયે પલટાતા પર્યાયો—એ આણેલી સાંગારિકતાએ કેવા કેવા ભાવો ભજવ્યા તેનો હવે વિચાર કરીએ. કર્મને વશ પડેલ ચેતનના કેવા હાલ થાય છે અને યથા છે તે તો કોઈ પણ ચરિત્ર વાંચતાં આલમમાં આવે તેમ છે. સમરાદિત્યનું ચરિત્ર વિચારીએ કે ખુદ મહાવીર પરમાત્માનું સત્તાવીશ ભવનું ચરિત્ર વાંચીએ, નેમનાથના ભવો વિચારીએ કે આદિનાથ ભગવાનના પૂર્વભવો આંલળીએ અથવા પાર્થનાથના પૂર્વભવો વિચારીએ તો આ છવે અનેક નાચો નાચ્યા છે, અનેક પાઠો ભજવ્યા છે એમ જણાયા વગર રહે તેમ નથી. સંસારદશામાં કર્મને વશ પડેલી આ વિરૂપ ચેતના જ્યારે બ્રાહ્મણને ઘેર ગઈ ત્યારે એણે નહાવાધોવામાં ધર્મ માન્યો; સવારથી સાંજ સુધી એ—પાંચ વાર સ્નાન કરવું, કોઈનો સ્પર્શ થાય તો નહાવું, સવારે નદીએ, તળાવે કે કૂવે જઈને સ્નાન કરવું એ વાતમાં એણે ધર્મ માન્યો. અને સંસારસરતી ચેતના જોગીને ઘેર ગઈ તો ત્યાં એણે ચેતીનું રૂપ ધારણ કર્યું. જોગીવર્ગમાં ચેલાચેલીનું ઠામ જળડું હોય છે. વિશેષ જાંડાણમાં ધર્મશ્રદ્ધા કે પાકો વૈરાગ્ય ન હોય તો જોગીજીતિને ચેલાચેલીની સંખ્યા લગભગ સંસારી છવની પુત્રપુત્રીની સંખ્યા જેટલું જ ઠામ કરે છે. અને કેટલા સિધ્ધ થયા તે પર તેમની વૈરાગી કે સાધુ તરીકેની કિંમત ધાય છે. આત્માર્થીપણું મૂકી દઈ, મંડના વિહારમાં પડી જનાર, માન-પૂજના આકર્ષણમાં ખેંચાઈ તપ, ત્યાગ કે વૈરાગ્યથી બ્રહ્મ ધર્મ જનાર, માત્ર હુકાનદારી જમાવવા ખાતર વેશપલટામાં માનનાર કોઈ પણ વ્યક્તિ જ્યારે પ્રકૃતિરસમાં પડી જાય છે ત્યારે તેનામાં આ ‘ચેલીભાવ’ જાગ્રત થયો છે એમ સમજવું. અને વિચિત્રા ઉદ્ધારનો દાવો કરનાર આ કહેવાતા સંતો જ્યારે મંડ, ગણગચ્છ કે સંપ્રદાયના મોહમાં પડી જાય છે ત્યારે ત્યાં ચેલીભાવના ખેલ ખેલે છે એમ સમજવું. અથવા અડતાળીશમાં પદમાં ‘જોગીએ મિટીને જોગણુ કીધી, જતીએ કીધી જતણી’ એ બીજી ગાથા પર વિવેચન કરતાં ‘જોગણુ’ અને ‘જતણી’નું જે સ્વરૂપ અવિશુદ્ધ ચેતનાને અંગે બતાવ્યું છે તે આ ચેલીસ્વરૂપ માટે વિચારી લેવું. જ્યાં પોતાના કાર્યની મહત્તા માનવામાં આવે, પોતા સિવાય અન્ય સ્થાને સત્ય કે સાચું વર્તન કે સચો રસો ન હોઈ શકે ત્યાં આ સ્વપક્ષસ્થાપનભાવ આવી જાય છે અને નિષ્પક્ષ ભાવનો ત્યાગ થાય છે કે એકાંતવાદ આવી જાય છે. આવો જોગીનો જોગીભાવ કે કોઈ પણ પક્ષનો સ્વમતાગ્રહ એ સર્વ આ ચેલીનો ભાવ બતાવે છે. એમાં માત્ર ચેલીમાં આસક્તિ કે પરસ્પરમણુતાના ખ્યાલમાં પડી જવાને બદલે આવો વિસ્તૃત અર્થ કરવામાં પદનો ભાવ વધારે બંધબેસતો આવે છે.

તુરકડી—સુગવમાન ધર્મના અનુયાયીને તિરસ્કારમાં તુરકડો કે તરકડો કહેવામાં આવે છે. કદાચ અસલ તુર્કસ્તાનમાંથી એ ધર્મ વિકાસ પામી આવ્યો અથવા સુસહમાનોના બલીદાનું સ્થાન તુર્કસ્તાનમાં હતું તે કારણે હાલમાં તેને તરકડો કહેવામાં આવતો હશે. ‘તરકડી’ એટલે તુર્કજાતીની પરાકાષ્ઠા ગણાતી હતી. ‘વટલી બ્રાહ્મણી તરકડીમાંથી જાય’ એ કહેવતમાં તરકડી શબ્દ અધમતાની સરહદ ગણાય છે. આ વાતની યોગ્યયોગ્યતા પર અત્ર વિચાર કરવાનો નથી, પણ ભાવાશાસ્ત્રમાં આ વાત પ્રચલિત હતી તેનું માત્ર દિગ્દર્શન છે.

કલમો-મુસલમાન ધર્મનો ધાર્મિક મૂળ મંત્ર 'લા ઇલાહ ઇલિલાહ મહમ્મદ રસુલિલાહ'—આ કુરાનનું મૂળસૂત્ર છે, ઇસ્લામનું દીક્ષાવાક્ય છે. કલમો પ્રદેવો એટલે મુસલમાન થયું અથવા જનાવયું. કેઈ પ્રાણી જ્યારે ઇસ્લામ ધર્મ અંગીકાર કરે છે ત્યારે હાલતાંચાલતાં કલમો પઢે છે અને ઇસ્લામધર્મમય થઈ જાય છે. આ રીતે ચેતના જ્યાં જાય છે ત્યાં તદ્દપ થઈ જાય છે. આંખ ઉઘાડીને દુનિયામાં ચાલીએ ત્યારે ત્યાં જે જે વેશ કે વ્યવહાર દેખાય તે તે સર્વ વિરૂપ દશામાં વર્તતી પ્રત્યેક ચેતનાના છે એમ સમજી લેવું. લોકોમાં વેચનાર પણ ચેતના છે, અને ન્યાયાસને બિરાજમાન થતી ન્યાયમૂર્તિ પણ ચેતના છે. કર્મપરિણામ મહારાજ અને દેવી કાળપરિણતિ સમક્ષ જે જે નાટકો ભજવાય છે તે સંસારદશામાં વર્તતી ચેતનાનાં છે એમ સમજવું. આવી રીતે ચેતના અનેક આકાર અને અવનવા વેશમાં દેખાય છે, અને છતાં તે પોતે સ્વતઃ એકીલી જ છે એ વાત ખૂબ સમજવા જેવી છે. એની વિવિધતામાં રહેલી એકતા ખાસ વિચારવા જેવી છે અને એ ભાવ સ્પષ્ટ થાય ત્યાર બાદ એના અંતરમાં કોણુ સ્ત્રી અને કોણુ પુરુષના પ્રશ્નનો વિચાર કરવાનો છે.

કર્માવરિત દશામાં પ્રાણી અનેક નાચ નાચે છે, નવા નવા વેશ લે છે અને ઊલટા-સૂલટા ભાવો ભજવે છે એ ખરી વાત, પણ છતાં એની અંદર રહેલી ચેતના તો સ્વતઃ એકલી જ છે, એકની એક જ છે, તેની તે છે અને સ્વયં જાતે અસલ સ્વરૂપે વ્યક્તિગત છે. મૂળજીભાઈ સિદ્ધરાજ જયસિંહ થાય કે ભર્તૃહરિ થાય, ઉદેપુરનો રાણો રાજસિંહ થાય કે પૃથુરાજ ચૌહાણ થાય, પણ તે તો એક જ છે, સ્વયં પોતે મૂળજીભાઈ જ છે. તે પ્રમાણે પરિવર્તિત સંસારમાં વ્યક્તિગત ચેતના ગમે તેવું રૂપ લે, ગમે તેવાં શરીર ધારણ કરે, ગમે તે ગતિમાં જાય કે ગમે તેવું આદર્શ કે નિંદા જીવન વહન કરે, પણ તે પોતે તો એક જ છે. આ પ્રમાણે ચેતના-પ્રકૃતિ-સંસારદશા તો અંદર એની એ રહે છે; એનાં બાહ્ય રૂપરંગ-ભાવ પલટાય છે, પણ એ જાતે ફરતી નથી કે બદલાતી નથી. કર્માવરિત દશામાં આ સ્થિતિ થાય છે, આવા પર્યાયપલટનો થયા કરે છે. પુદ્ગળનો પલટન સ્વભાવ છે અને પર્યાયનો અર્થ જ આ કમલાવી ધર્મો છે એમ અગાઉ સૂચવન થયું છે. ચેતન પોતે પોતાના મૂળ ધર્મો તરફ ખેંચાય છે અને સંસારકીચડમાં ફાપાઈ ગયેલી ચેતના પરભાવમાં ભટક્યા કરે છે. આ પ્રમાણે પરિસ્થિતિ છે. આ જાતે વાતને ધ્યાનમાં લઈને વિચાર કરો કે આવા નવા નવા વેશ લઈ ચિત્રવિચિત્ર પાઠ ભજવનારમાં સ્ત્રી કોણુ છે અને પુરુષ કોણુ છે? આખી વાતનો સાર સ્વ-પરના વિવેચનમાં આવે છે. વેશ ભજવવાની પાછળની ભાવના વેશ ભજવવા પડતા હોવાની સ્થિતિ અને વેશની ક્ષણિકતા વિચારાશે અને ચેતનરાજની અનંત આનંદમય દશા અને વિરૂપ વેશ પાછળ રહેલ અનંદ્ય સમયની પરવશતા વિચારવામાં આવશે એટલે આમાં નર કોણુ અને નારી કોણુ એ વાતનો ઘાટ બેસી જશે. (૧)

સસરો હમારો વાલો મોલો, સાધુ ચાલકુમારી;
પિયુજી હમારો ઘોડે પારણીય તો, મૈં હું છુલાવનદારી. અવધૂં ૨

અર્થ—મારો સસરો તો તદ્દન ભલો માણસ (લગભગ લોટ જેવો) છે અને મારી સાસુ તો તદ્દન કુંવારી બાલિકા છે. મારા પતિ દેવ તો હજુ પારણામાં—ઘોડિયામાં પોલી ગયેલા છે અને હું અત્યારે એને હીંચકા નાખી રહી છું (હીંચકા નાખવા એ માતૃકાર્ય છે.) ! મસ્ત થોગી ! અવધૂત ! આવા જ્ઞાનનો વિચાર કર ! (૨)

વિવેચન—આ બીજી ગાથા પણ ભારે વિચારમાં નાખી દે તેવી છે. એમાં સંસાર-દશા-અવિશુદ્ધ ચેતના-કહે છે કે તેનો સસરો (પતિનો બાપ) તો બાપડો બાળો લોળો છે અને સાસુજી તો બાળકુમારી છે, અને તેના પતિદેવ તો હજુ બાળક હોઈ પ્રારણામાં—ઘોડિયામાં ચૂતા છે અને પોતે એને હિંચકા નાખે છે ! આ તદ્દન અસંબંધ લાગે તેવી વાત છે, આકાશપુષ્પ જેવો વગર અર્થનો આલાપ લાગે છે. બાળકુમારી સાસુને છોકરા કેમ થાય અને પરણેલી ચેતનાના પતિ હજુ ઘોડિયામાં પોડેલા કેમ હોય અને બાળાલોળા સાસરાના પુત્ર તે દેવા અને કોણ હોય ? આ આખી ઘટના ભારે વિષમ, પરસ્પર સંબંધ વગરની અને ન બને તેવી અસંબંધ લાગે છે. આપણે એનો ભાવ સમજવા ચત્ન કરીએ. પ્રથમ આ સસસ-સાસુને શોધી કાઢીએ, પછી ઘોડિયું હીંચકાવનાર બાઈસાહેબને બરાબર પિછાનીએ અને પછી એમાં ‘કોણ પુરુષ અને કોણ નારી’ના જ્ઞાનની વિચારણા પર આવીએ.

આ અતિ વિચિત્ર સંબંધની ઘટનાનો મેળ શ્રી ઉપમિતિભવમર્ષ્યાકથાનાં પાત્રોમાંથી મેળવવા પ્રયત્ન કરીએ. ત્યાં સંસારી જીવનું ચરિત્ર રજૂ કરવાની શરૂઆત કરતાં પ્રથમ એ પાત્રોને રંગભૂમિ પર રજૂ કર્યા છે : મહારાજા ‘કર્મપરિણામ’ અને મહાદેવી ‘કાલ પરિણતિ’. આ બંનેનું વિસ્તારથી સ્વરૂપ સમજવા માટે સદર મંથ જોવો.^૧ સંક્ષેપથી તે સ્વરૂપ રજૂ કરતાં માલુમ થાય કે એ મનુજગતિ નગરીના મહારાજા કર્મપરિણામ પરા-ક્રમમાં સર્વથી ચઢી બચ તેવા છે; એની શક્તિનો વેગ ઇશ્વર પણ રોકી શકે તેમ નથી, અને તે પોતાની શક્તિથી સંપૂર્ણ વાકેફગાર હોઈ દુનિયાની તરફ તરખતાની નગરે જીએ છે, અને પોતાના હુકમનો પાકો અમલ કરાવે છે. એ પ્રબંધ શામનવાળા મહારાજાને સમજાવતો ભારે શોખ છે અને નાટક જેવામાં એ અસાધારણ રસ લે છે. એ લોકો પાસે અનેક વેરો લેવરાવે અને લોકોને ઘટી પીડાની અવગણના કરી અનેક આકારના

રાખાર્થ—સસરો = વરનો પિતા. બાલો મોલો = બહો માણસ, નીતો, લોટ જેવો, બહિર. સાધુ = પતિની મતા બાળકુમારી = નાનકડી બાળા, કુમારી કન્યા, છોકરી. પિયુજી = પતિ (જરા મરકીમાં). હમારો = અમારો, મારો. પોરો = જીવે, સજે. ચાલકુમ્મી = પ્રારણામાં, ઘોડિયામાં. મૈં = હું. હું = છું. છુલાવનદારી = હિંચો નાખનારી.

ખેલો ખેલાવે જ નાથ છે. અને એકના એક પાત્ર પાસે અનેક અવનવા પાઠો ભજવાવે છે. એ રાજાનું ‘સંસાર’ નાટક ભારે અદ્ભુત બને છે. એમાં મહામોહ, વિપયાભિલાષ, કપાય વગેરે સાજાં સ્થાને કામ કરે છે. એ કર્મપરિણામ રાજાના અંતઃપુરમાં મહારાણી કાલપરિણિતિ પટ્ટરાણી તરીકે બિરાલો છે, અને મહારાજાનું અત્યંત પ્રેમપાત્ર બનેલી હોઈ મહારાજાને સલાહ આપવાનું કામ કરે છે. અને, ખરી રીતે તો, આખું રાજ્ય આ મહાદેવી જ ચલાવે છે. પતિપત્ની પરસ્પર પ્રેમી હોઈ એકબીજાના કામને જમાવે છે. અને પ્રતિદેવે જે સંસારનાટક માંડ્યું છે તેમાં અનેક ભતના બ્યાપારો વખતસર કરવાનો હુકમ કરવાનું કાર્ય આ મહાદેવી કરે છે, દેવીને હુકમ આકરો હોઈ પ્રાણીને પાળવો જ પડે છે. આ રીતે થતાં નાટકો મહારાજા અને મહારાણી જોવામાં આનંદ લે છે અને કેટલીક વાર તો દેવી જાણે રાજા કરતાં પણ વધારે પ્રભાવશાળી તરીકે પોતાને બતાવે છે. કર્મપરિણામ રાજાનો દોર તો સંસાર પર જ ચાલે છે, ત્યારે આ મહાદેવીતો પ્રભાવ તો નિર્વૃત્તિનગરીમાં પણ પડે છે. આ મહારાજા અને મહાદેવી સસરા અને સાસુ સ્થાને છે, તેની ઘટના આપણે જોઈએ.

મહારાજા કર્મપરિણામ અને દેવી કાલપરિણિતિ સર્વ લોકો પર શાસન કરતાં હતાં, છતાં દુનિયામાં એને વાંઝિયા (નિર્બીજ) તરીકે^૧ જાહેર કરવામાં આવ્યાં હતાં, અને મહારાણીને પણ પુત્રપ્રાપ્તિની ઇચ્છા થઈ આવી હતી. અંતે તેને સુંદર સ્વપ્ન આવ્યા પછી સુમતિ-ભવ્ય પુરુષ-નામના પુત્રનો જન્મ થાય છે. એ પુત્ર બાળભાવમાં પણ ભારે ચપળ અને કુશળ હેવાથી રાજારાણી રાજ થાય છે. પણ સર્વથી વધારે આનંદનું કારણ તો સદાગમને થાય છે. આ સર્વ હકીકત સદર ઉપમિતિભવપ્રપંચા ગ્રંથથી જાણી લેવી. આ મહારાજા અને મહારાણી અનંત પ્રાણીના રાજારાણી હતાં, છતાં એના મંત્રીઓએ એમના પર દોષની નજર ન પડે તેટલા માટે તેમને વાંઝિયા તરીકે જાહેર કર્યાં હતાં. આવી લોકમાન્યતાથી લેવાઈ જઈને દેવી મહાદેવીને પુત્રપ્રાપ્તિની ઇચ્છા થાય અને રાજા તે વાતને સંમતિ આપી તેને પુત્ર થશે એમ કહે છે, એ બતાવે છે કે રાજા પ્રચંડ શાસનવાળો હોવા છતાં ‘લોખો’ હતો અને દેવીને આખી જનતાનું માતૃત્વ મળ્યું હતું, છતાં અત્યાર સુધી એ દુનિયામાં બાળકુમારી તરીકે જ જાણીતાં થયાં હતાં. આ મહારાજા કર્મપરિણામ અને દેવી કાળપરિણિતિ અશુદ્ધ ચેતનાનાં સસરા-સાસુ થાય. જે માણસને લોખો-કરોડો-અળખો પુત્રો હોવા છતાં પોતાને અપુત્રીઆ માને અને જે બાઈનું સામ્રાજ્ય દેવ-દેવેન્દ્ર-ચક્રવર્તી સુધી ચાલે તે પોતાને વાંઝણી સમજે અને પુત્રજન્મ માટે આકાંક્ષા કરે એટલે એને બાળકુમારી જ માનવી રહી.

સંસારી જીવ અબ્યવહારરાશિમાથી નીકળી બ્યવહારમાં આવે છે ત્યારથી તેને ‘ભવિતવ્યતા’ નામની સ્ત્રી પ્રાપ્ત થાય છે. એ ભવિતવ્યતા હોણુદાર ભાવ છે, પંચ સમવાયી કારણમાનું એક (નિયતિ) છે અને આપણે જે અવિશુદ્ધ ચેતના અથવા પ્રકૃતિને વિચારી

(૧) શ્રી અનેક પાઠો સજવે છે. અને એને માટે જાણીતો શ્લોક છે. એ કાર્યેષુ મંત્રી એટલે કામ કરવાનું આવી પડે ત્યારે સલાહ આપવાનું કામ કરે છે. એ પ્રમાણે એને દાસી, માતા અને રંજા તથા ધરિત્રી (પૃથ્વી)નાં ઉપનામો મળેલાં છે, એટલે કે એકને એક ભેરી માતા, મંત્રી, રંજા વગેરેના પાઠો સજવે છે. આ રીતે એઈએ તો ચાહુ વ્યવહારથી પણ ઈરી મોજ્યેષુ માતાનો પાઠ સજવી, ઘોડિયે હુલસાવે તો તેમાં વૈચિત્ર્ય માનવાનું નથી. આ એક ખુલાસો છે.

(૨) આ સવિતવ્યતા શ્રી તદ્દન હુદાજ પ્રકારી ભેરી છે. એના શુષ્ક અને એની ખાશિયતો ભારે નવીન પ્રકારની છે. એનામાં ગૌરવ સાથે વિલાસ છે, નરમાશ સાથે કઠકાર છે, ભારિયમપણા સાથે તદ્દન ઉપલકિયાપણું છે, અત્યંત પતિસ્નેહ સાથે તદ્દન દૂરી ગયેલા મગજનું અસ્તિત્વ છે, સ્વાધીનતા સાથે પૂરો સ્વચ્છંદ છે. હજુ એની વિચિત્રતાઓ આ પદમાં આગળ દેખાવાની છે. એ રીતે એઈએ તો આવી વાતસ્યથી ભરપૂર પણ કઈંશા એવી ચંડી સરીકે ચીતરાયલી આ મહાદેવીને એક વાર જોખખ્યા પછી એની વિચિત્રતાઓ ખખી લેવી પડે તેવી જણાય છે.

(૩) શ્રી મરીને માતા થાય, પતિ મરીને પુત્ર થાય, એવી સંસારની વિચિત્રતા બતાવવાને અંગે એક સવમાં થનાં અઠાર નાતરા(સંબંધ)ની કથામાં આવેલી મગપણુ-સંબંધની વિવિધતા અને અનેકતાનો આ પદમાં ઉલ્લેખ પણ વાંચી શકાય. પણ આ ભાવ બરા હર જેવી જાય છે અને સાદા અર્થવાળી બાળતમાંથી ખેંચીતાણીને રહસ્ય શોધવાનો પરિશ્રમ જણાય છે, છતાં તે પણ એક દષ્ટિબિન્દુ છે અને ખુલાસા સરીકે ધ્યાન ખેંચે છે.

જમે તે ખુલાસો થોડ્ય જણીએ, પણ આ પદના વિલાસમાં ભારે અદ્ભુત ધ્વનિ છે, મૂંઠ ભાવ છે અને તેને હવેની ગાથા સાથે વાંચતાં તેમાં ભેરીની વિચિત્રતા બરાબર ભેથી જશે એમ લાગે છે. આ ગાથાનો ભાવ બેસારતાં જે દષ્ટિબિન્દુ લીધું છે તે જ સુસુક્ત છે અને બીજું દષ્ટિબિન્દુ શક્ય નથી એમ ધારવાનું નથી. (૨)

ખરી ખૂણી દેવી ચેતનાની છે. આપણે એ દેવીનો વિશેષ પરિચય કરીએ:—

નહીં હું પરણી નહીં હું કુંવારી, પુત્ર જણાવનહારી;

કાળીદાદી કો મેં કોઈ નહીં છોટ્યોતો, દણુપહું બાલકુમારી. અવવૃં ૨

અર્થ—નથી હું પરણેલી કે નથી હું કુંવારી અને હું અનેક પુત્રોને જણાવનારી કે જણાવનારી (ધાત્રી) છું. મેં તો કાળી દાદીવાળો અલબેલા જુવાન કેઈ છોટ્યો નથી, દરેક સાથે મેં સંબંધ કર્યો છે અને છતાં હજુ પણ હું બાળકુમારી—બ્રહ્માચારી છું!—અવવૃં ! આવી સરીકતનો વિચાર કરો ! એનું હાર્દ શોધો. (૩)

શબ્દાર્થ—પરણી = પરણેલી, તિરાદિના. કુંવારી = કુમારી, વગર પરણેલી. જણાવનહારી = જણાવનાર પ્રેક્ષ, જણાવના શખમાં મદદ કરનારી. કાળી દાદી = કાળી દાદીવાળો, જુવાન. નહિ છોટ્યો = નવો દોષો નહિ, સાથે વિલાસ કર્યો. દણુએ = તે બધાં પત્ન. બાલકુમારી = વગર પરણેલી, અબ્રામ્યોનિ.

વિવેચન—આ અવિશુદ્ધ ચેતના અથવા સંસારદશા કહે છે કે નથી હું પરણેલી કે નથી હું કુંવારકા ! અને તે ઉપરાંત હું અનેક પુત્રોને જણનારી કે જણાવનારી છું. આ શી વાત ? એક ને એક સ્ત્રી પરણેલી ન હોય અને કુંવારિકા પણ ન હોય એ કેમ અને ? અને છતાં આટલેથી એ બાઈનું પૂરું જોળખાણ થતું નથી. પરણેલી ન હોય અને કુંવારી ન હોય તો પછી એ વેશ્યા-પવયસ્ત્રી હોય, અને એ વાતમાં ટેકો ત્યાર પછીના વાક્યથી મળે છે. એ બાઈ બોલે છે કે પોતે કોઈ કાળી દાઢીનો જીવાન જતો કર્યો નથી, છતાં હું હજી પણ બાળકુમારી, નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારિણી જ છું. આ વાતનો વિરોધ સમજવા માટે એ દેવીનું સ્વરૂપ બરાબર ધ્યાનમાં રાખવું જોઈશે.

આ ભવિતવ્યતાનું વર્ણન કરતાં અને તેની પિછાણ આપતાં કહે છે કે “મારે ભવિતવ્યતા (નિયતિ) નામની એક સ્ત્રી છે. વાસ્તવિક રીતે એ સ્ત્રી નથી, પણ સાકી પહેરનાર મોટો સૈનિક છે. તેથી હું નામમાત્ર તેનો પતિ-ભરતાર છું. ખરેખરી હકીકત બે પૂછો તો મારા ઘરની અને સર્વ લોકોનાં ઘરોની સર્વ અંદરની વ્યવસ્થા (કર્તવ્યતા)નું તત્ત્વ એ બાઈ એકલી ચલાવે છે. તેનામાં એવી અદ્ભુત શક્તિ હોવાને લીધે તે પોતાના બીજા સંબંધી પુરુષકાર વગેરેની મદદની દરકાર પણ કરતી નથી. અમુક ભાવ પોતાના પતિને અતુક્રૂળ છે કે પ્રતિક્રૂળ તેનો વિચાર કરતી નથી, અવસર જોતી નથી, પ્રાણીને માથે બીજા આપત્તિઓ આવી પડેલી હોય છે તેની ગણના કરતી નથી; બુદ્ધિના વૈભવમાં કોઈ બૃહસ્પતિ જેવો હોય તે પણ તેને શકી શકતો નથી, તેનું નિવારણ કરી શકતો નથી. પરાક્રમની બાબતમાં સર્વ દેવોનો રાજા ઇંદ્ર પણ તેને રખણના કરી શકતો નથી અને યોગીઓ પણ તેની સામે થવાનો ઉપાય મેળવી શકતા નથી. તદ્દન ન બની શકે તેવી બાબત હાબતી હોય તેને પણ તે મહાદેવી પોતાના હાથની રમત હોય તેવી રીતે એક સપાટામાં મૂકી શકીને શક્ય બનાવે છે. સર્વ લોકોમાંથી જે પ્રાણીનું પ્રયોજન ન્યારે, ન્યાં, જેવી રીતે અને ન્યાં સુધી કરવાનું હોય છે, તેને લક્ષમાં લઈ વિચારી, તે પ્રત્યેક પ્રયોજનને તે તે પ્રાણીના સંબંધમાં, તે વખતે, તે જગ્યાએ, તે પ્રકારે અને ત્યાં સુધી અમલમાં મૂકે છે અને તેમ કરવામાં ત્રણ લોકથી પણ તેનું નિવારણ થઈ શકતું નથી. મતલબ કે અમુક કાર્ય અમુક પ્રાણીના સંબંધમાં કરવારે કરવું, કેટલા વખત સુધી કરવું, કઈ જગ્યા પર કરવું, કેના સંબંધમાં શખીને કરવું, અને કેવી રીતે કરવું એ સર્વ બાબતની ચાવી ભવિતવ્યતાના હાથમાં છે અને તેને કોઈ અટકાવી શકતું નથી; કારણ કે દેવતાના અધિપતિ ઇન્દ્ર કે મનુષ્યોના મોટા રાજા ચક્રવર્તીને પણ કહેવામાં આવે કે ‘તમારે ભવિતવ્યતા અતુક્રૂળ છે’ ત્યારે તેઓ પણ હૃદયમાં રાજ થાય છે, સુખ પર પ્રસન્નતા દર્શાવે છે, આંખો વિકસ્વર કરે છે, એ પ્રમાણે કહેનારને ઇનામ આપે છે, પોતાની જાતને મોટી માને છે, મહોત્સવ કરાવે છે, આનંદદુઃખિ વગડાવે છે, પોતાનું કૃતકૃત્યપણું વિચારે છે અને પોતાનો જન્મ સફળ માને છે. ન્યારે ઇંદ્ર અને ચક્રવર્તીને આ પ્રમાણે થાય છે તો પછી બીજા

સામાન્ય લોકોની વાત તો શી કરવી ? જ્યારે એ જ ઇંદ્ર કે ચક્રીને કહેવામાં આવે કે 'તમારા ઉપર અત્યારે લવિતબ્યતા (નિયતિ) અનુકૂળ નથી' ત્યારે તેઓ ભયથી થરથર ધ્રુજવા મંડી જાય છે, દીનતા બતાવે છે, ક્ષણવારમાં મુખ શ્યામ કરી નાખે છે, આંખો મીચી જાય છે, કહેનારના ઉપર ગુસ્સે થઈ જાય છે, ચિંતાથી બેંડા વિચારમાં પડી જાય છે, ફિકરથી મુકાઈ જાય છે, મોટા શોકમાં પડી જઈ પોતાનાં કર્તવ્યો પણ ચૂકી જાય છે અને તે (લવિતબ્યતા)ને પ્રસન્ન કરવા માટે કયા ઉપાયો યોજવા તેનો વિચાર કરવા મંડી જાય છે."¹

આ લંબાણ ટાંચણ વગર દેવી લવિતબ્યતાનો પરિચય થઈ શકે તેમ નથી. આ દેવીને સમન્વ્યા વગર આ શૂદ્ધિકૃત સમન્વય તેમ નથી. અને આટલી લંબાણ પ્રસ્તાવના વગર 'વામે કોણુ પુરુષ કોણુ નારી ?'ના સવાલનો જવાબ આપી શકાય તેમ નથી. આ દેવી-પત્ની લવિતબ્યતાનો પૂરો પરિચય આપતો ત્યાર પછી નીચેની હકીકત ઉમેરે છે : "ટૂંકમાં કહીએ તો તે ભગવતી (લવિતબ્યતા) ફેડી હોય ત્યારે જરા વાર પણ ચિંતની શાંતિ તેઓને મળતી નથી અને કઈ રીતે તે સીધી થાય એ બાબતનો ઉદ્દેશ વારંવાર મનમાં કરે છે. જ્યારે ઇંદ્ર અને ચક્રીની આવા પ્રકારની દશા થાય છે તો પછી સામાન્ય પ્રણીઓના સંબંધમાં તો શી વાત કરવી ? તે દેવી પણ એવી સંખત છે કે તેને પોતાને ગમે તે જ કરે છે, બીજા કોઈ પ્રાણી તેની પ્રાર્થના કરે, તેની પાસે રડવા બેસે, કે તેને રીઝવવાના ઉપાયો કરે તે કોઈની તે દરકાર કરતી નથી." છેવટે પતિદેવ ઉમેરે છે : "હું પોતે પણ તેના એટલો બધો ભય ધરાવું છું કે તે દેવી યથેચ્છપણે જો કરે તે બહુ સાકું છે એમ મારે માનવું પડે છે. અને, જોકે હું તેનો પતિ છું તોપણ, જાણું તેનો નોકર હોઈ તેવી રીતે 'જય દેવી, જય દેવી' એમ બોલતો બોલતો તેની પાસે બેસું છું."

આ પત્ની પતિદેવને દોરડું બાંધી દોરે છે, અને દરેક ભવ પૂરા થાય ત્યારે નવા ભવ માટે એક ગોળી આપે છે. અને ગોળી ગલ્લોફમાં રાખી તેનો રસ પતિદેવને ગળે ઉતારવાનો હોય છે, અને તેનાં નામ અને રૂપ એ રસને આધીન રહે છે. દેવી લવિતબ્યતાનો પતિદેવ સાથે આટલો સંબંધ છે. બીજી વાત એ છે કે આટલા ગાઢ સંબંધવાળી પત્નીની સાથે પતિદેવને દેહસંબંધ જરા પણ થતો નથી. દેવી માત્ર એક ભવમાં લોગવવા યોગ્ય કર્મોનો સમૂહ પ્રાણીને આપે છે અને પછી વિચારણ થઈ જાય છે. આ એકભવસંવેષ શુટિકા આપનાર દેવી, એક રીતે જોઈએ તો, સંસારી જીવને પરણેલી ન બાળાય, કારણ કે પરણવામાં તો દેહસંબંધ થાય છે, ઘરબાર મંડાય છે, લગ્નમાં હાજી અને જવાબદારીઓ પરસ્પર લોગવાય-લેવાય-દેવાય છે, ત્યારે આ સંબંધમાં તેણું કંઈ જનતું નથી. અહીં તો પ્રત્યેકચારી સંયા પછી પ્રાણીનાં નામ અને રૂપનું સમુચ્ચય નિર્માણ કર્મોનુસાર થાય છે, તેનો સમય કાળપરિણતિ દેવી મુકરર કરે છે, લોકસ્વભાવ અને નિયતિનો સાથ લે છે

એટલે આ ભવિતવ્યતા તેને ગોઠવી આપનાર હોવા છતાં એ સંસારી જીવને પરજીવી ન કહી શકાય. સંસારી જીવ અહીં શરીર બાંધે, જન્મે, લણે, વેપાર કરે, ઘર માંડે, વૈભવ ભોગવે—તે સર્વની વિગત ભવિતવ્યતા પેલી એકલવસંવેદ્ય ગોળીથી નક્કી કરે છે. દુઃકામાં આયુષ્ય અને આજો જીવનક્રમ સુકરર કરો દેવી તો શરૂઆતથી અંતર્ધાન થઈ બાજુએ ગેસી જાય છે. આવી દેવીને પરજીવી કહેવી તે એક રીતે બરાબર નથી, કારણ કે તે ઘર માંડતી નથી અથવા લગ્નના હક્ક પૂરા પાડતી નથી. એમ છતાં સંસારી જીવના આખા જીવનનો ક્રમ સુકરર કરી તેને નાકથી ઠોરનાર દેવીને તદ્દન કુમારી કહેવી તે પણ બંધ-બેસતું નથી. પારકાના ઘરની એને આવડી મોટી પંચાત રી ? પારકાના કામમાં માથું મારવાનો એનો અધિકાર શો ? એટલે એ તદ્દન કુંવારિકા છે એમ વહેવારુ કોઈ માણસ ન જ કહે.

આ અતિ અભિમાની સ્વાધીનમતિકા બાઈની ધૃષ્ટતા હજી પણ જોવા-જાણવા જેવી છે. એ પરજીવી નથી કે કુંવારિકા નથી, છતાં એ અનેક પુત્રોને જન્મનારી કે, જણાવનારી છે. સંસારી જીવનો વંશચેલો અસ્થાવનાર અને એને સંમારમાં રાખી અક્ષીમાં પીલનાર કર્મોતું મૂળ પ્રત્યેક ભવના કાર્ય પર અવલંબે છે. સાડું કામ કરનાર શુભ કર્મો બાંધે છે. દાન, દયા, દગ, શમ, સંવેગ, શાંતિ, સ્થિરતા, બ્રહ્મચર્ય આદિથી સારાં કર્મો બંધાય છે. નિંદા, અભિમાન, દંભ, હિંસા, માયા-કપટ, લોભ, લંપટતા શોક, ભય આદિથી અશુભ કર્મો બંધાય છે. અને પ્રાણી મનોવિકારને અનુરૂપ આકરાં-પાતળા કર્મો બાંધી સંસારમાં રખડે છે. એટલે આ અનેક કર્મોને જન્મ આપનાર દેવી ભવિતવ્યતા જ છે. સુધાણી પોતે છોકરાં જન્મતી નથી, પણ ગામને ત્યાં છોકરાંઓ જન્માવે છે. એવું કાર્ય આ દેવી ભવિતવ્યતા કરે છે. જો સંસારમાં રખડવાનું ન હોય તો કર્મબંધન ન હોય, કર્મબંધન ન હોય તો આગળ રગદોળાવાનું ન હોય. અને એ સર્વનું મૂળ કારણ પેલી ગોળી છે. આ રીતે દેવી ભવિતવ્યતા અનેક છોકરાંઓને જન્માવે છે. એ પોતે જન્મે છે એમ કહેવામાં સહજ વાંધો આવે છે, કારણ કે એનો દેહસંબંધ સંસારી જીવ સાથે થતો નથી, પણ એ પુત્ર જન્માવવાનું કાર્ય કરે છે અને તેનું પ્રબળ નિમિત્ત બને છે. આ રીતે દેવી ભવિતવ્યતા વગર પરજીવી અને વગર કુંવારિકા હોવા છતાં અનેક બાળકોને જન્માવે છે.

ભવિતવ્યતા એટલે હોણહાર વસ્તુનો સમુચ્ચય. એ દેવી અતિ ગૌરવ સાથે કહે છે કે કાળી દાદીવાળો કોઈ પ્રાણી પોતે જતો કર્યો નથી, પ્રત્યેકને ભોગવ્યો છે. આ વાક્ય વ્યવહાર નજરે જરા અસ્થિવલતાથી ભરપૂર લાગે તેવું છે, પણ તેમાં ભારે તત્ત્વજ્ઞાન ભર્યું છે. રખડુ વેશ્યા કે વ્યભિચારિણી કુલટા પોતાનું તુચ્છ ગૌરવ જતાવવા કહે છે કે, પોતે રાત્રને ભોગવ્યા, મહારાત્રને ભોગવ્યા, નગરચેકને સપકાવ્યા અને મોટા જોગી-જત્રીને પણ છોડ્યા નથી; ત્યારે આ બાઈસાહેબ તો આગળ વધીને વહે છે કે મેં તો કોઈ યુવકને જતો કર્યો નથી ! કાળી દાદી એ યુવાનીની નિશાની છે. કાળી દાદીવાળો એટલે જીવાન,

પણ તેનો ભાવ તો પ્રત્યેકપ્રાણી માટે છે—ભવિષ્યમાં જેની કાળી દાઢી થવાની હોય અથવા ભૂતકાળમાં જેની દાઢી કાળી થઈ ગઈ હોય. મતલબ, એ દેવીએ પ્રત્યેકને પોતાને સ્વાધીન રાખ્યા છે અને દરેકની પાસે તોળા પોકરાવી છે. ઉપર જણાવ્યું તેમ, એણે ઇન્દ્ર કે ચક્રવર્તીને પણ છોડ્યા નથી, પછી સામાન્ય પ્રાણીની તો વાત જ શી કરવી? આવી કુલટા હોવા છતાં, અથવા કાળી દાઢીવાળા કોઈ જીવાનને મેં જતો કર્યો નથી છતાં, હજી સુધી હું બાળકુમારી છું, નૈષ્ઠિક બ્રહ્મચારિણી છું. આનું કારણ એક જ છે: એ દેવી પ્રત્યેક પ્રાણી સાથે સંબંધમાં આવે છે, એની ગતિ, આગતિ, શરીર વગેરે અનેક બાબતોની વિગત ગોઠવી આપે છે, છતાં એને પોતાને એની સાથે કોઈ પણ લેવા દેવા નથી. પ્રાણીએ પોતે જે કર્મો બાંધ્યાં હોય, જે કર્મો ભોગવવાનો સમય આવી પહોંચ્યો હોય, જે કર્મો ભોગવવાનો એ ગતિમાં સ્વભાવ હોય તેનું સમુચ્ચયીકરણનું કાર્ય આ મહાદેવી કરે છે, પ્રાણીને પ્રત્યેક ભવમાં જતી વખતે આ આખો જીવનક્રમ ગોઠવી આપે છે, પણ એ સર્વની સાથે પોતે તો અલિપ્ત જ રહે છે. એ કર્મને ક્રમસર ગોઠવી આખા ભવના પ્રત્યેક પ્રસંગને યોજી આપે અને પછી આઘી બેસી જાય. હોણહાર વસ્તુની સંકલના કરી આપનાર આ દેવી તો હજી કાયાં કુંવારાં જ છે. આવી દેવીના પતિ! વિચાર કર! આમાં પુરુષ કોણ અને નારી કોણ? આમાં ધણી કોણ અને બૈરી કોણ? આ વાતની ચોખવટ થશે તો સમજશે કે આમાં તારા માનેલા પુરુષાર્થને કયાં અને કેટલું સ્થાન છે. તું આખી વસ્તુ સ્થિતિનું કેંદ્ર હોવા છતાં સાડી પહેરેલ બૈરી તને કેવો નાથે છે, તેનો વિચાર કર! પ્રાણી માને કે પોતે ધણી છે, પુરુષ છે અને ભવિતવ્યતા તેની ઘરની રાણી કે બૈરી છે. પણ વાસ્તાવિક રીતે એમાં ધણી કોણ છે અને બાઈડી કોણ છે તે ખરેખર વિચારવા જેવું છે. ભવિતવ્યતાનું ખરું સ્વરૂપ ખ્યાલમાં આવશે, ખંચ સમવાયી કારણમાં એનું સ્થાન મનમાં બરાબર ચોખવટ સાથે સ્પષ્ટ થઈ જશે, તો આ ત્રીજી ગાથાનો અંતર્ગત વિરોધ સમજમાં બરાબર આવી જશે.

કોઈ પણ કાર્ય થવાને અંગે પાંચ સમવાયી કારણો ભતાવવામાં આવ્યાં છે. તે પાંચેની હાજરી હોય તો જ કામ બને છે. પાંચમાંનું એક પણ કારણ હાજર ન હોય તો વાત બાંગી પડે છે. તે પાંચ કારણો પૈકી ભવિતવ્યતા એક હોઈ બહુ સંક્ષેપથી પાંચ સમવાયી કારણોને વિચારી જઈએ :—

૧. કાળ—વસ્તુઉત્પત્તિનો સમય પાકવો જોઈએ. અમુક કલાક ગયા પછી જ દ્રધનું દહીં થાય, ઉંહાળો બેસે ત્યારે જ આંબો પાકે, યુવાનીમાં કેશ કાળા થાય અને ઘડપણમાં સફેદ થાય, ઉત્સર્પિણી—અવસર્પિણી આરા પોતપોતાનો ભાવ ભજવે.

૨. સ્વભાવ—વસ્તુનો સ્વભાવ હોવો જોઈએ. લીંબડો વાવે ત્યાં આંબા ન થાય, શીને મૂછ ન બેગે, અગ્નિની જ્વાળા બિંચી જ ન જાય, સૂકંથી વાયુ ઉપશમે, હરડેથી રેચ લાગે; મતલબ, વસ્તુ કાળે પાકે તે ઉપરાંત તેનો તે પ્રકારે ઉત્પન્ન થવાનો સ્વભાવ હોવો જોઈએ.

૩. ભવિતવ્યતા (નિયતિ)—ભાવીભાવ તે પ્રમાણે બનનાર હોવો જોઈએ. આંખા પર કાળબળે મોર આવે અને સ્વભાવે તે થઈ આવે પણ તેમાંનાં કંઈક ખરી જાય, અને ભાવીભાવ હોય તેની કેરી (આંખો) થાય. કાળ અને સ્વભાવ હોય છતાં બધાં મોરના આંખા (કેરી) થતા નથી. નિયતિવશ અણુધાતુ^૧ મળી જાય, ધારેલું^૨ દૂર હડી જાય. કોયલ ઉપર નીચેથી પારધીએ બાણ તાકયું^૩ છે, ઉપર બાજ પથી (સીંચાણ) તેના ઉપર ત્રાપી રહ્યો છે, પારધીને સર્પ કરડે છે, તેની પીડામાં બાણ છટકે છે, બાજને વાગે છે, બાજ મરી જાય છે, પારધી એરથી પીડાય છે અને ચોમેરથી ફસાયેલી કોયલ બચી જાય છે. આ રીતે કાળ અને સ્વભાવ હોય છતાં ભાવીભાવ હોય તેમ બને છે; માત્ર કાળ અને સ્વભાવની અનુકૂળતાથી કામ બની આવતું નથી.

૪. કર્મ—વસ્તુઉત્પત્તિ કે કાર્યનિર્માણમાં તે પ્રકારની કર્મની અનુકૂળતા જરૂરી છે. કાળ, સ્વભાવ અને ભાવીભાવ જોટલી જ અગત્ય કર્મની છે. કર્મથી કેટલાયે અર્ધમૂર્ખ સ્થિતિવાળાને કરોડો મળતાં જોવામાં આવે છે અને ગણતરીબાજ રખડી પડતાં જોવામાં આવે છે. ચાચરંકપણું, સાળમાંદાપણું, કીર્તિઅપકીર્તિનો વિસ્તાર કર્મ ઉપર આધાર રાખે છે.

૫. ઉદ્યમ-પુરુષાર્થ—કર્મને ઉત્પન્ન કરનાર પણ ઉદ્યમ છે અને જાણીતી વાત છે કે સૂતેલા સિંહના સુખમાં કોઈ હરણીયાં આવીને પડતાં નથી. અનાજને પાકવાનો સ્વભાવ હોય, સમય થઈ ગયો હોય, તેમ થવું બનવા યોગ્ય હોય, અને તેવું કર્મ પણ હોય, છતાં હાંડફીમાં ઓર્થા વગર અનાજ થતું નથી. વસ્તુતઃ વિચારતાં કર્મ પુત્ર છે અને ઉદ્યમ પિતા છે. ઉદ્યમથી સર્વ શક્ય છે અને અનંત પુરુષાર્થથી કર્મનો સર્વથા નાશ પણ થઈ શકે છે.

આ પાંચ કારણો પૈકી આપણે મહાદેવી ભવિતવ્યતાને આ પદમાં બરાબર ઓળખવાં જોઈએ. ચાલુ સમજણ માટે ઉપાધ્યાય શ્રી વિનયવિજયજીએ પાંચ સમવાયી કારણનાં પાંચ સ્તવનો બતાવ્યાં છે તે અન્યત્ર પ્રસિદ્ધ થયેલ છે. છઠ્ઠું સ્તવન એ પાંચે કારણનો સમન્વય કરનાર છે. આ બ્રંધને છેડે એ છયે સ્તવનો પૂરવણી તરીકે આપ્યાં છે. અત્ર ભવિતવ્યતાનું ત્રીજું સ્તવન પ્રસ્તુત હોઈ રજૂ કરીએ. પાંચે કારણોની વાત અનેકાંતવાદને ભારે સમર્થન કરે છે તેનો વિચાર પણ કરવા યોગ્ય છે તે વાંચક કરશે. અત્ર આપણી નાયિકા દેવી ભવિતવ્યતાનો પરિચય કરીએ :—

૧ કાળ કીરણ કરે બાપડા જી, વસ્તુસ્વભાવ ઝમકજી;^૨
જો નવિ હોય ભવિતવ્યતા જી, તો કીમ સીએ^૩ ઝકજી રે.
પ્રાણી મ કરે મન જંગળ, ભાવીભાવ નિહાળ રે. પ્રાણી મ કરે ૦ ૧

૪ જળનિધિ તરે જંગલ ફરે જી, કોડી જતન કરે કોય;
અણભાવી હોવે નહિ જી, ભાવી હોય તે હોય રે. પ્રાણી ૦ ૨

૧. ‘કપૂર હોવે અતિ બજો રે’ એ વચ છે. ૨. નકામો. ૩. કામ. ૪. સમુદ્ર.

આંગે માર વસંતમાં છ, ડાળે ડાળે કેઈ લાખ;
કેઈ ખર્ચા કેઈ ખાખરી છ, કેઈ આધા કેઈ સાખ રે. પ્રાણી ૩

આડિસ જેમ ભવિતવ્યતા છ, જિણુ જિણુ દિશિડિ જાય;
પરવશ મન માણસ તણું છ, તણવે જેમ પુઠે કાય રે. પ્રાણી ૪

નિયતિયશે વણચિંતવ્યું છ, આવી મળે તતકાળ;
વરસા સોનું ચિતવ્યું છ, નિયતિ કરે નિસરાળ રે. પ્રાણી ૫

બ્રહ્મદત્ત ચઢી તણાં છ, નયણ હણે ગાવાળ;
દેવ સહસ્ર જસ દેવતા છ, દેહ તણા પ્રખવાળ રે. પ્રાણી ૬

કોકુહો કોયલ કરે છ, કેમ રાખી શકે પ્રાણ;
આહોડી શર તાકીઓ છ, ઉપર ભમે સીંચાણુ રે. પ્રાણી ૭

આહોડી નાગે ઠરથો છ, બાણુ લાખ્યો સીંચાણુ;
કોકુઓ ભીડી ગથો છ, લુઓ લુઓ નિયતિ પ્રમાણુ રે. પ્રાણી ૮

શસ્ત્રહણ્યા સંગ્રામમાં છ, રીશને પડ્યા જીવંત;
મંદિરમાંથી માનવી છ, રીશખ્યા નહિ રહંત રે. પ્રાણી ૯

આ નિયતિવાદ થયો. આ પાંચ સમવાચી કારણની વિશેષ હકીકત અને ચર્ચા સન્મતિ તર્કમાં આપવામાં આવી છે. પાંચેની ઉપયુક્તતા સ્વીકારી સર્વ મતવાળાને ત્યાં સમન્વય કર્યો છે. આપણી દેવી ભવિતવ્યતા કેટલાં બળવાન છે, તેનો ખ્યાલ અહીં થાય છે. એ દેવી કોઈને છેડતી નથી, અને છતાં બાળકુમારી છે; પરણેલી કે કુંવારી ન હોવા છતાં અનેક બાળકોને જણાવનારી છે. આ રીતે દેવી ભવિતવ્યતા અમમય તો બીજા આદે કારણો તો હીવા જેવાં સ્પષ્ટ છે. (૩)

અઢી દ્વીપમેં લાટ રહ્લી, ગગન ઓશીકું તલાઈ;

ધરતી કો છેડો આમ કી પિછોડી, તોપ ન સોડ મરાઈ. અવધૂં ૪

અર્થ—અઢી દ્વીપમાં મારી મેજડી-ખાટલો છે અને આકાશ તળાઈ અને ઓશીકું

શબ્દાર્થ—અઢી દ્વીપ = મનુષ્ય લોક, મલલોક (જંગલદ્વીપ, ધાતકી ખંડ અને પુષ્કર અર્ધ-કુલ રા). ખાટ = ચારપાઈ, ખાટલો. ખટ્લી = ખાટલી, મેજડી. ઓશીકું = ઓપીકું, તળાઈ ઉપર કે નીચે માથાને એટવા મહેતો રૂનો જથ્થો (pillow). તળાઈ = ખાટલા ઉપર રૂની મિઠાવટ. ધરતી = પૃથ્વી. આલશી = આકાશની. પિછોડી = પછેડી, એટવાની બીડી ચાદર સોડ = પાણું, ચૂરેન માણસ મોં દાંકવા કપડું મોઢા પર લે છે તે; પગથી માથા સુધી એઢી સર્પ જવું તેને પણ, સોડ ભરતી કહેતાય અને સોડ એટલે એટવાના મોઢા કે ગરમ કપડા (બેન્ડેડ) નીચે રાખવાનું મુંવાળું વસ્ત્ર

૧. આંવા ઉપર પાટી બળ તે કરી. ૨. બહાવરો, પાગલ. ૩. તરખધું. ૪. જટિ. ૫. બે હમર. ૬. મોડી કરનાર. ૭. કોયલનું કૂજન. ૮. શિકારી. ૯. બાજ ૧૦. હથિયારથી સખ્ત હણાયવા, ધવાયવા. ૧૧. જંગલમાં. ૧૨. રહણુ-ઉપચાર કરેલા.

છે. પૃથ્વીનો છેડો તે સેન્ડી અને આશ (આકાશ)ને પછેડી કરી તોપણ મારી આખી સોડ ભરાણી નહિ, માત્ર આખું શરીર ઢંકાયુ નહિ. આ બાબતનો તમે વિચાર કરો, એમાં જોડા ભતરો. (૪)

વિવેચન—જૈન ભૂગોળ પ્રમાણે મનુષ્યની ઉત્પત્તિ અઢી દ્વીપ (જંગ્મદ્વીપ, ધાતકી ખંડ અને પુષ્કરદ્વીપ અર્થ)માં છે. અસંખ્ય દ્વીપ અને અસંખ્ય સમુદ્રની વચ્ચે આ અઢી દ્વીપ આવેલા છે. આ અઢી દ્વીપને ખાટલાનું રૂપક આપીએ. એ ખાટલાને ચાર પાયા છે તે દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ અને ભાવ છે. એમાં આપણા મહાદેવી અવિશુદ્ધ ચેતના ત્રાદી પહેરેલા સૈનિકની પેઠે ચેતનરાજ પર ચોતાનો હુકમ ચલાવે છે, અને દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવ પ્રમાણે ચેતનરાજ આરે તરફ જાય-આવે છે. દેવી અવિશુદ્ધ ચેતના આ ખાટલા પર આગોટે છે અને દેવીની પાછળ દેવ ચેતનરાજ ઘસઠાયા કરે છે.

આવી મહાદેવીને માટે ઉપરનો ગગન-આકાશભાગ તે એનું ઓશીકું છે. ચાર પાયાથી એ દ્રવ્ય, ક્ષેત્ર, કાળ, ભાવને જાણે છે તે વખતે તેની ડોક ગગનને અઢેડીને રહે છે. એમાંથી જાણવા યોગ્ય સર્વ ભાવને એ જાણે છે અને એ એનામાં વિચારસ્પષ્ટતા ન હોય તો અજ્ઞાનને જ્ઞાન માની ભેસે છે. એની નજર ગગન તરફ રહે છે, છતાં એને તળાઈમાં જોઈ આવી જાય છે. આ તળાઈનો વિલાસ એ આખો પરભાવરમણ્યત્વ છે. એને ખાવા-પીવામાં, કે ખેલવા-ખૂંદવામાં મોજ આવે એ એનો તળાઈ પરનો આગોટવાનો આનંદ સમજવો. એ ખરા આનંદને જોળખતી ન હોવાથી બાહ્યાનંદમાં સંપૂર્ણતા માને છે અને ચોતાની એ ઐહિક સૃષ્ટિમાં ચેતનરાજને ભેંચે છે. પછી તો એની મર્યાદા વધે છે, પણ એની સસારસારતા તો એની એ જ રહે છે. એની ખાટલી અઢી દ્વીપની હોય છે, છતાં એ ગગનમાં જાય છે, દેવ, દેવેન્દ્ર, વિદ્યાધરના પ્રદેશમાં જાય-આવે છે, નીચે તળાઈના પ્રદેશમાં પરભાવમાં આગોટે છે, એની નીચે નારદીમાં જાય છે અને ચાલતાં ચાલતાં લોકના છેડા સુધી જઈ આવે છે અને આખા આલની પિછોડી ઓઢી લે છે, છતાં પણ એની સોડ ભરાતી નથી, એની કંડી જતી નથી, એને પૂરતો ગરમાવો થતો નથી. આ સર્વ પ્રાણીની ગતિ-આગતિને અંગે સમજવું, અથવા ચૌદ રાજલોકના પદાર્થજ્ઞાનને અંગે સમજવું. જ્યેષ્ઠ પદાર્થની મર્યાદા લોકની અંદરની ગણીએ તો અઢી દ્વીપ બહાર ઉપર સાત રાજ અને નીચે સાત રાજ સુધી જાય અને મધ્ય ભાગની રેંજ (Irahad) પણ સાત રાજ પ્રમાણ થાય. એ ચૌદ રાજલોકની અંદરના સર્વ જ્યેષ્ઠ પદાર્થો અને ભાવોને જાણવા, સમજવા અને પૃથક્ કરવા એ ચેતનાનો જ્યવસાય છે. એની વિશુદ્ધિ ઓછીવધતી હોય તેના પ્રમાણમાં એને જ્યેષ્ઠ પદાર્થનું સચ્ચ અથવા અશુદ્ધ જ્ઞાન થાય છે, પણ એમાં એની સોડ ભરાતી નથી.

આ ગાથામાં શ્રી આનંદર્ધનજીએ અવિશુદ્ધ ચેતનાનું રહેઠાણ બતાવ્યું છે. મનુજગતિ નગરીમાં હોય ત્યારે એની સ્થાનમર્યાદા અઢી દ્વીપની હોય છે અને એ ખાટલા પર આગોટે

ત્યારે આખા આકાશને એ ઓશીકું કરે છે એટલે કે મનુજગતિમાં એના જ્ઞાનની મર્યાદા તો છેક પૃથ્વીના છેડા સુધી જાય છે, એ લોકાકાશ અને અલોકાકાશને પણ જાણે છે અને આકાશ સિવાય રૂપ પદાર્થની મર્યાદા યૌદ રાજલોકની હોઈ યૌદ રાજલોકના છેડા સુધી એની નજર પહોંચે છે, એના જ્ઞાનની હદ ધરતીના છેડલા છેડા સુધી જાય છે, એમાં એ યૌદ રાજલોકના છેડા સુધીના આખા ધરતીવિભાગના પદાર્થો સૂક્ષ્મ કે બાહર જાણી શકે એટલો એનો જ્ઞાનનો વિષય હોય છે. અને એ અઢી દ્વીપની સેજડીમાં સૂતાં સૂતાં આખા આલની પિછોડી ઓઢી લે છે. એમાં બ્રહ્મ, નક્ષત્ર, તારા અને સૂર્ય, ચંદ્રનાં ગતિસ્થાનો ઉપરાંત બાર દેવલોક, નવ ઐવેયક અને અનુત્તર વિમાનની પિછોડી ઓઢે છે—આ સર્વ કરે છે, છતાં એની સોડ ભરાતી નથી. આ ગાથા અવિશુદ્ધ ચેતનાની વધારેમાં વધારે ક્ષણ કે હૃદયનની મર્યાદા બતાવે છે.

દેવી ભવિતવ્યતાની સોડ આ રીતે વગર ભરાયે પડેલી છે અને હજુ એમ ને એમ ચાલ્યા કરે છે. આવી ભવિતવ્યતા (નિયતિ)ના પતિ ચેતનરાજ છે. એમાં ખરો પુરુષ કોણ અને ખરી ભેરી કોણ એ વિચારો; સોડ નહિ ભરાવાની બાબતમાં ભવિતવ્યતા કંઈક પાછી પડે છે, એ વાત વિચારવા જેવી છે. પ્રથમ ત્રણ ગાથામાં તેનો જે દોર જણાવ્યો તેવો અહીં રહેતો નથી એ વાત લક્ષ્યમાં રાખવા જેવી છે.

એક વિશેષ ભાવ આ ગાથાનો સ્ફુરે છે. ‘ખાટ’નો અર્થ શુન્યરાતી ભાષામાં હિંડોળા-ખાટ થાય છે. હિંદીમાં તો ‘ચારપાઈ’, ‘ખાટલો’ જ અર્થ આપ્યો છે અને ખટ્ટલી એટલે નાની ચારપાઈ-માંચી જેવો અર્થ થાય છે. અઢી દ્વીપ-મનુજગતિ નગરી-ની ખાટમાં પડ્યા, હિંચકો ખાધો, હિંડોળાની ખાટલી બનાવી, તેના ઉપર દેવી ભવિતવ્યતા સૂતાં, આકાશનું ઓશીકું બનાવ્યું અને તળાઈમાં પડી ભિંધમાં પડી ગયાં, નિંદરડી આવી ગઈ, જગ્યાં, પડખેની હકીકત જાણી, ઠંઠ પૃથ્વીના છેડા સુધીના પદાર્થોને સમજવા જેટલું જ્ઞાન થયું અથવા પાપપુણ્ય કરી હિંચકો ખાઈ ધરતીના છેડા સુધી ચાલ્યાં ગયાં, માથે અને શરીરે લોકાકાશનું ઓઢવાનું (પછેડી) ઓઢ્યું, પણ એમાં સોડ ન ભરાણી, જેહ પૂરો ઢંકાયો નહિ. આ ભાવ પણ ભરાવર ભેસે છે. માત્ર એમાં ઓશીકું અને તળાઈ જૂઠાં પડતાં નથી. આવી ભવિતવ્યતાની શક્તિ છે, રખડાઉપણું છે, પતિદેવનું નાક નાચવાની લાકાત છે. હવે એમાં ખરો પુરુષ ચાતે કે પેટી ભેરી તે વિચારો, તે જ્ઞાનને સમજો, એનો વિવેક કરો અને એનો આત્મસંબંધ વિચારો’ (૪)

૧. આટલો પ્રવચન આ યોથી ગાથાનો અર્થ કરવા મટે કર્યો છે, તે વિચારવો. એનો ભાવ બરાબર જાણ્યો કે જાણ્યો હોય તેમ હજુ મને લાગ્યું નથી. ‘અઢી દ્વીપ’, ‘ગજન’, ‘ઓશીકું’, ‘તળાઈ’, ‘છેડો’, ‘પિછોડી’ અને ‘સોડ’ને વધારે ઝગમગનાર કોઈ મળી આવશે એવી આશા રહે છે. સર વાચકને સ્ફુરણ થાય તો મારા અને જનતાના હિતને અર્થે મને લખી જણાવે અથવા રજૂમાં કરે એવી વિનંતિ છે. આ ગાથામાં હજુ વિશિષ્ટ ગૂઢતા છે એમ મને લાગ્યું છે. —વિવેચનકાર.

ગગનમંડલમેં ગાય વીઆળી, વસુધા દૂધ જમાઈ;
સડ રે મુનો માઈ ! વલોણું વલોવે તો, તત્ત્વ અમૃત કોઈ પાઈ. અવધૂં ૫

અર્થ—આકાશમંડળમાં ગાયને છૂટાછેડા થયા (પ્રસવ થયો), ગાયે જવડું અને એનું દૂધ પૃથ્વી પર જમાવવામાં આવ્યું. અને ભાઈઓ સાંભળો ! સર્વ વલોણું વલોવવાના કામમાં તો લાગી નય છે, પણ એનો ખરો તત્ત્વ માલ-માખણ તો કોઈકને જ મળે છે; કોઈક એનો સાર મેળવી નય છે : આ સુદાની બાળતનું જ્ઞાન વિચારો. (૫)

વિવેચન—આકાશમંડળરૂપ ગાયને પસૂતિ થઈ, એણે બાળક પ્રસવ્યું. ગાય જ્યારે ભારે શરીરે થાય છે ત્યારે વસૂકી નય છે, પણ બચ્ચાને જણે કે તુરત તેને દૂધ છૂટે છે. એ દૂધમાંથી થોડું દૂધ બચ્ચાને ધવરાવવામાં વાપરવા દેવામાં આવે છે, બાકીનું દૂધ મેળવવામાં આવે છે. અને તેનું દહીં થાય છે. આ દહીંને ગોળીમાં ભરવામાં આવે છે. પછી રવૈયાથી એ દહીંને વલોવવામાં આવે છે. એ પ્રમાણે કરતાં ગોળીના ઉપરના ભાગમાં માખણ એકઠું થતું નય છે. એ ખડું સત્ત્વ છે. કોઈ નસીબદારને માખણ પ્રાપ્ત થાય છે; બાકી તો વલોણાની મહેનતના બદલામાં છાશ મળે છે.

હતમા ૫૬ (ચોથી ગાથા)માં આને મળતી ભાવના પર વિચારણા થઈ ગઈ છે. તત્ત્વામૃત પામવાની હૃદયલક્ષતા ખાસ ધ્યાન ખેંચે તેવી છે. વલોણું વલોવનારની ઇચ્છા તો તત્ત્વ માલ પોતાને હસ્તગત કરવાની હોય છે, પણ વલોવતાં આવડે નહિ તો માખણ છાશ સાથે મળી નય. માત્ર માખણને તારવી લેવું અને જરા પલ્લુ બગાડ થવા ન દેવો એ તો આવડતનું કામ છે. અહીં ગગનમંડળ એ ભગવાનની વાણી છે. આકાશ દ્વારા એ કાન સુધી પહોંચે છે. ગણધર દ્વારા એ ગૂંથાય છે (જમાવાય છે). અને વલોણા દ્વારા પ્રત્યેક પ્રાણી સુધી તે પહોંચે છે. એ વલોણામાં કોઈ નસીબદારને માખણ મળે છે; બાકી તો વખતસર લેવા આવે તો ઘણાખરા તેવા ભન્યોને છાશ મળે છે. ખરો માલ અમૃત છે, તે તો કોઈ ભાગ્યવાન વિરલાભે મળે.

આખાં શાસ્ત્ર વાંચી નય, સાંભળી નય કે ગોળી નય, પણ જો પૃથક્કરણશક્તિ કે તુલનાત્મક શક્તિ ન આવી હોય તો દુરાગ્રહમાં પડી નય. તત્ત્વજ્ઞાનમાં એકાંત મત થઈ ગયો કે તત્ત્વ દૂર ચાલ્યું નય છે, પછી એ વિચારણા કરે કે વાદવિવાદ કરે, પણ એનું પૂર્વબદ્ધ ચિત્ત તત્ત્વને પ્રાપ્ત કરી શકતું નથી, એ સત્યની બીજી બાજુ જોઈ શકતો નથી.

શબ્દાર્થ—ગગનમંડળ = આકાશમંડળ, ગ્રહ-નક્ષત્ર-તારાનું સ્થાન, તે રૂપ મંડળી. વીઆણી = પ્રસૂતી થઈ, એણે જવડું, એને છૂટાછેડા થયા. વસુધા = પૃથ્વી, જમીન (પર). જમાઈ = જમાવ્યું, જમાવ્યું, એકઠું કર્યું, દૂધમાં દહીં કરવા માટે છાશ નાખે તે ‘જમાવ્યું’ કહેવાય. મુનો = સાંભળો, વલોણું = માખણ કાઢવા દહીંને વાંસ વડે ધૂમકવાની ક્રિયા કરતી તે, વલોવવાનું કાર્ય. તત્ત્વ = તત્ત્વ માલ, માખણ. અમૃત = વલોવવાનો સાર, માખણ. પાઈ = પામ, મેળવે.

અને સાધનધર્મોની વિચારણામાં તો આ વાત ભારે આકરું રૂપ લે છે. સાધનને સાધનની કોટિમાં સમજવાને બદલે એને સાધ્ય ધારી મોટી સુદૃઢમુશિકાઓ ઊભી કરી દે છે, અર્થ વગરની ચર્ચાઓમાં આખો ઉદ્દેશ ભૂટી જાય છે, પરંપરાને અનુસરવાની તમત્તામાં દેશ-કાળની વ્યવસ્થા કે વિચારણા ભૂટી જાય છે અને પોતે જે રીતે સાધનધર્મો કહે તેનાથી જરા પણ દુર્લા પડનારને ગમે તેટલાં હલકાં સંબોધનો આપવામાં તેને જરા પણ સંકેત થતો નથી. આ પરિસ્થિતિ જ્યાં થાય ત્યાં તત્ત્વ-અમૃત પ્રાપ્ત થયું નથી એમ સમજવું.

ધર્મની બાબતમાં બાહ્યાડંબરને સાધ્ય માનવામાં આવે, નિર્માલ્ય ગ્રંથકાને શરૂ કરવામાં ઇતિકર્તવ્યતા ધારવામાં આવે, ત્યાં તત્ત્વામૃત મેળવવાની સામ્યશીલતા પ્રાપ્ત થઈ નથી એમ સમજવું. માત્ર ક્રિયામાં પરિપૂર્ણતા માનવામાં આવે, ક્રિયા અંતર્ગત રહેલા રહસ્યને સમજવાનો પ્રયત્ન પણ ન કરવામાં આવે, ત્યારે સમજવું, એ પ્રાણીને ખરું તત્ત્વ-રહસ્ય પ્રાપ્ત થયું નથી.

આ સુદાને વધારે લંબાવવાની જરૂર નથી, પણ ખાસ ધ્યાન મેંચવાની વાત એ છે કે ઉપરચોટિયો ખ્યાલ કરનાર અને ગતાનુગતિકતાને અપનાવનાર દુનિયામાં ઘણા હોય છે. એ ધર્મબુદ્ધિએ ચાલે છતાં એને છાશ જ મળે છે. એ વાત બહુ બારીકાઈથી વિચારવામાં આવે તો જ સમજાય તેમ છે. ઘણી વખત તો ધર્મને નામે પશ્ચાત્તાતિ થઈ જાય છે, ક્રિયા કરવાને નામે મગજ ફરતી આંધી ચઢાવી દેવામાં આવે છે અને ધર્મિષ્ઠ કેષાવાના કોળ કે બ્રમમાં ધર્માધીને પોષવામાં આવે છે. અહીં તત્ત્વામૃતની પ્રાપ્તિ થઈ નથી, પણ માત્ર છાશ મળી છે એમ જાણવું.

અવિશુદ્ધ ચેતના કહે છે કે 'મે' ગગનમંડળમાં વીંચાયેલ ગાયના ડૂધને પૃથ્વી પર જમાવતાં જોયું-જણ્યું છે. એના બનેલા દહીંને ગોળીમાં ભરાતાં જોયું છે, એને વલોવાતું જોયું છે, પણ એમાંથી તત્ત્વ-માખણ-નવનીત લેનાર તો કોઈકે સામ્યવાન જ જોયા છે. એવા તો મને તથા લોકને અગ્રે ચાત્યા જાય છે, મારે તેનો સંબંધ છૂટી જાય છે, એટલે મોટા ભાગના લોકો, જેનો મારી સાથે સંબંધ છે, તે તો ખરેખર મધ્ય કક્ષામાં પડી રહ્યા છે. અમૃતને તો કોઈ નસીબદાર મેળવે છે, મોટો ભાગ છાશમાં સંતોષાઈ જાય છે, પણ મનમાં માની બેઠે છે કે પોતાને ખરું તત્ત્વ-માખણ મળ્યું છે. આવી દશા છે. ધ્યાનમાં સમજાવું કે 'છાશ' પણ નાખી દેવા જેવી ચીજ નથી. કાંઈ ન મળે તેના પ્રમાણમાં છાશ પણ ઠીક છે, પણ જે હોંસ, ઉત્સાહ અને આદરથી વલોણું વલોવવામાં આવે છે તેના પ્રમાણમાં એ કાંઈ નથી.

સુદાની વાત એ છે કે વલોણું વલોવવાની રીત તો ઘણા લગ્યોને ગમે છે, પણ વલોવનાં વલોવનાં દુષ્કામાં પડી જાય છે. અને પછી કેમે કરીને ઠેકાણે આવતા નથી. જે નીનિબ્રજ થાય, તે તો વ્યવહારથી પણ નિંદા હોઈ સંનારમાં હાંચીપાત્ર થાય અને કદાચ પાછા હડે છે. પણ ધર્મબુદ્ધિએ એકાંતે ચઢી જાય છે, માત્ર ક્રિયામાં સ્વસ્થ માની

મેસે છે, ક્રિયા પોતે કરે તે પ્રકારની જ થાય અને તેથી જરા પણ ફેરફાર કરનાર મૂર્ખ કે નરકગામી જ હોય, આવા વિચાર-નિર્ણયવાળા બદ્ધનિર્ણયી જીવોને અમૃત પ્રાપ્ત થવું ઘણું મુશ્કેલ છે લલા માણુનો ડોઈ વાર રહસ્ય બાણે ખરા પણ દુરામઝી, બદ્ધચિત્તને રહસ્યની નજીક પહોંચવાની કે અમૃત પ્રાપ્ત થવાની આશા ઘણી ઓછી ગણાય

વલોણાનું કૃષ્ણ પૃથક્કરણ છે પૃથક્કરણનો અર્થ વિચારણા છે વિચારણાને પરિણામે તુલના છે તુલના પછી પ્રમાણ-પરિમાણ-પ્રાપ્તિ થાય છે અને પરિણામે બન્ને બાજુએ જોવાની આવડત આવે છે જ્યાં એકાત્મબુદ્ધિ, મતામ્રહ, હું કહું તે જ સત્ય હોઈ શકે અને તે સિવાય અન્યત્ર કે અન્યમા સત્ય ન જ હોઈ શકે એવી બુદ્ધિ થાય, એ સર્વ છાશ છે અવિશુદ્ધ ચેતના-લવિતવ્યતા કહે છે કે વલોણુ વલોવી વલોવીને મારા દેવ તો અમૃત પામતા નથી, સવારથી મોડી રાત સુધી વલોબ્યા કરે છે, પણ નફામા એને છાશ મળે છે આવા અમારા પતિદેવ છે, આવા અમારા ચેતનરાજ છે, આવા અમારા નવલા નાથ છે ! એમને નાકે પકડી દોનવામા આવે તે વાત તેઓ સ્વીકારી લે છે, વલોણાની છાશમા રાચી નય છે અને અમૃતનો ઘૂટડો પણ ન મળે છતાં ઓટકાગ (ખોટા) ખાધા કરે છે જે પતિ સમજ-વિચારી આવી રીતે પોતાની અવિશુદ્ધ ચેતના પત્નીને વર્તવા દે, જે પત્નીની પાસે પોતાની મજા પ્રમાણે વર્તી શકે નહિ, જેનું વલણ સામાન્ય છાશમા સતોપ પામવાનું થઈ ગયું હોય, જે સામાન્ય પ્રગતિમા સાધ્યપ્રાપ્તિ માનાં બેઠા હોય, જે સામાન્ય ધર્માભાસ કે ધર્માભ્યાસમા જીવનકર્તવ્ય માની પરિપૂર્ણતા માની બેઠા હોય, તેમણે વિચારવું કે આવા સંજોગમા પોતે પતિ ખરા કે ખરી ધણિયાણી ધણીરણી થઈને બેસી ગઈ છે આ વાતનું સહસ્ય વિચારે તે છઠ્ઠી ગાથામા (નીચેની ગાથામા) બતાવેલ ભુમિકાએ પહોંચી શકે, ખાકી તો ૪૬કે આવ્યા અને ૪૬કે ગયા ! (૫)

નહીં જાડ સાસરીએ ને નહીં જાડ પીયરીએ, પીયુજીકી સેજ વિછાઈ;

‘આનંદધન’ કહે સુનો માર્દ સાધુ તો, જ્યોતસેં જ્યોત મિલાઈ. અવધૂં ૬

અર્થ—હું તો મારે સાસરવાસે પણ નહીં જઉં અને મારા પિતાને ઘેર પણ નહિ જઉં અહીં મારા પતિદેવની સેજડી પાથરી-જમાવી દીધી છે આનંદધન મહારાજ કહે છે કે અહો સંજન સતો ! સાલળો, એ રીતે અતે જ્યોતિમા જ્યોત મળી ગઈ, મેળાવી દીધી આવી વિશિષ્ટ વાત અવધૂત મસ્તો ! તમે વિચારો, એનું રહસ્ય શોધો, એમા રહેલા તાત્પર્યાર્થને ઘટાવો (૬)

વિવેચન—આ પ્રમાણે પરિસ્થિતિ હોવા છતાં, અને લવિતવ્યતા ચેતન-પતિને નાકથી દોરતી હોવા છતાં, અતે એ ચેતનની ધણીઆણી છે, સસ્કારવતી આર્થ ખાળા છે, એટલે

શબ્દાર્થ—સાસરીએ = સસરાનું ઘર સાસરી, સાસરું પીયરીએ = બાપનું ઘર સેજ = તળાઈ બિછાઈ = જમાવી, કરી પાથરી મિનાઈ = મળા ગઈ, મેળવી દીધી

ભૂમિકા—આ પદ વ્યવહારલક્ષી છે. એનાથી અંતરમાં એક અતિ મહત્વનો પ્રશ્ન પ્રાપ્ત થાય છે. નીચેની ટૂંકી નોંધ ખાસ વિચારવા યોગ્ય છે : ભાઈ! તારે શું ઓછું છે? આવો સુંદર દેહ મળ્યો છે, તને ચારી કેળવણી મળી છે, તું સાચા-ખોટાનો વિવેક કરી શકે તેટલી બુદ્ધિશક્તિ પ્રાપ્ત થઈ છે અને અનેક પ્રકારની અનુકૂળતાઓ મળી છે. બીજી રીતે જોઈશ તો આ મનખાદેહ મળ્યો પણ ભારે મુશ્કેલ છે. કોઈ ઘોડા કે બળદ વગેરે હોત તો ભાર ખેંચી ખેંચીને તારો દમ નીકળી જત, પણ એમાં વિચારશક્તિનો શ્રદ્ધાશક્તિનો કંઈ પણ ઉપયોગ કરી શકત નહિ. પરવશ જીવન, જોડવાની અશક્તિ સાધનોના લાભ લેવાની અશક્તિ આદિ અનેક અગવડોમાં પડી તું ગમે તેમ જીવન પૂરું કરત. અથવા કોઈ હલકી જાતિમાં જન્મ્યો હોત તો કંઠેશમય જીવન પૂરું કરત. તને તો સુંદર દેહ મળ્યો, સુંદર દેશ મળ્યો, વિચારશક્તિ મળી અને તને પસંદ આવે તેલ અનેક સંયોગો મળ્યા, તે સર્વ તું વિચારી જો. કદાચ તને એકાદ-બે બાબતની ઉણપ હશે તો તે ઉણપ ઉપર ધ્યાન ન આપતાં તને કેટલી અનુકૂળતા મળી છે તે વિચારી જો એ રીતે તું તારી અનુકૂળતાઓ વિચારીશ તો પાનાંનાં પાનાં ભરાય એટલી વાતો તને જાહેર. એ જે હોય તેને ચોટી માન, અને વિચાર કે દરિયાનું કુલ પાણી તારે ઘેર વગેરે તેમ નથી; તારા ઘડામાં પાણીને રાખવાની જેટલી શક્તિ હશે તેટલું જ પાણી તું સંચી માંથી ભરી શકીશ : આટલું માનીશ તો તને ખૂબ મજા આવશે અને તારો જીવનમય જૂન મરણ થઈ જશે. તું ખાલી મૂખાઈ છોડી દે અને તારું જે છે તે સમજી તેમાં જીવન માન, નહિ અંગેલી તકોનો ઉપયોગ કર, અને તેડું આવે ત્યારે આનંદમાં ગાન કરતો અને મોઝદ સોઝદના ઉચ્ચાર કરતો જીએ ચઢી જા. ઉપર જવાનો એ માર્ગ છે અને કુતરા કરવામાં તો નીચે જ જવાનું છે. અંતરમાંથી અનાહતનાદ ઊઠતા હોય, અને ભાગી કે વેરાઅન પદ્મ જાન ત્રાનાં અર્દાથી સીધા ઉપર ચાલ્યા જવાય એ વાત તને શોકક નથી લાગતી? એ લાગતી દેખ તો આ નીચે જણાવેલો માર્ગ સ્વીકાર અને નકામો કમચાલ કે દકગાદ છોડી દે !

૫૬

(રામ-આચારી)

ચેરે ચેરે નહિ આવે, અવસર ચેરે ચેરે નહિ આવે;

મૃ જાણે મૃ જાણે મર્યાદા, જનમ જનમ મુલ પાવે. અમાલ ?

અર્થ—અવસર કરી કરીને આવતો નથી, તક વારંવાર પ્રાપ્ત થતી નથી. તેથી અમાલ ને મળે ત્યારે જાણી દે, જેથી જન્મોજન્મ મુલ પાવે. (૧)

અર્થ—અવસર કરી કરીને આવતો નથી, તક વારંવાર પ્રાપ્ત થતી નથી. તેથી અમાલ ને મળે ત્યારે જાણી દે, જેથી જન્મોજન્મ મુલ પાવે. અમાલ ને મળે ત્યારે જાણી દે, જેથી જન્મોજન્મ મુલ પાવે. અમાલ ને મળે ત્યારે જાણી દે, જેથી જન્મોજન્મ મુલ પાવે.

વિવેચન—તું બરાબર સમજી લે કે અત્યારે જેવી તક તને મળે છે તેવી વારંવાર હાથ આવતી નથી. તું ગધેડો કે બળદ થયો હોત તો તારે આખો દિવસ મજૂરી કરવી પડત અને છતાં તારું એક પણ કાર્ય તારે પોતાને સ્વાધીન રહેત નહિ. એ ઉપરાંત તને વિવેકશક્તિ સાંપડી છે, તું હિતાહિત પારખી શકે છે, પ્રાચીન અનુભવોનો લાભ લઈ શકે છે, જીવનની ચંચળતા ભેઈ-બાણી શકે છે, અને તારું વાસ્તવિક નિરંતરનું સુખ શું છે અને ક્યાંથી મળી શકે એમ છે, તે તોજવાની તારામાં શક્તિ આવેલી છે. આવો અવસર વારંવાર મળતો નથી. એ વિષય પર શાસ્ત્રમાં દશ પ્રસિદ્ધ દર્શનો^૧ કહેલાં છે. મનુષ્યભવ મળ્યો કેટલો દોહીલો છે તે તે^૨ તે દર્શનો પરથી બહુ છે. હવે જ્યારે મળ્યો છે તો તેનો લાભ લે. લાભ કેવી રીતે લેવો તેનું તને એક નાનું સરખું સૂત્ર યોગીરાજ બતાવે છે.

અવસરનો લાભ લેવાનું મુદ્દામ સૂત્ર એ છે કે જેમ બને તેમ, જેટલું બાજું તેમ, અને તેના પ્રમાણમાં ભલાઈ કર. દુનિયામાં ભલાઈ કરવા જેવો બીજો લાભ નથી. તું મોટો રાજા હો કે લિખારી હો, જે સંયોગોમાં હો ત્યાં ભલાઈ કર. એક પ્રાણી કેટલું ભણેલો છે કે કેવો જ્ઞાની છે એ મહત્ત્વની બાબત નથી, પણ એ અન્યનું ભણું કરવામાં પોતાનો કેટલો ફાળો આપે છે એ ખાસ ઉપયોગી બાબત છે. એ એના સાચાપણાનો મુદ્દામ પુરાવો છે. અને એ એની જીવનયાત્રાની સફળતાનું અચૂક એધાણ છે. એટલું કદીશ એટલે જનમો-જનમ તને સુખ મળશે, આ ભવમાં તને શાંતિ રહેશે અને તારો આત્મા એવો પ્રગતિના માર્ગ પર ચડી જશે કે તને ભવાંતરમાં પણ સુખ પ્રાપ્ત થશે.

આત્મસુખની ખરી વ્યાખ્યા એ જ છે કે એનો વિકાસમાર્ગ સરખો અને સરળ કરી દેવો. ભલાઈ કરવાથી એની પ્રગતિ વધારે ન થાય, તોપણ એનો વિકાસમાર્ગ તો બરાબર રીતસરનો થઈ જાય છે. અને એક વાર સાચે રસ્તે ચેતનજી ચઢ્યા એટલે પછી બહુ અગવડતાની વાત રહેતી નથી; જનમોજનમ સુખ વધતું જ જાય છે અને છેવટે શાંતિ સુખ પણ એ માર્ગે આગળ વધતાં પ્રાપ્ત કરે છે. સુખ પ્રાપ્ત કરવાની તને ચાવી બતાવી છે અને એ માર્ગ અવિચ્છિન્ન હોઈ છેવટે સાધ્ય સુધી પહોંચાડનાર છે. માટે ભલાઈ કર અને મળેલ અવસરનો લાભ લઈ લે. (૧)

તન ઘન જીવન સર્વ હી જૂઠો, પ્રાણ પલકમેં જાવે. અવસર૦ ૨

અર્થ—શરીર, પૈસા અને જીવાની—એ સર્વ ક્ષણિક છે. અને પ્રાણ તો ક્ષણમાત્રમાં ભીડી જાય તેવા છે. (૨)

વિવેચન—તું બરાબર વિચાર કરીશ તો તારો આ દુનિયા સાથેનો સંબંધ પાકે

શબ્દાર્થ—જોખન = જીવાની, સુવાવરયા. જૂઠો = મિથ્યા, ક્ષણિક. પ્રાણ = ઉદ્વિગ્ન, આયુષ્ય, શ્વાસ, ભાષા તે મન. પલકમેં = ક્ષણમાત્રમાં. જાવે = ચાલ્યા જાય તેવા છે, ચાલ્યા જવાના છે.

૧. દશ દર્શન માટે જુઓ, શ્રી ઉત્તરાધ્યયન સત્ર.

કરાવનાર ત્રણ ચીજ છે : સર્વથી પ્રથમ વધારે આસક્તિ કરાવનાર તારું પોતાનું શરીર છે; બીજું, તારું જોર પૈસા ઉપર છે; અને ત્રીજું, અત્યારે તું જીવાનીના રંગમાં મસ્ત થઈ ગયો છે. તારે બને તેટલી મોજ માણવી છે, તારી પાસે પૈસા સંબંધી જેટલી અનુકૂળતા છે તેટલાને તારે ઉપયોગ કરવાનો છે અને જીવાનીના જોરમાં તારે કામદેવની સેવા કરવી છે. પણ જે ત્રણ વસ્તુ પર તું મુસ્તકીમ બન્યો છે એ કેટલી વાર ટકશે તેનો વિચાર કર્યો છે ?

તારા કેટલા સ્નેહીઓ ગયા ? જેની સાથે રમ્યો, હૃયોર્ક્રિયો, તેમાંના કેટલા આલ્સ્યા ગયા ? ત્યારે તું બેસી રહીશ ? અને પૈસા તો આજે હશે તો કાલે નથી ? કૈંકના પૈસા ગયા તો તારી નાનકડીશી પૂંછ તે શા હિસાબમાં ? વળી, જીવાનીનો ચટકો તો ચાર દહાડાનો છે. અને પછી તો ‘ઘડપણ કોણે મોકલ્યું ?’—વાળી વાત થશે. જીવાની તો હીવાની છે અને ચાર દહાડાનું ચાંદરણું છે. તન, ધન અને જોબનની તો વાત શી કરવી ? પણ ખુદ જીવન પણ પલક વારમાં આલ્સ્ય જશે. સાથે વાત કરીને છૂટા પડ્યા અને ઘેર પહોંચ્યા ત્યાં સાંભળ્યું કે ક્લાણા ભાઈનું ડાર્ટફલ થઈ ગયું (હૃદય બંધ પડી ગયું) ! ત્યારે, તું જેના પર મક્કમ રહે છે તે જીવન પણ અનિત્ય છે તો પછી, અત્યારે જે અવસર મળ્યો છે તેનો લાભ લઈ લે. એ તન, ધન, જોબન અને પ્રાણ તો કાચો ઘડો છે અને કણકો લાગતાં ફૂટી જાય તેવો છે. એનો શો વિશ્વાસ કરવો ? તક કાંઈ વારંવાર મળતી નથી અને મળે ત્યારે પ્રથમથી ઓળખાતી નથી. આ તક તો તું ઓળખી શક્યો છે, તો એનો પૂરતો લાભ લે. આવો અવસર ફરીફરીને નહિ મળે. (૨)

તન છૂટે ધન કૌન કામકો ? કાયકું કૃપણ કદાવે ? અંવસર ૦ ૩

અર્થ—(અને) શરીર છૂટી પડશે—પડી જશે, પછી પૈસા શા કામના છે ? (માટે) શા સારું કંજૂસ (છો એવું) કહેવરાવે છે ? (૩)

વિવેચન—તું એક દૃષ્ટિબિન્દુથી વિચાર, તો તારી ઘણી ચૂંચવણ નીકળી જશે. તને જેટલું તો સમજાય છે કે શરીર ગમે તેટલાં વર્ષ રહે, પણ અંતે તો જવાનું જ છે. તે વખતે સર્વ પૈસા તો અહીં છોડી જવા પડશે; તો પછી અત્યારે આપતો નથી, વાપરતો નથી અને હુનિયામાં કૃપણ, મૂંછ કહેવાય છે અને કેટલીક વાર તો લોકો સવારમાં તારું નામ લેતાં પણ સડોચાય છે—એ તે તારા કયા ડહાપણની વાત કહેવાય ? અંતે છોડવાનું છે, તો અત્યારે તેનો સદુપયોગ કર, સારી રીતે તેમાંથી પરોપકાર કર, તારી અનુકૂળતા પ્રમાણે તેનાથી લોકોપયોગી કાર્ય કર અને અત્યારે સાંપડેલી તકનો લાભ લે. જેટલો ધનનો સદુપયોગ કરીશ તેટલું સાથે આવશે. બાકી અહીં સોનાના ડુંગર મૂકીને જઈશ તો પછવાડે કાંઈ આવવાનું નથી. પૈસા મળ્યા હોય તો તેના ઉપયોગમાં વિવેક રાખજે. જરૂર

શબ્દાર્થ—છૂટે=છૂટ, નાશ પાળી ગયા પછી, પડી ગયા પછી. કૌન=શા ? કામકો=કામનો, ઉપયોગનો. કાયકું=શા માટે ? કૃપણ=મૂંછ, ધન સંધરી રાખનાર, તેને ન ખરચનાર, મેળી, કૃપણ-કદાવે=કહેવરાવે છે.

હોય ત્યાં અન્યના હિત માટે તેનો ઉપયોગ કરજે, યોગ્ય હોત્રમાં વાપરજે, એક વાર્ત્તાને હબર જોગે તેમ વાપરજે અને મળેલ તકનો પેટ ભરીને લાભ લેજે. યાદ રાખજે કે આવો અવસર વારંવાર આવતો નથી.

અહીં જે વાત કરી છે તે ખૂબ વિચારજે. પૈસા હોય તો ફેડી દેવાતા નથી, પણ જો તું એને ગોંધી રાખીશ, તો અંતે તો એ ગમે તે રીતે જશે : કાં તો ચોર ચોરી જશે, કાં તો તારા દેવાદાર દેવાળું કાઢશે, કાં તો છોકરા કુપાત્ર નીવડશે અને કાં તો તને સ્ટ્રો કરવાનું મન થઈ આવશે. નકામાં ‘કૃપણ’ કહેવાઈશ, તારું નામ લેતાં પણ ભદ્ર લોકોને સંકેત થશે; માટે કહાપણ હોય તો ધનનો પરોપકારનાં કાર્યમાં વ્યય કર. પૈસાનો સામાન્ય ઉપયોગ ભોગ છે, એ સ્વાર્થ છે; ખીલ્લે ઉપયોગ દાન છે, એ પરાર્થી હોઈ પ્રયત્ન છે. એ જ રીતે ધનનો ઉપયોગ નહિ કરવામાં આવે તો એનો નાશ ચોક્કસ છે. યાદ રાખજે કે પ્રેમથી અને કીર્તિની આકાંક્ષા વગર સાચે રસ્તે વાપરેલ ધન કહી ખૂટતું નથી. માટે યાદ રાખ કે, આવો અવસર વારંવાર મળવાનો નથી અને અત્યારે તક જોઈ ભેઠો તો પછી મોટો મોટો ખસતાવો જરૂર થશે, પણ પછી તે નકામો છે. (૩)

જાકે દિલ્લે સાચ વસત હે, તાકું જૂઠ ન માવે. અક્સર ૪

અર્થ—જેના મનમાં સત્ય વસ્તુ જામી ગઈ હોય તેને જૂઠી (અસત) વાત ગમતી નથી. (૪)

વિવેચન—જેના મનમાં સાચ-સત્ય જામી ગયું હોય છે તેને જૂઠું ગમતું જ નથી, અને કુદરતી રીતે જ તેને જૂઠું તરફ ઓકારી આવે છે. સાચને કોઈ વાતની કે કોઈ વ્યક્તિની સાંચ લાગતી નથી અને આખરે ‘સાચ’નો જ વિજય થાય છે. એક વાર સાચ ઉપર પ્રેમ થઈ ગયો પછી વાત એટલે સુધી બને છે કે એના વાતાવરણમાં પણ સત્ય જામી જાય છે. એ પોતે તો જૂઠું બોલે નહિ કે જૂઠું કામ કરે નહિ, પણ એની આસ-પાસ જે પ્રાણી આવે તેને પણ સાચની છાયા અક્સર કરે છે : આ માનસવિદ્યાનો અદ્ભુત પ્રયોગ છે અને એ આપણા ઋષિમુનિઓની જાણમાં હતો.

અહીં સાચ અને જૂઠું શબ્દોનો ઉપયોગ થયો છે તે માત્ર વચનવ્યવહારપૂરતો છે એમ જાણવાનું નથી. સાચ અને જૂઠું એ ચારિત્રના અર્થમાં વપરાયા જણાય છે, એટલે એક વખત જે પ્રાણીના દિલમાં સત્યચારિત્રની ભાવના બરાબર જામી ગઈ હોય તેને કોઈ જાતનું દુરાચરણ કરવાનું કે કુવિચાર કરવાનું મન જ થતું નથી. કહેવાની વાત એ છે કે તને અત્યારે બરાબર અવસર મળ્યો છે, તો તું તારું આખું જીવન એવું સાચમય કરી દે, કે એમાં અસદ્ આચરણને સ્થાન જ ન રહે. સત્યમય જીવનની બલિહારી છે. પાત-

શબ્દાર્થ—જાકે—જેનાં. દિલ્લે=મનમાં. અસત હે=જેસે છે, જ્યે છે. તાકું=તેને. જૂઠું=જોડી વાત, ખરાબ હકીકત, અસત વસ્તુ. ભાવે=ગમે.

જલયોગકાર કહે છે કે સત્યપ્રતિષ્ઠાયાં ક્રિયાફલાશ્રયત્વમ્ (૨-૩૬) એટલે એક પ્રાણીમાં બ્યારે સત્ય બરાબર જામી જાય ત્યારે ક્રિયા (action) અને ફળ (fruitition) એને આધીન થઈ જાય છે. આપણે જેને ‘વચનસિદ્ધિ’ કહીએ છીએ તે દશા તેને સહજ પ્રાપ્ત થઈ જાય છે. ‘ખચ્યા! તેરા અચ્છા હોગા’—આટલા વચનમાત્રથી ચારું થાય છે, આ વાત માનસવિદ્યાથી સિદ્ધ થઈ શકે તેવી છે. વચનસિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરવા માટે નહિ પણ જીવન સફળ કરવા માટે દિલમાં સત્યનો વાસ કરાવવાની જરૂર છે. વચનસિદ્ધિ તે તેનું અનિવાર્ય પરિણામ છે. એક વાર સાચી વસ્તુ ગમી એટલે પછી જૂઠી વાત તરફ મન નહિ જાય. અત્યારે બરાબર અવસર મળ્યો છે તો જીવન એવું કરી દે કે પછી એનો માર્ગ સરળ થઈ જાય અને એ સીધે રસ્તે જ ચાલ્યા કરે. આવો અવસર વારંવાર મળતો નથી અને મળેલી તક ગુમાવવી એમાં ડહાપણ નથી. (૪)

‘આનંદધન’ પ્રશ્ન ચલત પંથમે, સમરી સમરી ગુણ માવે. અવસર ૫

અર્થ—(તે) ચાલતે પંથે આનંદપુજ પ્રભુને સમરી સમરીને (તેના) ગુણ માય. (૫)

વિવેચન—તું ગમે તે પંથમાં હો, વિકાસમાર્ગમાં ગમે તેટલો આગળ વધ્યો હો, તું તારા ચાલતા માર્ગે આનંદધન પ્રભુને સ્મર. તારો આનંદ શું છે, ક્યાં છે, કેવી રીતે પ્રાપ્ત છે, તેનો વિચાર કર અને આ મળેલી તકનો લાભ લે. તું ગમે તે જ્ઞાતિ, વય, ધર્મ કે વ્યવસાયવાળો હો, પણ તું આત્માનંદને ઝોળખ, એમાં રસ લે, અને તારા અંતરમાં રહેલા પ્રભુને સ્મર, એનાં ગુણગાન કર, એમાં મનને પસાવી રાખ અને પછી તું મોજ માણ. તારે કોઈ બાબતમાં મૂંઝાવાતું નથી, આનંદધન પ્રભુના સ્મરણનો તારો અધિકાર સદૈવ જાગતો છે. તારે તો એક જ વાત વિચારવાની છે કે અંતરઆનંદને ઝોળખવાનો અને માણી લેવાનો આવો અવસર વારંવાર મળવાનો નથી; અને મળે ત્યારે તેને બરાબર લોગવી લેવામાં જીવનનું સાકંદ્ય છે.

અહીં ‘ચલત પંથ’ એટલે વિકાસનું પદ સમજવું. કરેક વ્યક્તિ વિકાસના ભુદા ભુદા સોપાન પર ચિંતિત હોય છે અને પ્રયત્ન દ્વારા આગળ પધી ચકે છે. તકનો લાભ લેવો હોય ત્યારે પોતે વિકાસને કયે પગથિયે છે તે પર ધ્યાન આપવાની જરૂર નથી. આપણે જે હોઈએ, બન્યાં હોઈએ, જેવા હોઈએ તેવા આપણે મળેલ તક અનુસાર આનંદ-આત્માનંદ-સહજાનંદરસના ઘૂંટડા પી શકીએ છીએ; પીવા જેટલી શક્તિ ન હોય તો એ રસાત્મા આનંદધન પ્રભુનું સ્મરણ કરી શકીએ છીએ, અને તે રીતે આપણે વિકાસ સાધી શકીએ છીએ. મળેલી તકનો ઝોળમાં ઝોળા એટલો લાભ તો લેવો જ જોઈએ કે આપણે આનંદપ્રભુનું નિત્ય સ્મરણ કર્યાં કરીએ. ગુણગાન કરવાથી આદર્શ સન્મુખ હોય તો તેને પહોંચવા પ્રયત્ન થાય છે અને એમ કરતાં સુખવાસ દ્વારા સાધક આદર્શને પહોંચી શકે છે.

શબ્દાર્થ—ચલત = ચાલતા, સરિયામ. પંથમે = માર્ગમાં, રસ્તામાં. સમરી સમરી = વાદ કરી, સ્મરણ કરી (વારંવાર). માવે = માય.

માટે અત્યારે જે તક મળી છે તેનો લાભ લઈ ખૂબ મોજ માણુ, આનંદરસને ઓળખ, એ રસાત્માને સમજ અને તન્મય થવા નિર્ણય કર. (૫)

ઉપસંહાર—યાદ રાખજે કે આવા અવસરો વારંવાર મળતા નથી. ચિદાનંદજીએ પુદ્ગળગીતામાં કહ્યું છે કે ‘વાર અનંતી ચૂકિયા ચેતન, ઇષ્ટ અવસર મત ચૂક’—એટલે આ ચેતનજીને અનેક વાર તકો તો જરૂર મળી છે, પણ જ્યારે અવસર આવે ત્યારે આ ભાઈસાહેબ મોળા પડી ગયા છે, અને પછી તો ‘લગ્ન વેળા ગઈ ઊધમાં, પછે ઘણો પસ્તાય’ એના જેવી વાત થાય છે, એટલે મળેલી તક ગુમાવી નાખે છે. એકંદરે અત્યારે જેટલી અનુકૂળતાઓ તને મળી છે તેનો જેટલો લાભ લઈશ તેટલો આત્મવિકાસ થશે અને એમાં તને ખરી મજા છે. તારી સાથે જો કોઈ પણ ચીજ આવે તેવી હોય તો તે તારો વિકાસ છે. આત્મા જેટલો ઉદ્દત થયો હશે તેટલો પંથ કપાણો અને સાધ્ય સન્મુખ થયુ એ તો ઉઘાડી વાત છે. માટે આવો અવસર વારંવાર મળતો નથી તેથી તેનો બને તેટલો લાભ લે. (૧૦૦)

૫૬ એકસોએકમું

ભૂમિકા—આ પદનો ભાવ સ્પષ્ટ છે. ચાહુ નિયમ પ્રમાણે એના કર્તૃત્વની ચર્ચામાં આ સ્થાને નહિ ઊતરીએ. એની ભાષા, રચનાપદ્ધતિ અને શબ્દચિત્ર આનંદધનની નાણીતી સ્વીકારાયેલી કૃતિથી એટલા જુદા પડી જાય છે કે એના નકારાત્મક નિર્ણયમાં બહુ ચર્ચાને સ્થાન રહેશે નહિ; છતાં એ વિષયની ચર્ચા તલોગ્ય સ્થાન પર મુલતવી રાખી અત્ર આનંદધનજીના પ્રાર્થનાપદ્ધતિ પર માત્ર વિચાર કરીએ.

આનંદધનજીનાં બાવીશ સ્તવનો પ્રસિદ્ધ છે, તેમા યોગ, તત્ત્વજ્ઞાન અને આત્મવાદનાં નિર્જરણા ચાહુ પ્રવાહરૂપે દેખાય છે. એમા પ્રભુ પાસે સીધી માગણી કદી કરવામાં આવી જોવામાં આવતી નથી; માત્ર એક સત્તરમા સ્તવનમાં મનડાને ઠેકાણે લાવવાની વાત કરતાં તેઓશ્રી ગાઈ ગયા છે કે ‘મારું મનડું ઠેકાણે લાવો તો તમે તમારું મન ઠેકાણે આપ્યુ છે—વશ કર્યું છે—એ વાતને હું સાચી માનું.’ આ માગણી પણ આડકતર છે. એટલે જોવીશી પૈકીનાં બાવીશ સ્તવનોની ભાષા, ભાવ અને વિષયોની વિચારણા કરતાં આ સ્તવનની કૃતિ ઉપર સ્વાભાવિક રીતે પ્રકાશ તો પડી જ જશે; અને તે આનંદધનની શૈલીથી તદ્દન જુદા પ્રકારની છે એમ જરૂર લાગશે.

સ્તવનનો ઉદ્દેશ સ્તુતિનો હોય છે. વિશિષ્ટ લેખકોએ સ્તવનમાં અતિ ઉચ્ચ આશયથી આત્મજ્ઞાનના વિષય ઉતાર્યા છે. એમની ભાવના તો સ્તુતિ દ્વારા પણ ચેતનરામને ઓળખવાની જ હોય છે. એટલે એ જેમ સંસારમાં લમતાં પણ એકત્વ, અન્યત્વ કે અનિત્યત્વ

જોઈ શકે છે, તેમ મંદિરમાં પણ ચેતનરાજને સામે બેસાડી તેને ધ્યાવે છે, તેનો પંથકો નિકાળે છે, એના ચરણમાં આત્માર્પણ કરે છે અને સીધી સ્તુતિ કરતાં પણ ધ્યાન, યોગ અને આત્મતત્ત્વચિંતનમાં ઊતરી જાય છે. આ વિશિષ્ટ દૃષ્ટિ હોઈ શકે છે એમ આપણે સ્વીકારીએ, તોપણ મધ્યમ કક્ષાના તથા સામાન્ય કક્ષાના પ્રાણીઓને તેવા પ્રકારની વિચારણા પોતાની હૃદયની બહાર જતી લાગે તેમાં નવાઈ નથી.

મારી દૃષ્ટિએ સ્તવન અને સન્ન્યાસમાં ઘણો ફેર છે અથવા હોવો જોઈએ. સ્તવન સ્તુતિપ્રધાન હોય છે, જ્યારે સન્ન્યાસ (સ્વાધ્યાય)માં સ્વનો અભ્યાસ વધારે હોય છે. સન્ન્યાસમાં ભાવનાને મુખ્ય સ્થાન ઘટે છે. તત્ત્વચિંતન, વૈરાગ્યઉપદેશ, મનઃસ્થિરીકરણ અને પાપસ્થાનકોની ત્યાગદૃષ્ટિએ વિચારણા વગેરે બાબતો સન્ન્યાસમાં આવે. આ મારી વિચારણા બરાબર હોય તો સ્તવનમાં મુખ્યત્વે ભક્તિયોગને વધારે સ્થાન હોવું ઘટે, અને તેમાં ખાસ કરીને બાળજીવો તો ભગવાન પાસે ‘અંતરબાહી મુખ અલવેસર, મહિમા ત્રિજગ તુમારો રે’ અથવા ‘સિદ્ધાચળગિરિ ભેટયા રે, ધન ભાગ્ય હુમારાં’ બોલતાં જે રસ અનુભવે છે તે સુમાદ્ય અને સુપરિચિત હોઈ ખૂબ જમાવટ કરે છે.

આનો અર્થ એ નથી કે વિશિષ્ટ દૃષ્ટિવાને પણ સામાન્ય કક્ષા ઉપર ઊતરી જવું; એમાં વિશિષ્ટ રુચિને સ્થાન નથી એ સાંવ પણ નથી; એમાં સ્તવન અને સન્ન્યાસના પ્રદેશનો ગોટાળો થઈ જાય છે એમ બતાવવાનો ઉદ્દેશ પણ નથી. પણ એક વાત મને બેસી ગઈ છે અને તે એ છે કે સામાન્ય કક્ષાના જીવોને સહજ અર્થ પ્રાપ્ત થઈ જાય અને અંદરનો આત્મા જરા હાલતોચાલતો થઈ જાય એવી કૃતિઓ ખૂબ મળ આપે છે. એ દૃષ્ટિએ જોતાં આ પદ, જે સ્તવનની કોટિમાં આવે છે અને જેનો ઉપયોગ સંગીતશાસ્ત્રી લોજકો બહુ વખત કરે છે, તે ખૂબ બાણીનું, લોકપ્રિય અને ભાવવાહી સ્તવન છે.

એમાં આ યોગીશીના પ્રથમ તીર્થંકર શ્રી આદિનાથ ભગવાનના ચરિત્રનું ભાવવાહી નિવેદન છે. એમાં એમનો સંસારત્યાગ અને જોક્ષનો સુંદર અંદેશ છે. અને એમાં એમને પગલે ચાલી તેને પરિણામે તેમના જેવા થવાના ઠેકાં છે. ભવ્ય છટાથી આ પદની વિચારણામાં આપું આદીશ્વરચરિત્ર લખી શકાય. તેને માટે તો શ્રીત્રિપદિશલાકાપુરુષચરિત્રના પ્રથમ પર્વની ભદ્રામણ કરવાનું જ બની શકે તેમ છે. આદિનાથના ચરિત્રમાં કેટલીક વિશિષ્ટતાઓ છે તે તરફ માત્ર ધ્યાન જોડીએ અને તેમ કરી આ સ્તુતિપ્રધાન પદને ન્યાય આપીએ.

તીર્થંકરો દરેક યોગીશીમાં યોગીય યાય છે. ઉત્તરપિણી અને અવનપિણીમાં છ છ આશ હોય છે, બન્ને મળીને એક આખું કાળચક્ર કહેવાય છે. ઉત્તરપિણીમાં વસ્તુ, ઉત્પત્તિ, રમકમ, આમુખ્ય અને મગવડ-મુખો વધનાં જતાં જાય છે, જ્યારે અવનપિણી કાળમાં તે દિન પ્રગિરિન કમશઃ વધારે આકાશ, દીવ્ય અને અમુખાકારીભર્યાં ધનાં જાય છે. બન્નેમાં યોગીય યોગીય તીર્થંકરનાર મહાપુરુષો યાય છે. એમની પાસે અનેક વિશિષ્ટ તકમો

દેખાય છે અને એમના ઉપદેશને અનેક પ્રાણી ઝીલે છે. તેઓ સંસારસમુદ્ર તરાવી શકે તેવું તીર્થ સ્થાપે છે. તીર્થમાં સાધુ-સાધ્વીનો ઉચ્ચ ત્યાગમાર્ગ અને શ્રાવક-શ્રાવિકાનો મધ્યમ ત્યાગમાર્ગ તેઓ બતાવે છે. તેમનાથી નવી પરંપરા શરૂ થાય છે અને જનતા મોક્ષમાર્ગ તરફ ગમન કરવા તૈયારી કરી તપ, ત્યાગ અને અહિંસાનો માર્ગ સ્વીકારે છે. ઉત્સર્પિણી કાળના ત્રીજા આરામાં અને અવસર્પિણી કાળના ચોથા આરામાં આવા ચોવીશ ચોવીશ તીર્થકરે થાય છે.

આદિનાથ ભગવાન, જેમનું બીજું નામ ઋષભદેવ છે, તેઓના સમય સુધી વર્તમાન ચોવીશીમાં યુગલિક ધર્મ પ્રવર્તતો હતો. એક સ્ત્રી-પુરુષ સાથે જન્મે, કુદરતી સ્થિતિમાં વૃક્ષ નીચે રહે, તેમની જરૂરીઆતો તફન સાદી, ઝાડ કદપવૃક્ષ હોય, તેમાંથી નેહરૂએ તે જંગલમાં મળી રહે, વરસાદ, ગરમી કે ઠંડીની ઉપાધિ નહિ, અને જેમ તેઓ વિશેષ પ્રગતિ ન કરી શકે તેમ મોટું પાપ બાંધવાના પ્રસંગ પણ ઓછા હોઈ, તેઓ સાદા, સુખી જીવનનો લાભ લે અને જીવન દરમ્યાન સાથે જન્મેલાં બંને સ્ત્રી-પુરુષ તરીકે સહચાર સાધે.

આવા પ્રકારનો સાદા જીવનનો કાળ પૂરો થવા આવે ત્યારે આ યુગલિક ધર્મનો અંત આવે છે. પ્રથમ હુકાર-મકાર-ધિક્કારની નીતિ પ્રવર્તે છે. લોકો કળા શીખતા ધર્મ ભય છે; રાજ્ય અને પ્રભાના ધર્મોનું સમીકરણ થાય છે; રાંધવાની પરિસ્થિતિ ઊભી થાય છે; ઘરખાર બાંધવાની શરૂઆત થાય છે અને સાથે ગુના, તોફાન, ધમાલ વધતાં ભય છે અને સાદા જીવનનો અંત આવતો ભય છે. આવે પ્રસંગે જે આગેવાન હોય છે તેને અનેક નવીન બાબતોમાં દોરવણી અને શિક્ષણ આપવાનું પ્રાપ્ત થાય છે. એને સમાજ-બંધારણ ઘડવું પડે છે, લોકોને વ્યવહાર શીખવવા પડે છે અને ઉપસ્થિત થતા અનેક નવા પ્રશ્નો પર સમાજદષ્ટિએ દ્રેસલા આપવા પડે છે; અને પ્રગત થતા સમાજને તફન અવનવા ઝોક આપવા પડે છે. સમાજને પ્રગત થતો ગણવે કે કાળચક્રમાં અટવાતો ગણવે એ વળી જુદો જ પ્રશ્ન છે. પણ અનેક ગ્રંથવણીમાં આ યુગમાં દોરવણી કરનારમાં ભારે આવડત, શક્તિ અને દૂરદેશિતા તો જરૂર હોવી જોઈએ. ભોળા લલિત લોકોને લગભગ દરરોજ અવનવા પ્રશ્નો ઊઠે તેને વલણ આપવાનું કામ આવે આગેવાન કરી બતાવે છે. એને તેની વિશિષ્ટ આવડતને માન આપી લોકો તેને પૂજ્ય સ્થાને ગણી આગેવાન પદ આપે છે અને આ રીતે રાજના પદની શરૂઆત થાય છે.

આ સર્વ હુકીકત આદિનાથ પ્રભુના સમયમાં-આ ચાલતી ચોવીશીની શરૂઆતમાં-બની. એ ઉપરાંત શ્રી ઋષભદેવે વ્યવહારમાર્ગ પ્રથમ બતાવી સમાજસ્થાપના કરી; તેમ જ ત્યાગમાર્ગની શરૂઆત, સ્થાપના અને પ્રચાર પણ તેમણે જ કર્યા, એ વાત ખાસ નોંધવા જેવી છે. એમણે સંસારત્યાગ દ્વારા ઉચ્ચ આત્મસાધનના રસ્તા સ્વીકાર્યા, બતાવ્યા અને અનેકને એ માર્ગે દોરી ખૂબ આત્મપ્રગતિ રજૂ કરી. આવી વિશિષ્ટ વ્યક્તિને અનેક પ્રકારે વિશ્વસિ કરે છે.

આદીશ્વરચરિત્ર ખૂબ ધ્યાન રાખી વિચારવા લાયક છે. એમનો માતા તરફનો સ્નેહ બેટલો આકર્ષક છે, તેટલો જ યથાવસર તેનો ત્યાગ પણ નમૂનેદાર છે. એમણે વ્યાપાર-વાણિજ્ય અને લલિતકળાનો નિર્દેશ કર્યો એ તેમનું કૌશલ્ય સૂચવે છે. અને એમણે અહિંસા, સંયમ અને તપોમય ધાર્મિક પ્રગતિના માર્ગો બતાવ્યા તે તેમનું આંતરિક ઉચ્ચ ભાવનામય જીવન બતાવે છે. એ સાદા-સરલ જીવો પર રાજ્ય કરી શક્યા, તેની સાથે, જરૂર પડતાં, એક વર્ષ સુધી વગર લોજને ઉપવાસ પણ કરી શક્યા, એ તેમની વિશિષ્ટ મનોદશા સૂચવે છે. એ પોતાના સો પુત્રોને વિશુદ્ધ ધર્મ બતાવી સંસારત્યાગ કરી શક્યા અને બ્રાહ્મી-સુંદરીને અતિ ઉચ્ચ સંસ્કારવતી દેવવણી આપી શક્યા એ એમના ઉચ્ચ માહો અને સંસ્કારી જીવનની પરાકાષ્ઠા બતાવે છે. હાથીના કુલસ્થળ પર હાંડણું બનાવવાની કળા શીખવી શકે તે મહાપુરુષ મૈત્રી-કરુણાના પાઠો શીખવી શકે કે દયા-દાનનો મહિમા દાખવી શકે એ અતિ ગૂંચવણવાળો પણ સમજી શકાય તેવો કૌશલ્ય છે.

એમના સમયમાં ભરત અને બાહુબલી-એમના જ પુત્રો-મહાભયંકર શુદ્ધ બાર વર્ષ સુધી લડે અને એ વાતની સાથે એ એમનાં એક પુત્ર ચક્રવર્તન અને પ્રભુને કૈવલ્યજ્ઞાન થાય ત્યારે પિતાના જ્ઞાનના મહિમાને પ્રથમ સ્થાન આપે; અને બીજો પુત્ર શુભ્રમિને કૈવલ્યપ્રાપ્તિમૂર્તિ બનાવે—એ આખા પ્રસંગો મનને વિચારમાં નાખી દે તેવા છે આવા મહાપુરુષની આપણે અત્યારે સ્તુતિ કરીએ છીએ.

પદ ?

(રાગ-આશાવરી)

મનુ પ્યારા મનુ પ્યારા, રિલ્લમદેવ મનુ પ્યારા. (૧ આંકળી^૧)

પ્રથમ તીર્થંકર પ્રથમ નરેસર, પ્રથમ યતિવ્રત ધારા. રિલ્લમ ૧

અર્થ—મને-મારા મનમાં-વહાલા લાગે છે, મને સ્નેહ લગાડે છે. (દેખો ?) નવમ.

શબ્દાર્થ—મનુ = મને, મનને. પ્યારા = વહાલા, રેતી, પ્રેમપાત્ર. રિલ્લમદેવ = અપભ્રંશ, આદિનાથ. પ્રથમ = પહેલા, શરૂઆતના, પહેલી સંખ્યાવાળો. તીર્થંકર = તીર્થ એટલે પાર બનાવના માર્ગ, તેમ જી. આપનાર, તીર્થ જમાવનાર પ્રવર્તક પરમ પુરુષ. નરેસર = નરેશ્વર, અનુપના રાજા, ઉત્તમ પુરુષ. યતિવ્રત = સાધુવ્રત (સરખાવો-શ્રાવકવ્રત). ધારા = ધારણકરનાર.

૧. આ પદ સ્તવનરૂપે ગૂઝાય છે. આવક બીમરીએ તેને ૧૦૧મા પદ તરીકે સ્થિર કર્યું છે. તેમાં પ્રત્યાં નથી, પણ ભોજીને મુખથી સાંભળેલ છે. એમાં પાકાર નથી. ભાવવાની દોષ સમજવા યોગ્ય છે અને આપુ દળથી લુહા પ્રકારનું દોષ મળ આપે તેનું છે. એ દષ્ટિ નજરમાં રાખી એના પર વિચેચન કર્યું છે. -વિચેચનકાર.

૨. આંકળી—આ શબ્દ ફરી રીતે બારમાં આવ્યો છે તેની તપાસ કરવા યોગ્ય છે. બેતમ્બન -પદ-સન્ન્યાસમાં દરેક માથાને અને પુનરાવર્ત કરવાના પદને અર્થ 'એ આંકળી' અથવા 'એ ૨૪' એમ 'એક' દોષ છે. દિલીકારમાં '૨૪' શબ્દના અર્થમાં લખેલ છે કે 'બીજા પ્રથમ દવારી પદ.' પણ એ

દેવ તીર્થ'કર મને સ્નેહ લગાડે છે. એ આદિ-તીર્થને કરનાર છે, 'એ સર્વથી ખહેલા મોટા રાજા છે અને સર્વથી પ્રથમ ચતિવત લેનાર-દીક્ષા લેનાર-છે. એ આદિનાથ મને વહાલા છે.-(૧.)

વિવેચન—ઋષભદેવ પ્રભુ મને ખ્યાર છે. આ વાત આંકડીના વિભાગમાં ત્રણ વખત પુનરાવર્ત કરવાની છે. પ્રેમી જ્યારે પોતાનો પ્રેમ વ્યક્ત કરે છે, ત્યારે એ પુનરાવર્તનને દોષ માનતો નથી. એ તો રાત-દિવસ, સમય મળે ત્યારે, વગર સંકેતે, એના નામનું રટણ કર્યા કરે છે, આવું રટણ કરતાં આદિનાથના અનેક જીવનપ્રસંગો આ સાબુક વણીવે છે. અને તે પ્રસંગને નિમિત્તે એ વારંવાર એનું નામ રટતો જાય છે. એનો મુદ્દો પ્રભુનામો-ચ્યારણનો છે. એ નામનો જ્યારે અંદરથી અજપાત્રપ ચાલે ત્યારે તો પછી વગર માળાએ, વગર સંગીતના નાદે, વગર સાજે અને વગર શ્રવણસુખની લહેરે પણ એનો જાપ ચાલ્યા કરે છે. એવા જાપમાં ન જોઈએ માળા, કે ન જોઈએ મણુકા, ન જોઈએ દંદિનિક્ષેપ કે ન જોઈએ દંદિમીચન; એ તો અંદરથી ચેતનરાજ પોતે જ જાપ જમ્યા કરે છે અને અકલ્પ્ય અનંત આનંદમાં મજ્જન થઈ જાય છે.

આ આદિનાથ ભગવાન વર્તમાન ચૌવીશીમાં સાધુ-સાધ્વી-શાવક-શાવિકાદ્વપ તીર્થની સ્થાપના કરનાર પ્રથમ તીર્થ'કર થયા. તેમના સમય મુધી તો ભદ્ર જીવો નૈસર્ગિક-સ્થિતિમાં ઝાડ નીચે રહી સાદું જીવન ગાળતા હતા. કયા ચતિધર્મવાળો સાધુધર્મ, આર મતવાળો શાવકધર્મ વગેરે તીર્થની રચના, આર અગની રચના માટે ગણધરોને આપેલી ત્રિપદી, જિનકલ્પ-સ્થવિરકલ્પના વિભાગો, વાદીગણની પદ્ધતિસરની યોજના આદિ આખા તીર્થની ગોઠવણ કરનાર આ પ્રથમ મહાપુરુષ વર્તમાન ચૌવીશીમાં થયા.

અને તેઓ ખહેલા રાજા થયા. જ્યારે લોકોને શાસનની જરૂરિયાત લાગી, ત્યારે તેઓએ એકઠા થઈ ઋષભદેવને રાજાપદે સ્થાપ્યા; તેમની સંમતિથી તેઓ ઉપરી બન્યા. આ હકીકત આ યુગમાં ખાસ નોંધવા લાયક છે. એને જરા વિચારી જઈ એ : “તે સમયે કાળદોષથી કલ્પવૃક્ષોને પ્રભાવ હણવા લાગ્યો, જીગણિયાઓમાં ક્રોધાદિક કપાયો ધીમે ધીમે ઉત્પન્ન થવા લાગ્યા અને તેઓ હકાર, મકાર અને ધિક્કારની નીતિનું ઉલ્લંઘન કરવા લાગ્યા. તેઓ ભગવાન પાસે આવા અસમજસ જનાવોનું નિવેદન કરવા લાગ્યા, અને પછી કહેવા લાગ્યા કે આપ અમારા રાજા થાઓ, કારણ કે અમારામાં આપના જેવો ખીલો કોઈ જોવામાં આવતો નથી. આપ અમારી ઉપેક્ષા ન કરી શકો” તેમની વિરૂપિત સાંભળી ભગવાને તેમને

ચપ્પનો એવો અર્થ કેમ થયો એની વ્યુત્પત્તિ આખી નથી. ‘આંકણી’ નો અર્થ તો ગુજરાતી કાશમાં ‘દિમતનો અડચ્ટો’ જણાવે છે. ‘આંકડી’ ના અર્થમાં ‘એક અથવા બે છેડે વાળેલાં સળિયો અથવા કડી કે દંડ’ એ અર્થ આપ્યો છે. ‘કડી’ ચપ્પનો અર્થ કવિતાનું ચરણ એમ કરેલ છે. આ સર્વ વિચારતાં ‘આંકણી’ને સ્થાને ‘આંકડી’ શબ્દ વધારે બંધ બેસતો જણાય છે આ સાહિત્યનો વિષય છે અને વધારે તપાસ માગે છે. -વિવેચનકાર.

નાભિરાજ પાસે મોકલ્યા અને જાતે રાજપદનો સ્વીકાર કર્યો. તે વખતે જુગલિયા જળ લઈ આવ્યા અને પ્રભુને અભિષેક કર્યો. આવા લોખા લોકોનો આટલો સ્વયંસ્કુચિત વિવેક જોઈ ઇંદ્રે તેમને માટે સારી નગરી વસાવી આપવા કુબેરને આજ્ઞા કરી. અને એ રીતે વિનીતા નગરીની સ્થાપના થઈ. આ રીતે પ્રથમ નરેશ્વર પ્રભુ યથા તે વાતમાં પણ નૂતનતા છે.

અને, આવા મોટા રાજ્યના ભોગવવાવાળા હોવા છતાં, અને સામે કોઈ હરીદ ન હોવા છતાં, સર્વ સંગ ત્યાગ કરી પ્રથમ યતિવ્રત-સાધુવ્રત લેનાર પણ એ મહાપુરુષ હતા. જ્યારે સર્વ વાતની અનુકૂળતા હોય, લોકોનો ચાહ હોય અને પોતામાં આવડત હોય ત્યારે સર્વ સંગનો ત્યાગ કરી યતિવ્રત લેવું એ વ્યવહારદષ્ટિએ લોહાના ચણા આવવા જેવું વિષમ વ્રત છે. અપેક્ષાએ એ આકરે ત્યાગ છે અને હાથે કરીને અનેક અગવડો સ્વીકારી લેવાનો એ માર્ગ છે. જેમાં ઇંદ્રિયદમન અને પરીવહપરંપરાનો પાર નથી, જેમાં સર્વ આરંભ-સમારંભનો ત્યાગ કરવાનો છે, જેમાં મનવચન ક્રિયાથી અખંડ શ્રદ્ધાચર્ય પાળવાનું છે, જેમાં કોઈ પ્રકારના વાહનનો ઉપયોગ કરવાનો નથી, એવા તપ ત્યાગપ્રધાન યતિધર્મને આ યુગમાં પ્રથમ સ્વીકારનાર આ મહાપુરુષ યથા, જેમણે બાર માસ શુધી પ્રાશુક અન્ન ન મળવાને કારણે એકધારા ઉપવાસ કર્યા અને જેમણે ત્યાગનો મહિમા પોતાના શાખલાથી બતાવી આપ્યો એ આદિનાથ ભગવાન મને ખ્યાર છે, (૧)

નાભિરાયા મરુદેવીકો નંદન, જુગલા ધર્મ નિવાર. રિત્તમ ૨

અર્થ—પિતા નાભિરાજ અને માતા મરુદેવીના પુત્ર અને જુગલિયા ધર્મનું નિવારણ કરનારા અને તેનો છેટો લાવનારા (અપભ્રંશ પ્રયુ) મને વદાલા છે, મારામાં વદાલ ઉત્પન્ન કરે છે. (૨)

વિવેચન—નાભિરાજ અને માતા મરુદેવીના આ પુત્ર તરફ સ્વાભાવિક રીતે આકર્ષણ થાય તેમ છે. પુત્રના તરફ અદ્ભુત વાત્સલ્ય ધરનાર આ માતાનો પુત્રવિરહનો વિદાપ કરજી રસનો નમૂનો છે. આવી પ્રેમાળ માતા અને પોતાની દયાતીમાં પુત્રને રાત્રિપરે સ્થાપનાર પિતાના વદાલમોયા પુત્ર આદિનાથ મને અદેખર ખ્યાર છે. એ ભગવાને જુગલિક ધર્મનો છેટો આગ્યો અને દુનિયામાં ચાલુ વ્યવહાર પ્રવર્તાવ્યો, તેની માથે મોદગામ પલ ચાલુ કર્યો, એટલે તેમના ઉપર વધારે વદાલ આવે છે. જુગલિયા ધર્મમાં જીવનની આદર્શ દત્તી એ ખરી વાત, પણ એમનામાં મંચમ, ત્યાગ કે મ્યાનની મદત્તા ન હતી.

ગાંધાર્ય—નાભિરાયા=નાભિરાજ, મરુદેવીના પિતાનું નામ. મરુદેવી=મરુદેવી માતા. નાભિરાજની પત્ની. મરુદેવી અમરવતી માતાનું નામ. નંદન=પુત્ર, સકલ. જુગલાધર્મ=જુગલિક ધર્મ (રિત્તમ) નિવાર=છેટા લાવનારા, નિવારણ કરનાર.

એટલે જુગલિયા ભલે નરકમાં ન જાય, પણ તેમનું સંસારપરિભ્રમણ તો ચાલુ જ રહેવાનું હતું. અને, વિશિષ્ટ દૃષ્ટિએ, સોનાની બેડી પણ અંતે તો બેડી જ ગણાય. આવા યુગલિક ધર્મનો તેમણે છેડો આપ્યો. આ યુગલિક ધર્મનો છેડો કાળબળે આવે છે અને સ્થાન પરત્વે હોય છે, પણ તેવો પ્રસંગ પ્રાપ્ત થાય ત્યારે એક મહાન વ્યક્તિનો જન્મ થાય છે અને એ આખી પુનર્ઘટના ચોજી આવે છે. આ વિષય કાર્ય અતિ લાંબી નજર અને વિચારણા માગે છે. વળી, એ કાર્ય ભારે કલ્પનાશક્તિ, તર્કશક્તિ અને વિચારણા માગે છે. આવું કાર્ય કરનાર પર ભ્રમભારી પણ મોટી હોય છે. અને તેના પ્રમાણમાં તેનું ખમીર પણ ભવ્ય હોય છે. એ કરનારને વંદન હો. (૨)

કેવલ હર્ષ પ્રભુ મુગતે પોહોતા, આવાગમન નિવારા. રિતમં ૩

અર્થ—સંપૂર્ણ જ્ઞાન (કૈવલ્યજ્ઞાન) મેળવીને ભગવાન મોક્ષે પહોંચી ગયા અને પોતાનું (ગતિ-આગતિમાં) જહું-આવહું અટકાવી દીધું. એવા પ્રભુ મને આરા છે. (૩)

વિવેચન—આવા ઋષભદેવ પૂજા કદજીવન ગાળી આત્મસાધન કરવા લાગ્યા. શરૂઆતમાં એક વર્ષ સુધી ખર્ચે તેલું (પ્રાસુક) અન્ન ન મળવાને કારણે ખાધા વગર રહ્યા, પણ લીધેલ નિયમને ચૂક્યા નહિ, કોઈ પાસે ભોજનની ચાચના કરી નહિ અને એકધારે અહિંસા, સંયમ અને તપનો આકરો માર્ગ સ્વયં સ્વીકારી ચેતનરાજને અપનાવવા લાગ્યા. અને એ દ્વારા વિષય-કષાય પર સામ્રાજ્ય મેળવી તેમણે ચાર ઘાતી કર્મોનો ક્ષય કરી સંપૂર્ણ જ્ઞાન પ્રાપ્ત કર્યું. આ કેવળજ્ઞાન થાય ત્યારે ભૂત, ભાવી અને વર્તમાનના સર્વ પદાર્થો અને ભાવોને બાળી શકાય છે. આવા વિશિષ્ટ જ્ઞાનને પ્રાપ્ત કરીને પણ આત્મપ્રગતિના મહાન કાર્યમાં એ આદિદેવ અટક્યા નહિ; ત્યાંથી પણ આગળ વધી તેઓશ્રીએ બાકીનાં ચાર અઘાતી કર્મો પર પણ વિજય મેળવી સુક્તિવધૂને પ્રાપ્ત કરી. આવી રીતે જે સંસારમાં તેઓ આવ્યા હતા તેનાથી ઉપસ્વટ થઈ તેઓ હમેશને માટે સુક્ત થયા, અનંત આનંદના ભોગી થયા અને પુરુષાર્થનું આત્મવિકાસમાં શું સ્થાન છે તેનો દાખલો બતાવી ગયા.

આ પ્રાણીને મોટામાં મોટી ઉપાધિ આવાગમનની છે. એક સ્થાને જરા જમાવટ કરે ત્યાં ત્યાંથી ઊપડવાનું થાય. આ એક ગતિમાંથી બીજી ગતિએ જહું, અને કયાંય સ્થાયી સ્થિરતા ન મળે, એથી પ્રાણીને કંટાળો આવે છે. પ્રભુ મોક્ષમાં બેઠા એટલે એમને આ આંટા મારવાનો છેડો આવી ગયો. આવાગમનનો હમેશને માટે અંત આવે એ બહુ મોટી વાત છે, અને આપણો એ આદર્શ છે. એ આદર્શ જેણે પ્રાપ્ત કર્યો છે તે આદિનાથ આપણી આરાધ્ય મૂર્તિ છે. (૩)

શબ્દાર્થ—કેવલ = કૈવલ્યજ્ઞાન, ભૂત-ભાવી-વર્તમાનનું સંપૂર્ણ જ્ઞાન. હર્ષ = મેળવી, પ્રાપ્ત કરી. મુગતે = મોક્ષે, સર્વ કર્મથી સુક્તિ. પોહોતા = પહોંચી ગયા, ગયા. આવાગમન = જન્મઆવહું. નિવારા = નિવાર, અટકાવ.

‘આનંદધન’ પ્રશ્ન હતની વિનિતિ, આ મથ પાર ઉતારા. રિસ્રમ ૦ ૪

અર્થ—આનંદધન (કહે છે, અથવા આનંદમય) પ્રભુ ! મારી માત્ર એટલી આજી છે કે મને આ સંસાર (રૂપ સમુદ્ર)ને પેલે છેડે ઉતારી આપો, મૂકી આપો ! આવા પ્રભુ-ક્ષપભદેવ મને ખ્યારા છે. (૪)

વિવેચન—આટલી ચોખવટથી પોતાના પ્રેમપાત્રને જોળખી તેની પ્રશંસા કરી, પછી મુંઝર માગણી કરે છે. ભવ એટલે સંસાર. સંસારનું કારણ કર્મ. કર્મને પરિણામે સગવડ પણ હોય અને અગવડ પણ હોય. એ કર્મના લોગવટો કરતાં નવાં કર્મ બંધાય. એને લોગવવા પાછું ભટકવું પડે. આ રીતે સંસારનું ચક્ર ચાલ્યા કરે છે અને પ્રાણી ઉપરનીયે આયડયા કરે છે. આ આપો સંસાર, એક રીતે જોતાં, હરિયા જેવો છે. માટે ખ્યારા પ્રભુ પાસે નાનકડી માગણી કરે છે કે હે મારા ખ્યારા દેવ, મને આ સંસારસમુદ્રને સાને પાર મૂકી આપ, અને આ મારી દરરોજની લમણાંઝીકનો છેડો લાવી આપ. બસ, એટલું થયું એટલે મારે વધારે કંઈ જોઈતું નથી. સંસારનો પાર જીતરવો એ એક માગણીમાં રહેલી ભવ્યતા પર વિવેચન કરી શકાય તેમ છે. એ ભવપ્રપંચ પર શ્રી સિદ્ધિ ગિરિએ આપું ભવ્ય કથાનક લખ્યું, એના પર અનેક સૂત્રસિદ્ધાંતો રચાયા અને એને બાળી-સમજી ગયા તે રસ્તે ચલી ગયા. આ માગણી કરતી વખતે સમજી પ્રાણી બરાબર જાણે છે કે એ જેની પાસે માગણી કરે છે તે કંઈ મોક્ષમાંથી પાછા આવી આપનાર નથી, પણ શર્વ વાતનો આધાર પોતાના પુરુષાર્થ પર છે. અને તેથી જે મદદાત્માએ જોયો પુરુષાર્થ માથે છે તેનો આદર્શ પોતાની અનુચ્છ રાખવાની જરૂર છે. આદિનાથ મને ખ્યારા છે. તે મને મુક્તિ આપનાર છે એ તરીકે નહિ, પણ મુક્તિ મેળવવાના આદર્શ તરીકે મારા દિલમાં એ સ્નેહ નિપજાયે છે. અને એમાં જ આદર્શપ્રાપ્તિનો મહિમા છે. (૪)

ઉપસંહાર—આ છેવટની નોંધમાં માનસિક કે પાર્થિવ મૂર્તિપૂજાની મદદતા છે. ધ્યેય કે આદર્શ વગરનું જીવન નકામું છે, હેકાધંત્ર વગરના વડાજી જેવું છે. દોષાત્ આપણને ઇષ્ટ સ્થાનકે લઈ જતું નથી એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની છે, પણ હેકાધંત્ર વ ત્યાં પહોંચાણું નથી એ વાત પણ સ્પષ્ટ સ્પષ્ટો જ મદદરવની છે. પછી વખતે નફન ગ લાગતા પદમાં કે સ્તવનમાં ભારે ભાવ બરેલો દોષ છે અને આતુ આવી ભાવામાં ધા ઝડી ભાવના તપી નાખેલ દોષ છે, તેનો આ પદ સારો દાખલો છે. એ પદ પરથી આ આદિનાથચરિત્ર આંખ મનુષ્ય પચાર થઈ બધ તેન છે, અને એનો મારો ભાવ મારો દોષ આનંદમાં તરલેજા કરી નાખે તેમ છે. (૧૦૧)

શબ્દાર્થ—પ્રત્યક્ષ = સ્પષ્ટીકરણ. વિનિતિ = અનુગ્રી, આજી, અરજ. ભવ = મૃત્યુ. પ. ૧૦૧ છે. સંસ્કૃત શબ્દો ૭૧૧ = ૭૧૨, ૭૧૩, ૭૧૪, ૭૧૫.

પદ એકસોબેમું

ભૂમિકા—સ્પષ્ટ અર્થવાળું આ પદ છે. આ પદ મારી પાસેની પ્રતમાં નથી; તેમ જ પં. શ્રી. ગંભીરવિજયજી નોટમાં લખાવે છે કે ‘આ પદ ક્ષેપક છે,’ એટલે એની કૃતિ કરનાર કોણ છે તે શંકાસ્પદ રહે છે. આનંદધનજીનાં બીજાં પદોની શૈલી સાથે વિચારતાં એ શંકા સુઘટિત લાગે છે. આનંદધનજીનાં પદો બહુ ઊંડા ભાવભર્યા અને આત્મજ્ઞાન તથા યોગરહસ્યના તલસ્પર્શી હોય છે. આ પદમાં ભાવ સુંદર છે, પણ પ્રમાણમાં ઉપર-ચોટિયો છે અને આનંદધનપદોના સામાન્ય ધોરણથી ઘણો અધૂરો—એણે પડતો—જણાયા વગર રહે તેમ નથી. છતાં વ્યવહારજીવનને આ પદ ખાસ બોધક હોઈ ચાલુ ભાવથી ભરેલ છે, ઉપદેશક હોઈ હૃદયને સ્પર્શે છે અને ગ્રેસક હોઈ સુદામ પ્રશ્નને સ્પર્શે છે; તેથી એના કર્તૃત્વના પ્રશ્નને ચર્ચા પર રાખી, આપણે તેના ભાવ વિચારી જઈએ. એની ભાષા હૃદય અને મગજ બંનેને અસરકારક થાય તેવી છે. આ મૂળ પ્રશ્નની વિચારણા સહજ પદાંતે કરી છે બાકી તદ્દોગ્ય પ્રસંગ પર ઉપોદ્ધાત માટે સુલતથી રાખી આપણે પદના ભાવમાં લયલીન થઈએ.

પદ ૧

(રાજ-કાઠી)

ए जिनके पाय लाग रे, तुने कहीयें केतो. ए०

आठोई जाम फिरे मदमातो, मोह निंदरीया भुं जाग रे. तुने० १

અર્થ—અરે ભાઈ! એ જિનેશ્વર લગવાનને પગે લાગ. તને તે કેટલું કહીએ? આઠે પહોર—આખો દિવસ—આમ મદમસ્ત થઈને અભિમાનમા ર્યા કરે છે, પણ હવે આ તારી મોહ નિદ્રામાંથી—અજ્ઞાનની ઊંઘમાંથી—જાગ. (૧)

વિવેચન—અરે ચેતન! તને તે કેટકેટલું કહીએ? જે જિનદેવનું તારી પાસે અનેક વાર વર્ણન કર્યું છે, જે સગદેશથી રહિત છે, જે સર્વ કર્મોના ક્ષય કરી સંસારના પાર પામી સુક્ષિપ્તપદે બિરાજમાન થયા છે, જે તને માર્ગદર્શન કરાવી ગયા છે, તેને તું પગે લાગ. પગે લાગવાનું માત્ર એક જ કારણ છે : આદર્શને સન્નુબ રાખવાનું. આપણે જેવા થવું હોય તેને સન્નુબ રાખવા ઘટે, અને તેના જેવા થવાની તમન્ના ઊંડાણમાંથી નીકળવી ઘટે. જિનદેવ કાંઈ આપી દેવાના નથી, આત્મિક વસ્તુ કોઈથી આપી શકાતી નથી, એને લેવા માટે બહાર જવું પડે તેમ નથી, એની માગણી હાથ બેડી કોઈ પાસે કરવી પડે.

રાજકાર્થ—કેતો=કેટલું. આઠોઈ=આઠે. જામ=પહોર, નવ કલાક. નિંદરીયા=નિદ્રા, ઊંઘ. શું=માંથી.

૧. આ પદ પ્રતમાં ન હોવાથી પાઠાંતર-પ્રાપ્ત થયેલ નથી.

તેમ નથી,—પણ અંદરથી જ એ પ્રકટ થાય છે. તારે જો તારું ખરું સ્વરૂપ જોતું કે પ્રકટ કરતું હોય તો જિનદેવને પગે લાગ.

તું અનંત શુભોથી ભરેલો છે, આનંદનું ધામ છે, આસ્તિત્વમણ્ડિતામાં રાચનારો છે, પરમતત્ત્વના અપૂર્વ ખળનાનો માલિક છે અને અવિચળ શાંતિમાં વસનારો છે. તેને બદલે તેં પોતે તારી સ્થિતિ કેવી કરી મૂકી છે તે જરા વિચારી જો. તું તો આઠે પહોર મદમાં ઘેરાયેલો પડ્યો રહે છે, તને એ-પાંચ ગામનું ધણીપહું મળી ગયું હોય, કે પાંચ-પચીસ નોકરની શેઠાઈ મળી ગઈ હોય તો તું ધરતી પર પગ મૂકતો નથી ! તારા નાના વર્તુળમાં કોઈ તારાં વખાણ કરે એટલે તારા જેવો હાલો, વ્યવહાર કે કુશળ કોઈ દુનિયામાં થયો નથી એમ માની લે છે. આ વાત ટૂંકામાં કરીએ તો, પ્રત્યેક મનુષ્ય પોતપોતાના તાનમાં મસ્તાન રહે છે, અને પોતાનું વ્યક્તિત્વ સ્થાપવા મથામણ કર્યા જ કરે છે. આ રીતે આઠે પહોર એના પસાર થાય છે. એને જીંઘમાં સ્વપ્નાં પણ આવાં જ આવે છે. ‘હું અને મારું’ ની ભ્રમણા, પોતાના સ્થાનની મહત્તા અને પોતાની આવડતનાં બધાંમાં એ જીંઘો ને જીંઘો રહે છે. પોતાની જાતની મહત્તામાં મોટાઈ માને છે.

મોહ પ્રાણી ઉપર બે પ્રકારની અસર કરે છે : કાં તો એને દાડનો નિશો ચઢાવી એને ઠેકાણાં વગરનો કરે છે; અથવા એનું ઘેન ચઢાવી એને જીંઘમાં નાખી દે છે. મોહ રાજાનું વર્ણન કરતાં શ્રી સિદ્ધિચિંતણિ કહે છે :

“એ મોહ રાજાનું અવિદ્યા નામનું શરીર છે. એ શરીર વૃદ્ધ હોવા છતાં આ દુનિયામાં શું કરી શકે છે, તે બધુવા જેવું છે : એ અનિત્ય વસ્તુમાં નિત્યપણાનું ભાન કરાવે છે, અપવિત્ર વસ્તુને તે ખૂબ પવિત્ર અને શુદ્ધ મનાવે છે, દુઃખથી ભરપૂર વસ્તુને તે સુખરૂપ બતાવે છે, અનાત્મ વસ્તુમાં તે આત્મપણું દેખાડી આપે છે, એટલું જ નહિ પણ, શરીર વગેરે પુદ્ગલોમાં તે મમતા ઉત્પન્ન કરી બધે તે પ્રાણીનાં પોતાનાં હોય તેવો ભાવ પ્રાણીમાં ઉત્પન્ન કરે છે. આવી રીતે પરવસ્તુઓમાં પોતાપણાની બુદ્ધિ ઉત્પન્ન કરીને પરિણામે પ્રાણીઓને તે પરભાવ ઉપર એટલા બધા આસક્ત બનાવી દે છે કે પ્રાણી પોતાનું (આત્મ) સ્વરૂપ નહિ જોળખીને નકામા અનેક પ્રકારના કલેશો પામે છે. એ મોહરાજાનું અવિદ્યા શરીર, ઉપર જણાવ્યું તેમ, ઘડપણથી તદ્દન છાણું ધઈ ગયું છે તોપણ તેનામાં ખૂબ શક્તિ હોવાને કારણે તે નિરંતર મહાપરાક્રમી રહે છે. એનું જોર એટલું બધું છે કે મોટા મોટા કુદ્ર (શિવ-શંકર), ઉપેન્દ્ર (વિષ્ણુ), નાગેન્દ્ર (શેષનાગ) ચંદ્ર અને વિદ્યાધરા તથા તેવા બીજા મોટાઓ પણ એ દાદાની આજ્ઞાનું જરા પણ ઉલ્લંઘન કરી શકતા નથી.”

મોહ રાજાના વર્ણનનો આ તો એક ભાગ છે. તેનો ખુલાસો ખાસ વાંચવા યોગ્ય છે. નું અવિદ્યાશરીર ચમજવા યોગ્ય છે. એની મહામૂદતા પત્ની, મિથ્યાદર્શન સેનાપતિ,

એ સેનાપતિની કુદૃષ્ટિ લાચારી, એ મોટા મહારાજના રાગકેસરી અને દેવગજેન્દ્ર પુત્ર, એનો ઘણો મોટો પરિવાર, એનો મકરધ્વજ જેવો દેવને ન્યાયનાર સેનાની, એ સેનાનીની રતિ નામની પત્ની, એની પાસે બેઠેલા પાંચ મનુષ્યો, મકરધ્વજનો પુત્રેદ, સીવેદ અને પંદ-વેદનો પરિવાર, મહેલાઈથી રમતા સોળ કપાય-ખાળકો, એના છેકરાઓનો આખો મોટો પરિવાર અને એણે રચેલી આખી બાળનું વણન વાંચુ, વિચાર્યું અને અવધાર્યું હોય તે માલૂમ પડે કે આ મોહની નિદ્રા એ શી વસ્તુ છે. એ નિદ્રામાં પડેલો માણસ જગતો છતાં જીવે છે, સૂતો છતાં જાગે છે, ખાલતો છતાં પરવશ રહે છે અને એકંદરે એવું વિચિત્ર નાટક ભજવે છે કે જાણે એ જીવંતમાં નાચતો હોય, સ્વપ્નમાં રાચતો હોય, મહારીના દોરડે માંકડાની જેમ વર્તતો હોય તેવો લાગે છે.

પ્રાણીની આખી ચેષ્ટા જ જ્યાં પરાધીન હોય છે, જ્યાં એની આત્મશક્તિ સ્થગિત થઈ જાય છે, ત્યાં એની અને નિદ્રાધીનની સ્થિતિમાં તફાવત રહેતો નથી. એ હાલતો-આલતો હોય તોપણ જીવંતો લાગે છે. આવી નિદ્રામાંથી ભાઈ, જાગ્રત થા, પ્રમાદને ત્યાગ કર, તારા વિશિષ્ટ સ્વરૂપને ઓળખ, અને તારી પરિસ્થિતિને પિછાણ. તું કોણ? કેવી જાંઘમાં પડી ગયો છે? કોને આધીન પડી ગયો છે? અને કેટલો નીચો જીતરી ગયો છે?—તે વિચાર અને તારી મોહનિદ્રાને દૂર કર. આ મોહ આત્મિક સૃષ્ટિમાં ખરેખર, નિદ્રાની સ્થિતિ ઉત્પન્ન કરે છે. એ પ્રાણીને તંદ્રા કરાવે છે, એની બુદ્ધિને વિવેકશૂન્ય બનાવે છે, એને સ્વપ્નદશાવત્ તરંગી બનાવે છે. સંક્ષેપમાં કહીએ તો, નિદ્રાદશાની સર્વ પરિસ્થિતિ તેનામાં દેખાડી આપે છે. આવી મોહનિદ્રામાંથી તું જાગ, અને સાવાધાન થઈ જા. (૧)

પ્રમુજી પ્રીતમ વિના નહીં કોઈ પ્રીતમ, પ્રમુજીની પૂજા ઘણી માગ રે. તુને ૦ ૨

અર્થ—આ પ્રભુ સિવાય તારા કોઈ ખરા પતિ નથી, સાચા માલિક નથી; એ પ્રભુજીની પૂજા ઘણી મોકળાશ કરનારી છે, મોટો આંતરો તોડનારી છે. (અથવા એ પ્રભુની પ્રજાને તું ખૂબ માંગી લે, યાચી લે.) (૨)

વિવેચન—તું નોકર હો તો અન્યને શેઠ માન નહિ; તું સ્ત્રી હો તો પ્રભુ સિવાય અન્ય કોઈને તારા પતિ માન નહિ; તું મજૂર હો તો પરમાત્મા સિવાય અન્ય કોઈને તારા ધણી માન નહિ. સ્ત્રીને પતિ કોણ હોય?—જે એના પર સદા પ્રેમ રાખે, જે એના સુખદુઃખમાં સાથી તરીકે રહે. આવા પ્રીતમ તો ખરા પ્રભુ છે, પરમાત્મા છે. એ તને દુઃખમાંથી ઉદ્ધરીને તેના જેવો બનાવી શકે. આવા પ્રભુની પૂજા તું ખૂબ માંગી લે. એ પૂજા તારી આધિ-આધિ-ઉપાધિને હમેશને માટે દૂર કરનાર છે અને નિરંતરના શુદ્ધ આનંદને ઉત્પન્ન કરનાર છે.

‘પ્રીતમ’—આ શબ્દ પતિ, પ્રભુ કે ધણીનો લાવ જતાવે છે. એ પ્રિયતમ શબ્દનું

શબ્દાર્થ—પ્રીતમ = પતિ, પ્રિયતમ માગ = માંગ, માંગણીકર (ક્રિયા), અથવા મોકળાશ, અંતર (નામ).

૨. ઉપમિતિભવપ્રત્યાક્ષાના ચોથા પ્રસ્તાવમાં આ સર્વનો વિસ્તાર છે.

નાનું સ્વરૂપ છે. પ્રિયતમ એટલે સર્વથી વધારે વહાલા. પ્રીતમણ પર અનેક પદો સ્વાધ્યામાં છે. ચિદાનંદજીનું છાસકમું પદ ‘હો પ્રીતમણ, પ્રીતકી રીત, અનિલ તણ ચિત્તે ધારીયે’ એમાં પ્રીતમણ તરીકે શુદ્ધ ચેતનજીને અવબોધ્યા છે અને અનેક સ્થાનકે પતિને પ્રીતમ કહ્યા છે. વહેવારના પતિ સાથેનો સંબંધ તો અદ્ય કાળરો છે અને યમરાજનું આવાહન આવે એટલે ખલાસ થનારો છે; માટે ચેતનનાને કહે છે કે પ્રભુજી પ્રીતમ વગર બીજા કોઈ તારા ખરા પ્રીતમ નથી. ચિદાનંદજીના સદર-પદમાં સમતા પતિને સમજાવે છે અને પતિ ઘેર આવે છે. અહીં ચેતનનાને કહે છે કે તારો ખરો પતિ તો પ્રભુ જ છે. એ નિરંજન, નિરાકાર છે, જ્યોતિષ રૂપી છે, અનંત આનંદમાં મગ્ન છે અને તું અને તે એક જ છે. પ્રભુ તો આદર્શ છે, પણ એને તું પ્રિયતમ માનીશ એટલે તારામાં પ્રિયતમનું અસલ સ્વરૂપ પ્રકટ થશે, તું પ્રભુ જેવા ચેતનરાજની સમાવડ થઈ જઈશ અને પ્રીતમ સાથેનો વિરહકાળ પૂરો થશે. જ્યાં રાગ-દ્રેષ ન હોય, પૌદ્ગલિક ભાવમાં રસ ન હોય, અને અનંત શુભમાં રમણતા હોય એ તારા પ્રભુ છે, એ તારા પ્રિયતમ છે અને એની વગરના પ્રીતમને તું શોધીશ નહિ. એવા પ્રભુની પૂજા તું પૂજ માગ.

અથવા ‘માગ’ એટલે મોકળાશ. પ્રભુની પૂજા ખૂબ મોકળાશ-મુક્ત કરનાર છે. અત્યારે તું રાગ-દ્રેષ-મોહ-જનિત નાના વર્તુળમાં અટવાઈ મારાતારાની દુગ્ધામાં પડી ગયેલ છે, મણુ પ્રભુજીની પૂજા તો ખૂબ વિશાળતા અને મોકળાશ કરનાર છે, તારી સંકુચિત દષ્ટિમર્યાદાને વિશાળ બનાવનાર છે, તારું આયુ વાતાવરણ અનેરું કરનાર છે. આ રીતે ‘માગ’ શબ્દને ક્રિયાપદ લઈએ તો આગળી કરવી અર્થમાં અને નામ લઈએ તો મોકળાશના અર્થમાં-બન્ને રીતે સારો ભાવ રજૂ કરે છે.

પ્રથમ ગાથા પૂજ્ય શુરનો સીધો ઉપદેશ રજૂ કરે છે, ત્યારે આ બીજી ગાથા ચેતનના ઉદેશીને ઉપદેશક બોલતા હોય એવો ભાવ બેસે છે. દરેક વ્યક્તિને પ્રીતમ તરીકે સમાધી શકાય, પણ તેમ કરવા જતાં ભાવ જરા એકવે પડે છે. (૨)

હવે પછીની ત્રીજી ગાથાનું પ્રથમ પાદ જિનેશ્વર દેવને અને છેલ્લું પાદ ચેતનને ઉદેશીને લખાયેલું જણાય છે.

મવકા ફેરા વારી કરો જિનચંદા, ‘આનંદચન’ વાગ લાગા રે. - તુને ૦ ૩

અર્થ—હે જિનચંદ્ર ! આ સંસારના ફેરાને અટકાવીને આનંદચન બનાવી દો : આ પ્રમાણે હું મને લાગીને (આપને વિશ્વાસ કરું છું.) (આવું જેની માસે તમે યાચી શકો તેવા પ્રભુને પગે લાગો.) (૩)

વિવેચન—હે જિનચંદ્ર ! આ સંસારના ફેરા અટકાવી દઈને હવે તો મને આનંદચન કરી દો. આ સંસારના ફેરા ફરીને હું તો યાકી ગયો છું. એવી કોઈ અતિ નથી, એવી કોઈ

રાખદાર્થ—વારી=અટકાવી. વાગ લાગ=પગે લાગીને.

યોનિ નથી, એવું કોઈ સ્થાન નથી, અને એવું કોઈ કુળ નથી, જ્યાં સર્વ જીવો અનંતવાર જીવ્યા અને મર્યા ન હોય. અને મારું આ ચક્રબ્રમણ અવિરતપણે ચાલ્યા જ કરે છે. હવે મને એક સ્થાને આનંદમાં અનંતકાળ માટે બેસવાનું થાય એવું હે પ્રભુ ! કરી આપો, અને મારી આ રખડપટ્ટીને અળસાવી દો.

ભવ એટલે સંસાર. સંસાર તો એવો છે કે એને અવકાશ આપ્યો હોય તો એ આગળ સરતો જ જાય. એમાં ઇંદ્રિયના વિષયો, કષાયો તથા હાસ્ય-શોક-લયાદિ મનોવિકારો ભરેલા છે; એના ચક્રમાં એક વાર ચઢ્યા પછી એમાંથી નીકળવું ભારે આકરું બને છે. ઉપર જણાવેલ મોહ મહારાજે એમાં એવું તો સામ્રાજ્ય જમાવ્યું છે કે એ જ્યાં ત્યાંથી જુદા જુદા આકારે અંદર ઘૂસી જઈ પ્રાણીને હેરાન-પરેશાન કરી તદ્દન પરવશ બનાવી મૂકે છે અને એક ઠેકાણે એને સ્થિર રહેવા હેતા નથી. હે પ્રભુ ! મારા નાથ ! આ ભવના મારા દેશઓ હવે અળસાવી દો, મને આનંદમય બનાવી દો. આ આનંદ અને રતિ વચ્ચે ઘણું ફેર છે. આનંદને આત્મા સાથે સંબંધ છે, જ્યારે ‘રતિ’ પૌદ્ગલિક બાબતો કે વસ્તુઓમાં વિલાસ માને છે. અને ‘ધન’ શબ્દની પસંદગીમાં તો ભારે જોડાણ છે. લાભાનંદ મહાત્માએ પોતાના નામની સંજ્ઞા ‘આનંદધન’ રાખી ત્યાં આનંદનો સમૂહ એ અર્થે બેસતો આવે છે. મારો ભવનો દેશ મટાડી હે જિનચંદ્ર ! આનંદમય કરી દો—આ પ્રાર્થના છે.

અથવા હે આનંદધન ! સંસારના દેરા મિટાવીને મને જિનચંદ્ર-તીર્થ કર થવાનું સાધ્ય પ્રાપ્ત કરી આપો, મને આનંદમય કરી દો, મારા સંસારના દેરા ટાળો. અથવા મારા ભવના દેશ વારી મને જિનચંદ્ર બનાવી આપો. તેથી આનંદધનને તું પગે લાગ.

તને તે શું કહીએ ? અને કેટલું કહીએ ? એવા વીતરાગને પગે લાગ. તારે એવા થવું હોય તો એને પગે લાગ, એને પગલે ચાલ અને એની સેવા ઉઠાવ.

ઉપસંહાર—આ વ્યવહાર પદમાં ઘણું જોડો ભાવ છે. એની કૃતિ, શૈલી અને શબ્દરચના જોતાં એ આનંદધનની કૃતિ ન હોય એમ માનવાને ઘણું કારણો દેખાય છે. નીચેનાં કારણો વિચારવાં :—

(ક) આનંદધનજીની ભાષામાં જોડો યોગ હોય છે; અહીં વ્યવહાર થાકુ વાતનો યોગ છે.

(ઘ) આનંદધનજીનું પ્રત્યેક પદ એક સુદા પર હોય છે, અને એનો આશય છેત્રી પંક્તિમાં સમુચ્ચયીકરણ કરીને મૂકેલ હોય છે. આ પદમાં તે શૈલીથી જલદી રીતિ દેખાય છે.

(ગ) આનંદધન કદી સીધો ઉપદેશ આપતા નથી; એમનો ઉપદેશ અનુમિતિ (inference)થી હોય છે. આ પદમાં સીધો ઉપદેશ છે તે અન્ય પદોથી આ પદને જુદું પાડનારું તત્ત્વ દેખાઈ આવે છે.

(ઘ) આનંદધનની ભાષામાં મૃદતત્ત્વ (mystery) હોય છે, આમાં ઉઘાડી વાત છે. એ આનંદધનની જાણીતી શૈલીથી જુદી જ વાત છે. એ વાતના ગુણદોષનો પ્રશ્ન અલગ છે. આ તો ભાત પાડનાર તત્ત્વ હોઈ ખાસ નોંધવા લાયક છે.

(ઙ) ‘ નમો મુજ નમો મુજ રે ’ ગાનાર ‘ એ જિનકે પાય લાગ ’ એવી વાત કરે નહિ; ‘ અબ હમ અમર ભયે ન મરેજે ’ ગાનાર ‘ તુને કહીએ કેતો ’—ગાય એમાં વાંધો નથી, પણ અકલ્પ્ય ઘટના છે.

(ચ) પ્રથમ ગાથા જેને ઉદેશીને લખાણી છે, તેનાથી બીજામાં ફેર થઈ જાય છે અને ત્રીજી ગાથામાં તો એ વાર પલટો લેવો પડે છે અને ઉદેશ્ય બદલવા પડે છે એ આનંદધનની પદ્ધતિથી જુદી જ દિશા છે.

(છ) અને ‘ પ્રીતિ ’નું આણું તત્ત્વજ્ઞાન ‘ અષણ જિણુંદસું પ્રીતડી ’માં ગાનાર ‘ પ્રભુજી પ્રીતમ વિણ કોઈ નહિ પ્રીતમ ’ એવી સાદી વાત કરે નહિ. એની ચિત્તપ્રસન્નતાની વાત કે નિરુપાધિક પ્રીતિની વાત આખી અનેખી છે, અતિ ઉચ્ચ ભૂમિકા પર મુકાયેલી છે અને એમની સામાન્ય કૃતિથી તદ્દન જુદી પડી જાય તેવી છે.

આ તો કાવ્ય અને ભાષાદૃષ્ટિની ચર્ચા છે. બાકી આ પદનો ભાવ સામાન્ય મુમુક્ષુને ખૂબ અસર કરનાર, સમજીને વિચારમાં નાખી દે તેવો અને આરાધકને પ્રેરણાદાયી છે. વારંવાર કહીને કેટલું કહેવું ? અને શા માટે કહેવું ? ચેતન ! તારે એવા થવું હોય તો એ જિનહેવને પગે લાગ; એ અદ્ભુત આદર્શને તું જમાવી દે, તારામય બનાવી દે.

આ પદ પ્રાથમિક દશાના યોગવાંછુને બહુ ઉપયોગી અને અભ્યાસ કરવા યોગ્ય હોઈ તેના પર બહુ જરૂરી વિવેચન કરવા પ્રેરણા થઈ છે; વિશેષ વિવેચનની જરૂર જણાતી નથી; કારણ કે ભાવ સમજીને અંતરમાં ઉતારી શકાય તેવો છે. છેલ્લી એક વાત કરી વિવેચન ખતમ કરીએ. ઉપદેશમાં એક ને એક વાત ફરી ફરી કહેવામાં વાંધો નથી. વાયકવર શ્રી ઉમાસ્વામિ મહારાજ પ્રથમરતિ અંથની શરૂઆતમાં જ કહે છે કે ‘ તીર્થ ’ કર મહારાજે પ્રણીત ભાવો અથવા તેમના ગણધરોએ કહેલા ભાવોને અનેક વાર અનુકીર્તન કરવામાં આવે તે પુષ્ટિ કરનાર જ થાય છે. જેમ વિષનાશ માટે મંત્રપદનો અનેક વાર ઉચ્ચાર કરવામાં આવે તે હોય નથી, તેમ રાગરૂપ વિષના નાશ માટે વારંવાર એકની એક વાત કહેવામાં આવે તે પુનરુક્તિ દોષની કક્ષામાં આવે નહિ. જેમ એક વાર આપેલું ઔષધ વ્યાધિનાશ માટે ફરી ફરીને દિવસો સુધી આપવામાં આવે તેમાં દોષ નથી, તેમ રાગ નાશના વ્યાધિના નાશ માટે પુનઃ પુનઃ એક વાત કહેવામાં આવે તેવી રીતે જ અર્થપદની યોજના કરવી અને તેમ કરવું તે ઉચિત અને સુયોગ્ય છે. જેમ વૃત્તિ માટે (ભરણ-પોષણ અલાપવા, રોટી પેદા કરવા) માણસ એકનું એક કામ કરેલા વારંવાર કરે છે, તેમ

વિરાગ કરનારી વાતો હેતુસર વારંવાર ફરી ફરીને કરવી.^૧

આ હકીકત ધ્યાનમાં રાખવાથી પુનરુદ્ધિ દોષનો પ્રસંગ લેખક કે કથકને માથે કદી ન આવે, અને મુદ્દામ વાત આકારફેરે થયા કરે એટલા માટે ‘કેતો’ એટલે કેટલું કહેવું, એવા અર્થ સાથે કેટલી વાર કહેવું એ વાત આ પદમાં કરી છે અને એમાં દોષ નથી પણ પ્રેરણા-દિધિએ ખાસ લાભ છે એ વાત પર ધ્યાન ખેંચવાની જરૂર છે. (૧૦૨)

૫૬ એકસોત્રણમું

ભૂમિકા—વ્યવહાર શબ્દોમાં આ પદમાં બહુ ઉપયોગી વાત કરી દીધી છે. એનો અર્થ સુગમ હોઈ બહુ વિવેચનની આવશ્યકતા રહેતી નથી. એનો આશય સંક્ષેપમાં વિચારી જઈએ:—

સંસારી જીવ પોતાના વેપાર-ધંધામાં પડ્યો છે, છોકરા-છોકરીનાં વેવિશાળ, અભ્યાસ અને ઉછેરમાં અટવાઈ ગયો છે, નોકરી કરી પોતાનું શુભ્વતન ચલાવવાના ક્ષંકા મારવામાં મૂંઝવાઈ ગયો છે, અને વાતમાં કાંઈ માલ ન હોય એવાં કામોમાં આત્મા જેવી ચીજને વીસરી સંસારમાં અટવાયા કરે છે, અને વિના કારણ અડધો અડધો થઈ જાય છે.

પ્રશ્ન મજ છે મેરા દિલ રાજી રે પ્રશ્ન

ઝાઠ પહોરકી ચોસઠ^૧ ઘડીયાં, દો ઘડીયાં જિન સાજી રે. પ્રશ્ન ૧

અર્થ—(હે ચેતન! હે જીવ!) તું પ્રભુને-પરમાત્માને ભજી લે, સેવી લે. (તું એમ કર તેમાં) મારું દિલ પ્રસન્ન છે, એમાં મને આનંદ છે. જો, આઠ પહોરની કુલ સાઠ ઘડીઓ થાય (તેમાંથી કાંઈ નહિ તો) ઝોછામાં ઝોછી બે ઘડી સુધી જિન મહાદાજને સેવી લે. (૧)

વિવેચન—સંસારના રંગમાં રંગાઈ ગયેલા, ગાડી-વાડી-લાડીના ચક્કરમાં પડી ગયેલા માણસને કહે છે કે ભાઈ! થોડા વખત પ્રભુને ભજી લે, એને ચાદ કરી લે, એના નામની માળા ફેરવી લે; કાંઈ નહિ તો એટલું પણ કરીશ, તોપણ મને તે વાત ગમશે. જો ભાઈ!

શબ્દાર્થ—ભજ લે = ભજી લે, સેવી લે, પૂજી લે. મેરા = મારા. દિલ = મન. રાજી = પ્રસન્ન, લહેરમાં. પહોર = ત્રણ કલાક, દિવસનો આઠમો ભાગ. ઘડીયાં. = ૨૪ મિનિટની એક ઘડી; એક પહોરની સાડા સાત ઘડી; એક દિવસની સાઠ ઘડી થાય. રે = બે. સાજી = પૂજી, સુસન્નિત કરી, સેવી.

૧. પ્રશ્નમરતિ, સ્લોક ૧૨-૧૫ નો ભાવાર્થ.

૨. મુદિત મોથી આશ્તિમાં સાઠ છાપેલ છે; ખરી વાત પણ સાફની છે; પણ અસત્ર પાઠ ચોસઠનો શ્રાવે છે (અર્થાં વિવેચનમાં). આ પદ મારી પાસેની વ્રતમાં નથી. મુદિત પદમાં ત્રણ આશ્તિમાં ચોસઠનો પાઠ છે. -વિવેચનકાર.

આખા રાત-દિવસના મળીને આઠ પહોર ધાય છે અને એક એક પહોરની સાડાસાત ઘડી (૨૪ મિનિટ) ધાય છે એ તો તને ખબર છે. આખા દિવસની ચોસઠ ઘડી પ્રભુ-લજનમાં કાઠ તો તો બહુ સારું, પણ એટલું ન બને તો આખા દિવસમાં બે ઘડી તો પ્રભુલજન માટે અલગ પાડ. એ તો માત્ર દિવસનો લગભગ ત્રીસમો ભાગ થયો. કાંઈ નહિ તો એટલો વખત તો પ્રભુસેવન માટે જુદો પાડ. મતલબ, આઠ પહોર દહાડામાં બે ઘડી સામાયક જેટલો કાળ આત્મશુભિચારણામાં કે પરમાત્માના ધ્યાનમાં કાઠ. આખો દિવસ મજૂરી કર્યા કરીશ, અને મોત આવશે ત્યારે આ સુવ મૂકીને ચાલ્યો જઈશ, એમાં તે કાંઈ અશ્કલની વાત છે ? માટે, કાંઈ નહિ તો, છેવટ બે ઘડી તો માની લીધેલા વ્યવહારનો ભાર માથા પરથી ઉતાર અને કોઈ નવીન વાતાવરણ બિલુ કર; અત્યારના તારા વ્યવહારથી કાંઈક ઉચ્ચ દશાનો સાક્ષાત્કાર ધાય એવું કાંઈ કર. ગમે તે કર, પણ બે ઘડી તારે પોતાને માટે દરરોજ અગતી કાઠ. તળાવની પાળ તૂટશે અને પાણી ચાલવા માંડશે, ત્યારે જુદી આવશે, તે પણ નકાબી છે અને પછી ખેડ કે પશ્ચાત્તાપ થશે તે પણ અર્થ વગરના છે. માટે, કાંઈ નહિ તો, બે ઘડી તો પ્રભુલજન, આત્મચિંતવન ધ્યાન કે વિચારણામાં દરરોજ કાઠ.' (૧)

દાન પુણ્ય ફલુ ધર્મં કર છે, મોહ માયાકું ત્યાગી રે. પ્રમુ. ૨
અર્થ—અને ભાઈ! દાન, પુણ્ય અને એવું એવું કાંઈ ધર્મ (સારું કામ) કરી લે અને તે માટે મોહ અને માયાને તણ દે. (૨)

વિવેચન—અને ભાઈ! સામાયક જેટલો સમય પ્રમુખજન કે લજનમાં કાઢીશ તેમાં તને ખૂબ શાંતિ વળશે. આ દુનિયામાં રખડાવનાર મોહરાજ છે. આ મોહરાજનો ત્યાગ કર, અને મોહરાજનો મંત્ર ‘હુ’ અને ‘મારું’ છે. ‘હુ’ અને ‘મારું’ એ મહામંત્રને પરિણામે પ્રાણી પુદ્ગલમાં રાખે છે, ધનમાં માથે છે અને ગુમાનમાં નાથે છે. આ મમતા મોહરાજની ધર્મપત્ની છે અને આખા સંસારનું મૂળ કારણ છે. એ આંખ પર અંધી ચઢાવી દે છે, અને

રાજદાર્થ—કલુ = કાંઈ. ધર્મ = પુણ્ય કર્મ, સારું કામ. ત્યાગ = ત્યાગી, છોડી દઈ, તણ દઈ. માયા = મમતા, રનેડ, મારાપણું.

૧. ‘મોહક’ પાઠ સર્વ ગાયકોને મુખે સાંભળ્યો છે, સંખેષ પરથી અને ધ્વનિકાવ્યની નજરે એ જ અસંક પાઠ હોય એમ લાગે છે, પણ છાપેલ પુસ્તકની છેલ્લી આદૃતિમાં ‘સાડ’ પાઠ આપ્યો છે, તે કાંઈ અનુરતી કરનાર, ડિસાળી માણસનું કામ જણાય છે. બી. મા. ની પ્રથમ ત્રણ આદૃતિમાં ‘મોહક’ પાઠ છે: માત્ર ચોથીમાં ‘સાહ’માં પાઠ છાપેલ છે. આની તો અનેક જૂલો વ્યવહારમાં ચાલતી નોંધમાં આવે છે. જે નજરે સાન વારના જ્ઞાન દિવસને આ(ટ)વારિયું કહી ચકાવે તે નજરે આઠ પહોરની ૧૪ ઘડી તરફી ચકાવી દશે એમ અને લાગે છે. વરસના ૧૨ માસ—અધિક માસ આવે તો પણ ચાર માસ—ઓશીએ, ૩૫૫ દિવસ માટે ખામચૂા કરીએ ત્યારે ‘તિમિસપક્ષી રાદિયાણું’ અને જે પખરાડિયામાં ચીંક દિવસ થવા હોય કે નોંધ થવા હોય તેમાં ઉવાડી રીતે પંદર રાત્ર-દિવસ કહીએ તો આઠ પહોરની મોહક ઘડી ૫૫૨ રહેવાપ. ઔપચારિક નજરે એ વાત મુશ્કેલ છે અને કાળમતુવામાં ઉપચારને યવું ધ્યાન દોઈ પૂરું પડે એનો શીકાર કર્યો દશે એમ અને લાગે છે. —વિવેચનકાર.

અધમ ઇચ્છાઓ જાગ્રત કરે છે, અને તેને ખોટી દલીલોથી પોષે છે. આ મોહરાય અને તજજ્ઞા માયા-મમતાનો ત્યાગ કરી દે, તેના પર વિજય મેળવી લે. માયા એટલે મમતા. એનો અર્થ છળ-પ્રપંચ પણ થાય, પણ અહીં સંબંધથી તેને મમતા અર્થમાં સમજવાની છે.

અને લાઈ! કાંઈ દાન-પુણ્ય કે એવા પ્રકારનો વ્યવહાર ધર્મ કાંઈ કર. અંતે આ તારી વસાવેલી અને તે તારી પોતાની માની લીધેલી આખી સૃષ્ટિ છોડીને એક દિવસ જહું પડશે તે વખતે લાંકાર કે તિબેરી કેઈ સાથે આવવાની નથી. માટે કાંઈ દાન કર, કેઈ સત્પાત્રને આપ, સારી સંસ્થાઓને આપ, યોગ્ય પીડિતને પોષ, દુકાળ, મંદવાડ કે અછતથી હેરાન થનારાને આશ્રય આપ. આવું કાંઈ કરશે તે તારી સાથે આવશે. ત્યાગ-ધર્મની શરૂઆત દાનથી થાય છે અને દાનમાં પોતાની શક્તિ અને સામાની જરૂરીઆત પર નિગાહ રાખવાની છે. આટલું કાંઈ કરીશ તો તે સાથે આવશે, અને તને ટેકાડપ થશે. દાનમાં પૈસાના દાનથી જ અટકવાનું નથી. એમાં વિદ્યાદાન, સેવાદાન, સેવાસમયદાન વગેરે અનેક બાબતોનો સમાવેશ થાય છે. અને પુણ્યમાં સારાં કૃત્યો સર્વ આવે છે. અસહાયને સહાય, જરૂરવાળાને સલાહ, પ્રામાણિક વ્યવહાર, અવસરે જિલા રહેવું, સત્સંગ વગેરે અનેક બાબતોના પુણ્યમાં સમાવેશ થાય છે. તારાથી બને તેટલું દાન-પુણ્ય કર અને એ રીતે ‘કષ્ટ’-કાંઈક ધર્મ કર. આમ ને આમ તણાઈ જઈશ અને આલ્થો જઈશ તો ખાલી હાથે તને તરવાનો માર્ગ પણ નહિ મળે, માટે કાંઈક કર, થોડું પણ કર, અને તારા જીવનને ઉજાળ.

જેને આત્મપ્રગતિ સાધવી હોય તેને સર્વત્યાગનો માર્ગ જ શ્રેયકારી અને આદરણીય છે. પણ એ મહાન સર્વસ્વત્યાગની શરૂઆત ‘દાન’ ધર્મથી થાય છે, કારણ કે વસ્તુ કે ધન પરની માયા ઉઠાડવી એ પણ શરૂઆતમાં તો ખોટી વાત છે. તેથી પ્રાથમિક પ્રગતિ-પંથમાં દાનધર્મને અગત્યનું સ્થાન છે.

‘દાનપુણ્ય’—દાન અને પુણ્ય એમ પણ અર્થ થાય અને દાનરૂપ પુણ્ય એ અર્થ પણ થાય. ‘દાનપુણ્ય કરે’ એ વાક્ય પ્રચલિત છે અને સહજ સમજાય તેવું છે. આ ગાથામાં દાનપુણ્ય અથવા તેવા જ ખીજા ધર્મ કરવાની વાત કરી. ધર્મ એટલે ફરજ, કાળ, સ્થળ અને સંયોગો પ્રમાણે આ ધર્મમાં ફેરફાર થાય છે, અને વિવેક વાપરી પાત્ર-દાન થાય તો મહાલાભ કરાવે છે. કીર્તિદાનને બહુ અગત્ય આપાતી નથી, પણ કાંઈ ન આપનારની સરખામણીમાં કીર્તિદાન કરનાર પણ ખોટો નથી. સુપાત્રદાન સારું છે, અભયદાન (જીવિતદાન) શ્રેષ્ઠ છે અને અનુકંપાદાન હૃદય ખતાવે છે. દાનમાં વિવેકની જરૂર છે. બૂંછને વાવનારને એ જાગે નહિ. આપવું થોડું અને બડાઈ ઘણી હાંકવી, નામનાનો મોહ રાખવો, એ બૂંછને વાવવાનો પ્રકાર છે. પણ દાનની શરૂઆતમાં તો તે પણ ઇષ્ટ ગણાય છે. (૨)

૧. ‘ધર્મ’ શબ્દના અનેક અર્થ છે. અહીં ધર્મ એટલે દાન કે એવું કાંઈ મુક્ત્ય. ધર્મ શબ્દ ધણે વિશાળ અને બહુઅર્થી છે. -વિવેચનકાર.

‘આનંદધન’ કહે સમજ સમજ છે, આશ્વર્યોવેગા વાજી રે. પ્રશ્ન ૩

અર્થ—આનંદધન કહે છે કે હે ભાઈ! જરા સમજ લે, સમજ લે; (નહિ સમજ તો) આખરે કુલ બાળ જોઈ નાખીશ, વેડફી ઉડાડી નાખીશ. (૩)

વિવેચન—આનંદધન મહારાજ ભાર મૂકીને કહે છે, વારંવાર કહે છે, કે ભાઈ! કાંઈ સમજ લે. આ તને ટુંકામાં લાંબ સમજાવવા ચત્ત કર્યો છે તે ધ્યાનમાં લઈ લે અને જરા જિંડો બિતર. નહીં તો આખરે આખી બાળ હારી બેસીશ. મનુષ્યલવમાં પ્રાણી કેવી બાળ માંડે છે તે આપણે જોઈએ. જન્મ્યા પછી અભ્યાસ કરવો, પરણવું, વ્યાપાર કે નોકરી માંડવાં વગેરે બાળ માંડી. અને એનો લાભ લેવામાં ન આવે તો અંતે એક દિવસ એને મૂકવી તો પડવાની જ છે. એ મૂકતી વખતે પસ્તાવો થશે કે આટલું મન્યુ, આટલી સગવડતા હતી, પણ એનો લાભ ન લેવાણો અને અંતે બાંધી મૂકીએ આનંદ હતા તે ઉઘાડે હાથે ચાલવાનું થવાનું! આમ બને તો તો ભારે કઠણ વાત થાય. એવું ન બને તેટલા માટે સમજ ના, ચાલ રાખ, કે આ બાળનો ત્યાગ તો જરૂર કરવાનો જ છે. તે વખતે ગ્લાનિ ન થાય તેટલું તો ઓછામાં ઓછું કરવું જ જોઈએ. આવી બાળ કાંઈ વારંવાર મળતી નથી, પરાધીન તિથિઓ કે પક્ષીઓ લાંબી બાળ માંડી શકતાં નથી; અને દેવો ડાહ્યા કહેવાય છે, પણ બાળનો લાભ બહુ લઈ શકતા નથી. બાકી એકથી ચાર ઇન્દ્રિયવાળાને બાળનો સવાલ જ નથી અને પરાધીન અને હુંખી હોઈ બાળને સમજતા પણ નથી. તને તો અત્યારે ભારે અનુકૂળતા છે. તો એ વેડફાઈ જાય તે પહેલાં તેનો લાભ લે, અને એમાં સુલતવી રાખવાની વાત ન કર. ઘડપણમાં કાંઈ કરશું એવી વાત ન કર—કેને ખબર છે કે મંદવાડ, અકસ્માત કે અન્ય કારણથી બાળ પહેલી સંદેશાઈ જાય તો પછી પસ્તાવાનું કારણ થઈ પડે. માટે કાલ કરવાનું હોય તો આજ કર અને આજ કરવાનું હોય તે હમણાં કર. એમ કહેવાય કે તું બાળ ભૂંચે^૧ કે તને તે માંડતાં જ ન આવડી એમાં કાંઈ માલ નથી. માટે સાચા રાહ બતાવનાર સદ્ગુરુ તને કહે છે કે ભાઈ! સમજ લે, ખરાખર સમજ લે, તારી બાળને ઓળખી લે, અને મોહમાયા તણ હઈ કાંઈ દાનપુણ્ય કરી લે અને કાંઈ નહિ તો બે ઘડી તારા પોતાના સાચા કિતને માટે કાઢ. (૩)

ઉપસંહાર—પૂજ્ય પં. ગંભીરવિજય ગણિ લખાવે છે કે આ પદ લેપક છે. એની કૃતિ બેતાં કાવ્યની નજરે જે મજબૂત યોગછાયાનાં કવન યોગીરાજ આનંદધનજીએ કર્યાં છે તેની કક્ષાએ એ પહોંચતું નથી એમ મને લાગે છે; અને મારી પાસે આનંદધનજીનાં

શાબ્દાર્થ—આખરે=આખરે, છેવટે. જોવેગા=જોઈશ, હારી બેસીશ, ચુભાવી નાખીશ, વેડફી નાખીશ.

૧. ભૂંચે બાળ : આ વિષય પર એક લેખ લખ્યો છે તે વાંચવા યોગ્ય છે. જુઓ ‘જૈન ધર્મ પ્રકાશ’ પૃ. ૪૧, પૃ. ૨૫૩: એ જ લેખ ‘સાધ્યને માર્ગે’ પૃ. ૫૨-૬૦માં જુઓ. -વિવેચનકાર.

પદોની પ્રતમાં એ છે નહિ, એટલે એ પદની કૃતિ કોની છે તેનો પ્રશ્ન ઉપોદ્ધાત પર મુલતવી રાખીએ. છતાં વ્યવહાર માણસોને ઉપદેશદષ્ટિએ મધ્યમ કક્ષાવાળાની વચગાળાની નજરે એનો ભાવ ખૂબ સરસ છે. આ પદની કૃતિ ચિદાનંદજીની કક્ષા સુધી જરૂર વધે છે. એ મધ્યકાલીન યોગીઓનાં કવનોને અનુરૂપ છે અને ખાસ શિક્ષણીય હોઈ જનતાને ખૂબ લાભપ્રદ છે. એટલે એના પર મુદાસરનું વિવેચન કર્યું છે. આ અને આવાં હોપક પદો વિનયવિલાસ, ચરાવિલાસ, વિમળવિલાસ કે ચિદાનંદજીની કૃતિઓની કક્ષામાં તો જરૂર આવે છે; કબીર, સુરદાસ કે લોબનાં ઉપદેશમય પદો સાથે એની ગણના ખરાખર થાય છે. અને જનતાને-આમવર્ગને-ખૂબ ગ્રેરક હોઈ ગાન વખતે જ સમજમાં ઊતરી જાય એવી સહજ લાક્ષણિક ભાષામાં હોઈ ખૂબ આનંદ આપે છે. એના કર્તૃત્વની ચર્ચા સાહિત્ય નજરે મળ આપશે, પણ સુમુક્ષુને તો એના સાર સાથે કામ છે. ચર્ચા તદ્યોગ્ય સ્થળ માટે મુલતવી રાખી છે; છતાં આ પ્રસંગે એક વાત તો નોંધી લેવા યોગ્ય જણાય છે; આનંદધનનાં પદોમાં આત્મનિમજ્જન સર્વાંગી છે, એના કોઈપણ પદમાં મધ્યમ ભાગ જોવામાં આવતો નથી; એમાં સુમતિ ગાશે તો પ્રાણજીવનમાં સર્વ સમાવેશ ભાગશે; એમાં વિરહનાશ સર્વ કાળને હશે; એમાં ચેતનનું અમરત્વ શાશ્વત દેખાશે; એટલે એમાં દિવસનાં ત્રીશમા ભાગમાં (બે ઘડી) પ્રભુભજનની વાત એમની ઉચ્ચ દષ્ટિએ કઢંગી લાગે તેમ છે. અને બીજી વાત દાનપુષ્પની એ કદી કરે નહિ. એમને તો કર્મનો સર્વથા નાશ જોઈએ છે, એમને ભગવંત-ભજન કરી પાર જવું છે (પ્રથમ પદ), એમને વિલંબ ગોઠતો નથી એટલે એ દાનપુષ્પના ભાગોની વાત ન કરે. એમના પ્રભુપ્રેમની કહાણી અકથ્ય છે (પદ ૪). આ દષ્ટિએ આ પદની કૃતિ અન્યની હોય એમ લાગ્યા વગર રહે તેમ નથી.

આટલી હકીકત હોવા છતાં મારા-તમારા જેવા મધ્યમમાર્ગી જીવોની આંખ ઉઘાડનાર આ પદ છે. તને ફાવે તે કર, પણ થોડું દાનપુષ્પ કરી જરા હળવો થા, અને ૨૪ કલાકમાંથી ૪૮ મિનિટ તારા ચેતનરાજ સાથે-તારી પોતાની સાથે-એસ, એને અવધાર; એટલું પણ ન ખને તો કાંઈ દાન કર. (૧૦૩)

પદ એકસોચારમું

ભૂમિકા—આ પદમાં એક અતિ અગત્ય વાતની હકીકત બહુ અસરકારક કાવ્યરૂપે રજૂ કરી છે. એનું કર્તૃત્વ તો સંદિગ્ધ રહેશે જ; એ ઘણીખરી પ્રતોમાં આનંદજીના પદસંગ્રહ સાથે લભ્ય થતું નથી; પણ એ પ્રશ્નની વિચારણા, આપણા અગાઉના ધોરણ અનુસાર, ઉપોદ્ધાત કે સ્વતંત્ર લેખ પર મુલતવી રાખી પદના અર્થગૌરવ અને રહસ્ય-વિવેચનને અત્ર સ્થાન આપીએ.

આ પદમાં અનેક પાઠાંતરો હોવા જોઈએ એમ અર્થ અને અનુભવથી પં. ગંભીર-

વિજયજીએ લખાવેલ છે, તે તેના સ્થાન પર વિચારાયે. અત્ર જોટલી સ્પષ્ટતા કરવાની જરૂર છે કે આ પદ કોઈ પ્રતમાંથી મળ્યું નથી. જોટલે પાઠાંતર પણ અર્થ કે કલ્પના-સંભાવનાને આધારે કે સંબંધ પરથી સૂચિત છે એમ સમજવું.

આ આખું પદ વિકાસ મામેલી સમતાના સુખમાં સુકાયકું છે અને તે મિત્ર અનુભવને ઉદ્દેશીને બોલાય છે એ વાત ધ્યાનમાં રહે. પ્રથમ વિભાગમાં અનુભવને ઉદ્દેશીને ૮-૧૩-૧૪ અને પંચમાં પદો આવી ગયાં છે અને આ દ્વિતીય વિભાગમાં એ લખનાં ઘણાં પદો આવી ગયાં છે. એનું વિસ્તારથી વર્ણન પાંસક અને ચિત્તેરમા પદને મધ્યે આવેલ 'સાખી'ઓમાં થઈ ગયું છે, જોટલો ઉલ્લેખ કરી અત્ર ખીજી પ્રસ્તુત વાત એ જણાવવાની રહે છે કે આ પદનો વિષય ૮મા પદ સાથે ઘણો મળતો આવે છે. એ પદમાં અનુભવને બાજીત કરવાની જે વાત કરી છે તેની પૂર્વભૂમિકા આ પદમાં છે.

વાત એ છે કે પ્રાણી હજી સંસારદશામાં રાચી રહેલ છે. એનામાં આગળ વધવાની શક્યતા છે, એની સત્તામાં અનેક શુભો છે, પણ હજી એ વિષયવાસનાથી ઉપર આગ્યો નથી. એની અંદર વિષયેચ્છાની પ્રબળતા છે. એની સાથે શુભપ્રાપ્તિ તરફ અભિસરણની પણ શક્યતા છે. તુચ્છ મનોભાવને દર્શાવનાર દુર્ભતિ તેનામાં છે, તેની સાથે જ તેનામાં સુ-માર્ગે લઈ જનાર ઉચ્ચ આશય કરાવનાર તત્ત્વો મોજૂદ છે. આ શુભ તત્ત્વોના સરવાળાને આપણે 'સુમતિ' અથવા 'સમતા'નું નામ આપીએ છીએ.

પ્રાણી પોતે પોતાનાં કર્મોનો કર્તા છે એ ખરું, પણ એ નિમિત્તને આધીન હોઈ પરભાવને વશ પડી બાય છે અને તે વખતે એ અધમ કાર્યો કરે છે, ન બોલવાનું બોલે છે અને માઠા વિચારો કરે છે. એવી પરાધીન દશામાં પણ એનામાં સુંદર તત્ત્વોની શક્યતા અને હાજરી છે. એ સુમતિ અથવા સમતા એવે વખતે પ્રાણીની રાહ જોઈ બેસે છે, અને 'નિશદિન બેઠ' તારી વાટડી' (પદ ૧૬૩) નો ભાવ બતાવે છે. આવે વખતે એ જે પ્રકારનું વર્તન કરે છે તેનું વર્ણન આ પદમાં ખૂબ સરસ રીતે થયું છે. સુમતિ પોતે અતિપવિત્ર આર્ય સાધવી છે. એની માર્ગપ્રતીક્ષા પતિ માટે છે, એની આતુરતા વિરહકાળના નાશ માટેની છે, અને એની લલના પતિ માટે છે. એ પતિમાં રહેલી સત્તા કલ્પી શકે છે અને પતિને એ સ્વરૂપે નિહાળવાની પોતાની લાલસાને સ્વરૂપ-આકાર આપે છે.

જેનનો આખો વિકાસમાર્ગ ચોગદદિએ જોતાં તેમાં ઇદ્રિયનો સંયમ, મન પર અંકુશ અને કપાયો પર વિજય મુખ્યત્વે દેખાય છે. તેનાં અનેક સાધનો બતાવતાં વિકાસમાર્ગમાં ધ્યાનયોગને પ્રધાન સ્થાન આપ્યું છે. શ્રીકૃષ્ણમિતિપ્રપંચાકાશમાં આખા જૈન ધર્મનો સાર ધ્યાનયોગ બતાવ્યો છે અને તેની સિદ્ધિ માટે મનઃપ્રસાદ સાધવો જોઈએ અને તે અર્ધસા વગેરે શુદ્ધ અનુષ્ઠાનથી સાધી શકાય છે એમ બતાવ્યું છે.^૧ આ રીતે જ્યારે ધર્મ.

ધ્યાન અને શુકલધ્યાનના પાયા ઉત્તરોત્તર પ્રાપ્ત થતા જાય અને પ્રાપ્તિ પછી આગળ પ્રગતિ થતી જાય એ આદર્શ સિદ્ધિનો માર્ગ છે. આ ધર્મધ્યાન, શુકલધ્યાનના માર્ગમાં સમતા બેઠી છે. એ પતિને આવતા નેઈ શકે છે, પણ ત્યાંથી આગળ જાય ત્યારે સમતાને મૂકી દે છે, મન પર વિજય મેળવી તેને પણ છોડી દે છે અને શૈલેશીકરણ કરી સર્વ યોગો પર વિજય મેળવી આત્માંતર્ગત થઈ જાય છે અને આત્મનિમજ્જન કરી આત્મા સાથે પોતાનો અલેક સાધી લે છે. રાહ જોનારી સમતા પતિને નેઈને રાજી થાય છે, પતિને એ દશામાં પોતા સાથે એકથ સાધતા વેદે છે. પતિ તો આગળ વધતા જાય છે એટલે પછી એમનું શુભ-સ્મરણ કરે છે. આવી પોતાની પરિસ્થિતિ થાય ત્યારે સમતા કેવા ઉદ્દગારો કાઢે તેનું અત્ર વર્ણન છે. અને આખી હકીકત સમતા અનુભવ પાસે રજૂ કરે છે એ વાત ધ્યાનમાં રાખવાની જરૂર છે. આ પદમાં, આધ્ય સન્મુખ લગલગ પહોંચી ગયેલા પતિના વિરહના આલાપ સલાપ છે એમ માનવું વધારે મુયોગ્ય જણાય છે. અત્યંત પ્રેમમય દશામાં બોલાયેલા એ ઉદ્દગાર છે અને પતિદેવને ખૂબ ઉજ્જવળ દશામાં બોલા પછી એની શક્યતા છે એ વાત ધ્યાનમાં રહે તો પછી આખો ભાવ સમજાય તેવો જણાય છે. આ બીજા દૃષ્ટિબિન્દુથી ભાવાર્થ સમજતાં સ્પષ્ટ ચોખવટ થાય છે, તે દૃષ્ટિ સવિશેષ લક્ષ્યમાં રાખી આ પદને આપણે વિચારી જઈએ.

ધર્મધ્યાન, શુકલધ્યાનની દશા ખૂબ મુદ્દર છે એના એક એક પાયામાંથી પ્રાણી ધણો જલદી પસાર થઈ જાય છે એના પ્રત્યેક પાયા વિગતવાર સમજવા યોગ્ય છે. યોગ મથામાં એની વિગતવાર સમજણ આપેલી છે. સંક્ષેપથી સમજવા માટે ‘જૈન દૃષ્ટિએ યોગ’ (પૃ. ૧૪૪-૧૮૧)માં એ વાતનો સાર આપ્યો છે. પણ એના ખરેખરો ખ્યાલ તો અનુભવે જ આવે. એ પર્યુત્કૃષ્ટ દશામાંથી પસાર થયેલા સ્વામી તરફ આર્થભાજા સમતા કેવી નજરે નેઈ રહી હશે, એવા પતિને મેળવવાની ભાગ્યમત્તા પર એ કેટલું વારી જતી હશે અને એને કોઈ તેમ ન કરવા મમજાવે તેની માએ એ કેવો જવાબ આપતી હશે તેની વિચારણા પદના રચયિતા સાથે પ્રથમ કરી જઈએ.

૫૬^૧

(રાગ-આસાવરી)

ઢઠીલી આંઠયાં ટેક ન મેટે, ફિર ફિર દેલ્ખન જાઉં. ઢઠીલી૦ ૧. આંકળી.
છયલછવીલી પ્રિય છવિ, નિરખિત ત્વપતિ ન હોઈ;
નટ કરિં હક હટકું કમી, દેત નગોરી રોઈ. ઢઠીલી૦ ૧.

૧. એક પ્રતમા આ પદ છે. તે પ્રમાણે નીચેના પાઠાંતરો પ્રાપ્ત થયા છે:—

પાઠાંતર—આખ્યા-આખે મેટે-મિટે છમિ-છમ નિરખિત-નિરખત ત્વપતિ-તપત ત્રીજી પક્તિ-હક કરી હુંક હટકું કમી

રાખ્યાર્થ—હળીથી=જિંદી આખ્યા=આખો, ચતુરો ટેક=પણ, નિયમ મેટે=મહે, છોડે ફિર ફિર=ફરી ફરીને, વારંવાર દેખણુ=લેવાને છમ-છમીથી=છેતજીવીયાની, મોહક અને ડપાળાની, લહેરી લાસાની, મનોમોહન મનોહરની: અથવા મનોહર પ્રિય=વડાવી છમી=તમરીર, કાનિ, સુરત નિરખિત=

અર્થ—જીદે ચઢેલી આખો પોતાની ટેક છોડતી નથી. (એને એમ ધાય છે કે) જાણે ફરી ફરીને (એને) જોવાને જઈ. મારા છેલ્લખિલા લાલાની પ્રિય છબી જોતાં જોતાં એને કદી ધરપત થતી નથી. અને કદાચ કોઈ વખત આગ્રહ કરીને એને રોકું, મના કરું તો એ ઓશિયાળી ધઈ રહી પડે છે. (૧)

વિવેચન—સમતા કહે છે કે પોતાની આખો હઠે ચઢી છે અને નીરખી નીરખીને પતિને જોવાની જે ટેક જોણે લીધી છે તેને એ છોડતી નથી. અનતશુભના ભરેલા પતિદેવને જોયા વગર રહી શકાતું નથી. કૃષ્ણના પિતા વસુદેવનું રૂપ એવું હતું કે એ બહાર નીકળે ત્યારે સ્ત્રીઓ એની સાંગી નજર માંડીને જોયા જ કરે. આ તો બાહ્ય રૂપની વાત ધઈ, પણ જ્યારે આંતરશુભની હાજરી હોય, જ્યારે પ્રસન્નતાની સાથે વિશાળતા અને લબ્ધતા વધારે પ્રમાણમાં પ્રાપ્ત થતી જતી હોય, ત્યારે એવા પ્રસન્ન આત્મદેવ પર સમતા વારી લાય, એને વારંવાર જોયા કરે, એ સ્વાભાવિક છે પતિદેવ એને પ્રેમનજરે જુએ કે નહિ એનો એમાં સવાલ જ ન હોય, એ તો પતિને વારંવાર દેખે, અને ધારીધારીને દેખે પતિને જોવાની એણે ટેક લીધી છે એની છબી ગમે તેટલી વાર જોવામાં આવે તેથી ધરપત થતી નથી.

દેવી સમતા કહે છે કે એ આખોને મના કરું તો એ બાપડી ઓશિયાળી ધઈને રહી પડે છે મતલબ, એને પતિદેવ તરફ એટલો પ્રેમ લાગ્યો છે કે એને ત્યા જતા અટકાવું તો એ રહી પડે છે.

જોઈ જોઈને, જોતા જોતા વૃપતિ=ધરપત, સતોષ, ધરન ન હોઈ=નથી થતી નટ=અશુદ્ધ છે, મેળ ખેસતો નથી નટ એને નાટક કરનાર હઠ શબ્દ એસે છે, અર્થ—આગ્રહ, જીદ, નેરાવરી કક=અશુદ્ધ જણાય છે ‘દુક’ જોઈએ = જરા માન હટકું = ગેકું, નિષેધ-મના કરુ કશી=કોઈ પણ વખત નગોરી=ભાગ્ય વિનાની સ્ત્રી: નાગોર પરથી આવેન સ્થાનિક શબ્દ છે, અથવા નયણી-એ શરમ, ઓશિયાળી દેત રોઈ=રોઈ પડે છે, રહી પડે છે

૧ આ ગાથામાં ધણી અટપટા શબ્દો છે તે વિચારવા ચોગ્ય છે મેટલુ એવે છેડવું અથવા મૂકવું ‘નટ કરિ કક હટકું કશી’ એ આખો પાઠ અશુદ્ધ જણાય છે ‘દુક’ને બદલે ‘દુક’ જોઈએ અને એનો અર્થ ‘જરામાન’ થાય છે એમ પ ગુબારવિજયજીએ લખાવ્યું છે તેમજ ‘નટ કરી’ સ્થાને ‘હઠ કરી’ શબ્દો ઉચિત ગણ્યા છે એનો અર્થ ‘નેરાવરી કરી’ એમ જણાવ્યો છે આ શબ્દો કદાચ એમણે સત્ગુરુશ્રી કેટલું નાથજીના આનંદધનતરવનની ચોથી ગાથા પરથી લીધા હશે એમ જણાય છે ત્યા પાઠ આ પ્રમાણે છે. ‘જિહા કણે જો હઠ કરી હટકું તો વ્યાપ તણી પરેવાક હો કુશુભિન। મનહું કીમડી ન માને’ ત્યા તેનો અર્થ તીવ્રે પ્રમાણે થાય છે - ‘આવા મનને કદાપિ કોઈ સ્થાને બળાતકારે હડસેતું અથવા રોક તો સર્પની પેડે વફ ગતિને પામે છે, અર્થાત્ તરત અવજો માર્ગે જાય છે અથવા વાકુંડું કે ચર્ષ જાય છે’ ‘હટકું’ એવે ‘હડસેતું’ એમ અર્થ ત્યા થાય છે આ પાઠને અહીં જોડવેલા અને તે બાર લાવવા પ્રયત્ન કરેલા એ સારી વાન છે, પણ અસન એ પાઠ લેખકને છે કે માન સબ ધ ઉપરથી ઉપજતી કાદેન છે તેનો નિર્ણય તો અમદ પાઠ પ્રન પરથી હસ્તગત થાય ત્યારે જ ધઈ શકે સચના વિચારના ચોગ્ય છે

‘નગોરી આખો’ એટલે ઓશિયાળી આખો અથવા કમનગીમ આખો એવો અર્થ થાય છે નગોરી શબ્દ નાગોર (નાગોર) શહેરના નામ પરથી આવ્યો હોય તેમ જણાય છે નગોરી એને ‘નગરી’ પણ થાય એને શરેરી અથવા નયરી એટલે સ્વચ્છંદી એવો અર્થ પણ થાય તેનો અર્થ ‘મેશરમ’ છે, અને ધણી પર વારવાર નજર નાખ્યા કે ત્યારે તેને મોટો લાગુ પડે તેવો તેમાં ભાવ છે, -વિવેચનકાર.

આ પ્રમાણે સુમતિ કે સમતા પોતાનો આત્મદેવ તરફનો સુરાગ પ્રગટ કરે છે. "

માંગર જ્યોં ટમાકે રહી, પીય છવીકે ધાર;

લાજ હાંગ મનમેં નહીં, કાને પછારે હાર. હઠીલી૦ ૨.

અર્થ—પોતાના પ્રિયની છબીને ધારી ધારીને ભેતી એ મગરની પેઠે ટમટમી રહેલી છે. એના મનમાં લાજશરમ રૂપ ડાંગને કોઈ સ્થાન નથી અને કાનની આડે તેા એ પછેડા નાખે છે (અથવા કાને એ ડારને પછાડે છે). (૨)

વિવેચન—એ આંખો મગરની જેમ ટમટમીને રહી છે એટલે પતિ તરફ મીટ માંડીને મંડી રહી છે. મગરની આંખમાં આંખો વખત આંખો કરે છે : મગરની આ આસિયત છે. સુમતિ પોતાની પ્રિય છબીને ધારી ધારીને ભેયા કરે છે; પ્રેમની વાત આવી જ હોય છે. એમાં એક વાર સાચી લાગણી થઈ આવી, પછી આખી દુનિયામાં પતિદેવ અને પોતે જ છે એમ ધારી એના ઉપર જ સર્વ ધકધ્યાન મંડાય છે; દુનિયામાં એ સિવાય બીજા કોઈ વસ્તુ કે વહાલું નથી એમ જ જાણે લાગે છે અને એ પ્રિયના વિચારની ધૂન લાગે છે. કોઈ પણ મનુષ્ય ઉપર પ્રેમ થાય ત્યારે મનની આ દશા થાય છે.

સામાન્ય રીતે વ્યવહારમાં પતિની સાથે ભેઈ રહેવું એ જાહેરમાં અસહ્ય દેખાય છે. પૂર્વકાળમાં અને સમૂહમાં અત્યારે સ્ત્રી પોતાના પતિની જાહેરમાં લાજ કાઢે છે તેનો વ્યંગ્યાર્થ એ છે કે જાહેરમાં એ તેની સાથે જાળતાં ચરમાય છે. આ લાજરૂપી ડાંગ તેના મન ઉપર અને તેની આંખ ઉપર હંમેશાં લટકતી રહેતી અને તેની ઉપરવટ થવાની તેનામાં તાકાત નહોતી. આ સામાન્ય સ્ત્રીની વાત થઈ. પણ આ સુમતિનાઈ તો એવાં નીકળ્યાં કે એના મન કે આંખ ઉપર લાજ-મર્યાદાનો ખાલ પણ નહિ; એ તો પતિના માર્ગ પર કે પતિની છબી પર ટમટમીને એકધ્યાન થઈ બરાબર લાગી પડી છે અને જાહેરમાં ઉઘાડી રીતે પતિદેવની છબીને મનમાં ધારણ કરી તેના માર્ગનું નિરીક્ષણ કરી રહી છે. અને બીજા રીતે લાજ લોકચર્યાના ભયથી આવે છે; પ્રાણીને પોતાની વાત પાંચ માણસમાં થાય તે ગમતું નથી. પણ આ સુમતિનાઈ તો એવાં નગરાં નીકળી પડ્યાં છે કે એણે કાનની આડાં તેા પછેડા જ નાખી દીધા છે, એટલે બહારની કોઈની વાત સાંભળવાની ના પાડી દીધી છે. કાનમાં પૂમડાં નાંખવા કે કાન આડાં પછેડા કે કપડું દેવું એટલે એ વાત સાંભળવાની ના પાડવી અથવા તે તરફ પોતાનો અલગમે કે બેઠકારી બતાવવાં, એ લાવ છે. એટલે આ બાબતમાં પોતાની વાતો થશે એ સાંભળવાની પણ સુમતિનાઈ ના પાડે છે.

પાકાંતર—ટમકે-ટમાકે કે. ધાર-હાર. ડાંગ-ડાંગ. કાન પછારે-કાન પછેડા.

શબ્દાર્થ—માંગર = મગર. જ્યોં = જે રીતે. ટમકે રહી = ટમટમી રહી. પીય = પ્રિયની, વહાવાની. ધાર = ધારીને, તાકીને. (હાર પાક હોય તો દરવાજો). લાજ = લજ્જા, શરમ. ડાંગ = લાકડી. કાને = કાન ઉપર, કાન આડાં. પછારે = પછાડે છે, નાંખે છે, પટકે છે, અથવા પછેડા. હાર = ભીંતમાં દીવો રાખવાની ખીંતી અથવા તરવારનું ફળ. (ક્રિપદ હોય તો) ડારીને, ડાલીને, નાખી

અથવા કાન ઉપર તરવારું ક્ષણ કે એવી કોઈ ચીજ પછાડે છે, જેના અવાજને પરિણામે બીજા લોકો વાતો કરે તે પર ધ્યાન આપવાની જરૂર જ ન પડે. આવો અચળ નિર્મળ પ્રેમ સમતાનો પતિદેવ પર છે.' (૨)

અટક તનક નહીં કાઢૂકા, હટક ન ફક તિલકોર;

દાથી આપ મતે અટે, પાવે ન મહાવત જોર. ઠઠીલીં ૩.

અર્થ—એને કોઈના તરફથી અટકાયત થતી નથી અથવા થાય તો તે તેને ગણકારતી નથી. અને કોઈ એને રોકે કે મના કરે તો એક તલના ફાતરા જેટલી પણ તે પાછી હકતી નથી. હાથી જ્યારે પોતાના દોર પ્રમાણે હક કરી જાય છે ત્યારે તેના મહાવતું જોર (તેની ઉપર) કાવતું નથી, ચાલતું નથી. (૩)

વિવેચન—આવી સમતાને કોઈના તરફથી અટકાયત થતી નથી. અને કોઈ તેને અટકાવે તો તેથી એ જરા પણ અટકતી નથી. જ્યારે શ્રી એક વાતનો નિશ્ચય કરી બેસે છે, પછી તેને તેમ કરતાં કોઈ અટકાવે તો તે લગાર માત્ર પણ અટકતી નથી. બ્યવહારમાં પણ શ્રીઓની આ ખાસિયત ઘણી વાર દેખવામાં આવે છે. બ્યવહારના ક્રિયામાં સીકડને રાજહક કે અધ્યહક સાથે મૂકવામાં આવે છે. આ હકનો દુરુપયોગ થાય છે તેમ તેના સદુપયોગ પણ થાય છે. 'તિલ કોર' એટલે તલનો છેડો એટલે લગારમાત્ર, જરા પણ. આના ઉપર એક બરાબર સમજાઈ જાય તેવો બંધબેસતો દાખલો આપે છે : આવડા મોટા જબરજસ્ત હાથીને માવત બે ફૂટની આંકણી(અંકુશ)થી પોતાના કબજામાં રાખીને એને દોરે છે, અને કાબૂમાં રાખે છે. પણ જ્યારે હાથી આપમતે ચઢી જાય છે, ત્યારે તેના ઉપર

પાડાંતર—અટક-અટક. હટક ન-હટક નર્ધ. ઇક તિલકોર-કસિયુન કોર. હાથી-હથી. મને-મતે. પાવે ન-પંચ. મહાવત-મહાવત.

શબ્દાર્થ—અટક=અટકાવ. તનક=જરા પણ. કાઢૂકા=કોઈના. હટક=ઉપર હટકું લુઓ. ઇક=એક. તિલ=તલમાત્ર, જરા પણ. કોર=કિનારા, છેડો. હાથી=હસી, ગોડા-મરન હાથી. આપમતે=પોતાના જોરે, કોઈ જાનના અંકુશ વગર. અટે=હક કરે, અટકે. પાવે=કાવે, મેળવે. મહાવત=હાથીનો સરદાર, હાથીનો રખવાળ-દાંડનાર. જોર=કૌવત, શક્તિ.

૧. આ ગાથાને અંગે પં. ગંબીરવિજયજીના મુચિન અર્થો અત્ર નોંધી લઈએ. તેમની મુત્તા પ્રમાણે 'ભાર' અશુદ્ધ પાડ છે; તેને સ્થાને 'ભારગ' શબ્દ જોઈએ, 'નિચ્છિન જોડ તારી વાટી' (પં ૧૬૫)નો ભાવ તેઓ અત્ર જતાવે છે 'એ' બદલે 'એના' જોઈએ=એનાં. આ અર્થ મને બરાબર જાણે નહિ એટલે મેં એને નોંધમાં મૂક્યો છે. 'ધાર' સ્થાને તેઓ 'દાર' મૂકે છે. તેમના લખાવેલા અર્થ પ્રમાણે નીચેનો અર્થ પ્રથમથી બે પંક્તિનો થાય : 'તારાને જેની જ્યોતિ ટપટપી રહી છે, તે કર્તા કે પ્રિય જાણી દાર એટલે જેટલા પોતાને પ્રિય છે તેટલાને દરારે,' આગળ જણાવે છે : 'અજ્ઞતાથી ડાંચ (માદી) તેની આજ (= દાંડ)ને કાંઈ ખનખાં બેની નથી અને કાન ઉપર જ્યારે જોડ પડે તો જોડો જોડો દોષ તેથી તે આંખળી નથી, કોઈનો અટકાર જરામાત્ર પણ માનની નથી.' પં-પામજીએ કરાવેલ આ આખી ગાથ વિચારવા યોગ્ય દોષ અત્ર તે જૂઠું કરી દીધી છે. -વિવેચનકાર.

માવતું જોર ચાલતું નથી. પછી તો હાથી ગાંડોતુર થઈ પોતાની મરજીમાં આવે તેમ મહાલે છે, કાંવે ત્યાં જાય છે અને પોતાની મરજી આવે તેમ બરાડા પણ પાડે છે. મદે ચઢેલા હાથીને જોયો હોય તો વાતનો ખ્યાલ આવે. એ પ્રમાણે જ્યારે સુમતિ પોતાના ખરા સ્વરૂપમાં આવી જાય છે ત્યારે તેના ઉપર કોઈનું જોર ચાલતું નથી, અને એ પોતાના નિર્ણયિત કરેલા માર્ગથી એક તસુ પણ ચાતરતી નથી.

જ્યારે પ્રાણીની પ્રગતિ થાય છે ત્યારે તેની આંતર દશા પણ આ રીતે ઉત્થાન પામતી આગળ વધતી જાય છે, ત્યારે એની સમતા વગર સંકેચે આ પ્રમાણે ધપતી જાય છે, અને ત્યારે એને કોઈ અટકાવી શકતું નથી. આવી પોતાની થયેલી અથવા થવાની દશાનું વર્ણન સુમતિ કહી બતાવે છે.

સુન અનુભવ ! પ્રીતમ વિના, પ્રાણ જાત રૂત ઠાંદિ;

દે જન આતુર ચાતુરી, દૂર 'આનંદધન' નાંદિ. ફરીલી૦ ૪.

અર્થ—ભાઈ અનુભવ ! સાંભળ, પતિદેવ વગર આ જ ઠેકાણે મારા પ્રાણ ચાલ્યા જાય છે—જવાના છે, અધીર પ્રાણીની ચાલાકી જે જનમાં હોય તેનાથી આનંદધન દૂર નથી. અથવા આનંદધન તેના નાથ છે, રખેવાળ છે. (૪)

વિવેચન—આ પ્રમાણે પરિસ્થિતિ હોવાથી સુમતિ પોતાના પ્રિય સ્નેહી અનુભવને કહે છે કે મારા મનની આવી સ્થિતિ હોવાને કારણે અનુભવ ભાઈ ! સાંભળ, મારા પતિદેવ વગર મારો જન આ ઠેકાણે જ નીકળી જાય છે, અને મને એને મળવાની એવી તો આતુરતા થયેલી છે કે મને લાગે છે કે આમાંથી તો મારો જીવ નીકળી જશે. અધીર—આતુર પ્રાણીની ચાલાકી જેનામાં હોય તેનાથી આનંદધન દૂર નથી—ન હોય—એટલો જ મનમાં દિલાસો છે. આવા પ્રાણીના આનંદધન નાથ છે, રક્ષણહાર છે, શિરમુગટમણિ છે : આટલો જ મારા મનમાં દિલાસો છે અને એને આધારે જ હું ટકી રહી છું. એ મારી મોટી આશા છે. એ આશા પૂરી જરૂર થશે અથવા થઈ રહી છે એના પર આ જીવન અવલંબે છે.

છેલ્લી ગાથાનો બીજો અર્થ પણ શક્ય છે. પ્રથમની બે પંક્તિ સુમતિ અનુભવ પ્રત્યે બોલે છે અને છેલ્લી બે પંક્તિમાં અનુભવ સખા તેને જવાબ આપે છે કે આતુરતામાં જો અતુરાઈ હોય તો આનંદધન તેનાથી દૂર નથી; મનભળ, તું અતુરાઈથી કામ લઈશ, તો આનંદધન તો હાથવેંતમાં છે, માટે ગભરા નહિ, હુશિયારીથી કામ લે અને આવી પ્રાણુ જવાની અને એવી નિરાશાની વાત છોડી દે. આ પ્રમાણે અર્થ કરવામાં 'નાંદિ'નો પાકાંતર

પાકાંતર—સુન-મુજ. ઇત ઠાંદિ-ઈલા વાદિ. આતુર-આતુરી. નાંદિ-નાહ.

શબ્દાર્થ—સુન=સાંભળ. પ્રીતમ=પ્રાણનાથ, ધણી. જન=જન્ય છે, ખલાસ થાય છે, જવાના છે. ઇત=અહીં, આ, ઇત જોર. ઠાંદિ=ઠેકાણે. દે=છે. આતુર=ઉદ્વિગ્ન, અધીર. ચાતુરી=વ્યવહારક્ષના, ચાલાકી. નાંદી=નથી. (અગ્ર દ પાક જણાય છે. નાંદ જોઈએ; એટલે નાથ, રખવાળ.)

જાગે છે. એમાં મનની બ્રમણાને કે મનનાં મનામણાને સ્થાન નથી. આવો વૈરાગ્યનો મહિમા છે. ‘વૈરાગી’ શબ્દ તિરસ્કારના અર્થમાં વપરાય છે તેનું કારણ ઢાંગ છે. ઢાંગ, દેખાવ કે બાહ્યચાર હોય ત્યાં ખરા વૈરાગ્યને સ્થાન જ નથી. બાકી સાચી-અંતરની ત્યાગવૃત્તિ હોય અને વિષયો પર કાબૂ તેની સમજણપૂર્વકનો હોય, ત્યાં તો પછી લબ્ધિ-સિદ્ધિના માર્ગમાં કંઈ જાણપ રહેતી નથી. અનેક પ્રકારની દેવસેવા કે મોટી તપસ્યા અથવા સંસાર છોડી જંગલમાં રહેવાનું કે બીજી ધર્મક્રિયા કરવામાં આવે, તેનાં ફળનો આધાર વિરાગપ્રાપ્તિ ઉપર જ રહે છે. સિદ્ધપ્રકરમાં સોમપ્રભાચાર્યે વૈરાગ્યના વિષયમાં બહુ મજાના ચાર શ્લોક (૮૬-૮૨) લખ્યા છે. છેલ્લા શ્લોકમાં તો તેમણે ખરેખર કમાલ કરી છે. તેઓ લખે છે :-

મોંગાનુ કૃષ્ણમુજંગમોગવિપમાનુ રાજ્યં રજઃસન્નિમં , વંધૂનુ વંધનિવન્ધનાનિ વિષયપ્રાપ્તં વિષાજોપમમ્ ।
મુર્તિ મુતિસદ્દોદરાં તૃણમિવ સૈર્ણં વિદિત્વા ત્યજેન્ નસ્તેવાસક્તિમનાવિલો વિલમ્બતે મુર્તિં વિરક્તઃ પુમાન્ ॥

—“ઈન્દ્રિયના ભોગોને કાળા ભયંકર સર્પના શરીર જેવા જાણીને, મોટાં રાજ્યને ધૂળ સમાન જાણીને, બંધુઓને બંધનનાં કારણરૂપ જાણીને, વિષયોને ઝેર મેળવેલાં અત્ત સમાન જાણીને, મુક્તિને રાખોડીની સગી બહેન સરખી જાણીને અને શ્રીઓના સમઠને તરખલાંના ઢગલા સમાન જાણીને તે સર્વ પદાર્થો ઉપરની આસક્તિ તણ દઈ, તેનાથી અનાસક્ત રહી, એટલે તેમના તરફ રાગદ્વેષથી અનાકુળ રહી, વૈરાગ્યવાસિત બની વિરક્ત આત્મા મુક્તિને પ્રાપ્ત કરે છે.”

યોગચંદનો મુઠો ચિત્તવૃત્તિ પર કાબૂ મેળવવાનો રહે છે. ઈન્દ્રિયના વિષયોમાં પ્રસાર પામતી વૃત્તિ પર નિરોધ કરવો એ યોગ છે એમ ભગવાન પતંજલિ યોગસૂત્રોની શરૂઆતમાં કહી એ નિરોધના ઉપાયમાં એ ચીજોને મૂકે છેઃ અભ્યાસ અને વૈરાગ્ય (૧-૧૨). અભ્યાસ એટલે આદરેલ-સ્વીકારેલ વાતની નિરંતર દીર્ઘ કાળ સુધી આસેવના કરવાથી વાત જામી જવાની રીત છે; અને વૈરાગ્ય એટલે હીઠેલા અથવા સાંભળેલા વિષય ઉપર જેની તૃષ્ણા ન થતી હોય તેવા પ્રાણીની વશીકાર બુદ્ધિ છે. અતઃપ્રથમ, ઈન્દ્રિયના વિષયો કે સ્વર્ગ-માન-પ્રાપ્તિ તરફ અનાભોગ બુદ્ધિ રહે તે વૈરાગ્ય કહેવાય છે. તેટલા માટે ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવાના ઉપાય તરીકે વૈરાગ્યને બહુ ઉચ્ચ સ્થાન છે. ઈન્દ્રિયવિષયોની તૃષ્ણારહિતપણું પ્રાપ્ત કરવું કે પરભવમાં દેવ-દેવેન્દ્ર-વિદ્યાધર-ચક્રવર્તીની પદવી મેળવવાની ઇચ્છારહિતપણું તૃષ્ણાનો ત્યાગ કરવો એ મુશ્કેલ કાર્ય છે, પણ એ ખરો વૈરાગ્ય છે અને ચિત્તવૃત્તિનો નિરોધ કરવાનો પરમ ઉપાય છે, અને ચંચારની રખડપટ્ટી દૂર કરવાનું પ્રબળ સાધન છે, એ યોગાદિએ ખામ નજરમાં રાખવા જેવું છે.

શ્રીદરિબદ્ધગુરિ મદારાજ વૈરાગ્ય ઉપર આશુ અટક લખી દશમા અટકમાં વૈરાગ્યના ત્રણ પ્રકાર બતાવે છેઃ આનંદ્યાન નામક, મોદગર્ભિન અને અજ્ઞાનસંજન—આ ત્રણે પ્રકારો જગજગ સ્થાનમાં રાખવા યોગ્ય છે. છતાં જનુનો વિચાર થાય, ન ગમે તેની વસ્તુ મળી

નય, તેને 'પરિણામે' મોનસિક ક્ષોભ થાય અને વસ્તુ તરફ અનુચિ થાય તે આત્મધ્યાન નામક વૈરાગ્ય છે. ખેડો કે-છોકરો મરી નય, જેલમાં જવાનું થાય, પૈસા ખોઈ ખેસાય કે આગ-પાણીથી નુકસાન થાય, ત્યારે ઉપરચોટિયો વૈરાગ્ય થાય છે. તે આત્મધ્યાનાત્મક કહેવાય છે. આમાં હેય-ઉપાદેય બુદ્ધિ હોતી નથી. ઉદ્વેગ, વિપાદ, કલ્પનાતરંગ આદિને વશ થઈ પ્રાણી વિરાગ દેખાડે તે માત્ર વ્યવહારદષ્ટિએ વૈરાગ્ય કહેવાય છે; એને આત્મવિકાસમાં કશું સ્થાન નથી. આવા વૈરાગ્યને કેટલાક દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્ય પણ કહે છે. મોહથી પણ વૈરાગ્ય થાય છે. મોહ એટલે અજ્ઞાન. આત્માનું સ્વરૂપ બરાબર જાણ્યા સિવાય એકાંત દષ્ટિએ એને નિત્ય કે અખંડ માનીને સંસારની નિર્ગુણતા સમજીને વિરાગ થાય તે મોહ-ગર્ભિત વૈરાગ્ય કહેવાય છે. એમાં સંસાર-તરફ, વિષયો તરફ અનુચિ થાય છે, પણ વસ્તુને અને આત્માને સંબંધ બરાબર જોખાયેલો ન હોઈને પૂરતો લાભ લઈ શકાતો નથી. આ અજ્ઞાનજન્ય વૈરાગ્ય છે. ઉચ્ચ કોટિના સાચા વૈરાગ્યની ભૂમિકા સમ્યગ્જ્ઞાન હોય છે. વસ્તુને વસ્તુગતે જોખાથી જીવ-અજીવનો પરસ્પર સંબંધ વિચારી ત્યાગવૃત્તિ થાય તે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય કહેવાય છે. એ પ્રાણી, 'દ્રવ્ય-ગુણ-પર્યાયને જોખે છે, સંસારબ્રહ્મણનાં કારણને સમજે છે અને વિશિષ્ટ બુદ્ધિ-સમજણપૂર્વક સ્વપરના વિવેચન સાથે ત્યાગ કરે છે તે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય છે. સિદ્ધિસાધન આ વૈરાગ્ય યદ્યપદે છે અને પ્રાણીને સાધ્ય સુધી પહોંચાડી દે છે. મોક્ષનાં સાધનમાં આ વૈરાગ્યને ખાસ સ્થાન છે.

આ વૈરાગ્ય એ સમ્યક્ત્વનું લિંગ છે, અને તેના સમાવેશ 'નિવેદ' શબ્દમાં કરવામાં આવ્યો છે. વિકાસમાર્ગમાં એની ખૂબ ઉપયુક્તતા છે અને એની વિચારણામાં પૂર્વપુરુષોએ અનેક વાતો અનેક પુસ્તકોમાં કરી છે. સામાન્ય રીતે જૈનધર્મના નીતિવિભાગને કોઈ પણ અંધ વાંચવામાં આવશે તો તેમાં વૈરાગ્યની વાતો આવ્યા વગર લાગ્યે જ રહેશે. વૈરાગ્યશતક જેવા આખા ગ્રંથો પણ આ વિષય પર લખાયા છે અને શૃંગારવૈરાગ્યતરંગિણી જેવો ગ્રંથ લખી તેના લેખકે (શ્રી સોમપ્રભસૂરિજીએ) તો કમાલ કર્યો છે. વૈરાગ્યને અંગે શ્રી ભટ્ટહરિએ આખું શતક લખ્યું છે. એમાં એણે દુનિયાની વસ્તુને માથેના ભયો વર્ણવ્યા છે અને છેવટે જણાવ્યું છે કે આ પ્રમાણે સર્વ વસ્તુને માથે ભય છે, માત્ર નિર્ભય તો વૈરાગ્ય જ છે. આ રહ્યો તે શ્લોક :-

મોગે રોગમયં, કુલે જ્વરમયં, વિત્તે ત્રણાલદ્રવ્યં, મૌને દૈન્યમયં, વલે સિંધુમયં, રૂપે જરાયા મયમ્ ।
શાલે વાદમયં, ગુણે સ્થાનમયં, કાયે કૃતાન્તાદ્રવ્યં, સર્વં વસ્તુ મયાન્વિતં સુવિ ત્રણાં વૈરાગ્યમેવામયમ્ ॥

આ દુનિયાની સર્વવસ્તુ ભયથી ભરેલી છે. ભોગ ભોગવવામાં આવે તેને છેડે રોગનો ભય રહે છે. કુળવાનપણું હોય તો કોઈ અપવાદને કારણે નીચે ગળડી પડવાનો ભય માથે લટકતો હોય છે. પૈસા હોય તો તેના પર ચાલના કરો અને કાયદાનો ભય ચાલુ છે. કોઈ પ્રાણી મૌન રહે તો તે દીન છે એવા આશંકાનો તેને માટે ભય રહે છે. બળવાન

માણસને દુઃખમનનો ભય રહે છે. હસતીમલપતી યૌવનને આરે બેઠેલી ગામડાની, ગોરીને કે શહેરની શોઠાણીને માથે ઘડપણનો ભય ઝૂમતો હોય છે. શાસ્ત્રના અભ્યાસીને વાદવિવાદનો ભય રહ્યા કરે છે. શુભવાન માણસને હુમ્મ્યા-હરામખોર-તરકથી હમેશાં ભય રહે છે. અને છેવટે આપણા શરીર ઉપર ચમરાજનો ભય જોશો જ છે. આધી રીતે નાનીમોટી સર્વ વસ્તુ ઉપર એક યા બીજા પ્રકારનો ભય ઝૂમતો રહે છે. માત્ર વૈરાગ્ય એ એવો ભાવ છે કે જેને માથે કોઈ પ્રકારનો ભય નથી.

(રામ-આચારી)

અવધૂ વૈરાગ્ય વેદા જાયા, વાને સ્વોજ કુટુંબ સવ સ્વાયા. અવધૂ
જેણે માયા-મમતા સ્વાઈ, સુલ-દુઃસ દોનો માઈ;
કામ-ક્રોધ દોનો સ્વાઈ, સ્વાઈ તૃષ્ણા વાઈ. અવધૂ ૧

અર્થ—ભોળા ભાઈ ! વૈરાગ્ય નામનો બેટો-દીકરો થયો, તેણે શાધી, શોધીને-જોળી જોળીને-આખું કુટુંબ હડપ કર્યું, બહાસ કરી દીધું. એણે માયા અને મમતા ખાધી. એણે સુખ અને દુઃખ નામના બન્ને ભાઈઓને ખાધા, એણે કામ અને ક્રોધ બન્નેને ખાધા. અને એણે વળી તૃષ્ણાભાઈને પણ ખાધી. (૧)

વિવેચન—આવો વૈરાગ્ય નામનો દીકરો જાણો. અવધૂ શબ્દનો અર્થ અજોધ્ય, અદ્વિત્ય જેવો અગાઉ કર્યો છે. જોગીને માટે પણ અવધૂત, શબ્દ વપરાયો છે એમ અગાઉ જણાવ્યું છે. શાસ્ત્રકાર અનેક સ્થાને ‘દેવાતુષિપય’ શબ્દ વાપરે છે, તે અર્થ પણ એનો હોઈ શકે. આ ઉપરાંત મને એમ સૂઝે છે કે ‘અવધૂ’ શબ્દ સંબોધનમાં ન હોય તો તેનો અર્થ ‘હવે’ એમ થવો જોઈએ. એ અવ્યય હોવાનો સંભવ મને ઘણેક સ્થાને સંબંધ પરથી લાગે છે. ઘણા શિષ્ટ કવિઓ પોતાની કૃતિમાં પ્રથમ શબ્દ તરીકે ‘હવે’, અને ‘હેનું’ કે એવો શબ્દ મૂકે છે. આવો કોઈ અર્થ ‘અવધૂ’નો થવો જોઈએ; પણ હિંદી શબ્દકોષથી એવો અર્થ સૂચવતો થતો નથી.

પાડાંતર—દોનો-દોનો. દોનો-દોનુંક

શબ્દાર્થ—અવધૂ = (અવધૂ) અજોધ્ય, અદ્વિત્ય, મૂર્ખ: (અવધૂ) સંન્યાસી, સંન્યાસી, યોગી, મહાત્મા. રાગ્ય = વિરક્તિ, સંન્યાસ ઉપરની આસક્તિનો અભાવ. બેટા = પુત્ર, દીકરો. બપા = ઉત્પન્ન થયો, જન્મ્યો. ને = એણે. જોગ = શોધી શોધીને. સર્વ = સમસ્ત, કુલ. ખાયા = ખાઈ ગયો, નાશ કર્યો. ખાયા = ખાવ, ખંચ, પાન, રોષન, કમિયની આવાજુસાર કામ કરનાર તેની દરિપત સક્તિ, કપડા મગવા = ખાવાપણું, ગ્રેમ. દો. દોનો = બન્ને. જાઈ = સ્ત્રીઓના નામ-પાછળ લગાડતો માનસ્યક શબ્દ.

૧. ‘અવધૂ’ થી નીચેનાં પદો રાજ યાવ છે: ૫-૭-૨૩-૨૬-૨૭-૨૮-૨૯-૩૦-૩૧. દરેક જગ્યાએ ને શબ્દ પર વિવેચન કર્યું છે. એવા જ અર્થમાં ‘અવ’ શબ્દ ૪૨મા પદમાં વપરાયો છે. આના સંબંધમાં

દીકરા બે પ્રકારના થાય છે : એક કુળને અંજવાળનારા અને બીજા કુળનો ઘાત કરનારા. વધારે સારો દીકરો થાય તો સાત કુળને તારે છે અને તેમ કરવામાં બનાવટી કુટુંબી થઈ પડેલાને મારી-ફૂટી બહાર ધકેલી મૂકે છે. આ વૈરાગ્ય બેટો તો એવો થયો કે એણે શોધી શોધીને થઈ બેઠેલા દાદા-દાદી, ભાઈ-ભાઈ અનેકને દૂર કરી દીધાં—આવો કરમી દીકરો થયો.

વૈરાગ્યમાં સુખ્ય વાત ‘સ્વ-પરવિવેચન’ની છે. જ્યારે ખરો વૈરાગ્ય જામવા માંડે ત્યારે અંદરનું આખું કુટુંબ ફરી જાય છે, આખું જીવન નવીન આકાર ધારણ કરે છે, કર્તવ્યક્ષેત્રમાં મોટો પલટો આવે છે અને અંતરંગ સગાં સાથે સ્થાને આવે અને પરભાવો દબાઈ જાય એટલે; આખા જીવનવ્યવહારમાં મોટું પરિવર્તન થઈ જાય છે. અત્યાર સુધી વિષયો અને કષાયોનું જોર હતું તેનું સૌંચું સ્વરૂપ સમજાતાં એના પર છીણી પડતી જાય છે, અને તેને સ્થાને શમ, સંવેદ, અનુકંપા, પ્રેમ, શાંતિ, સ્થિરતા અને આનંદ આવતાં જાય છે; એટલે અત્યાર સુધીના ઓળખીતા કુટુંબનો નાશ થઈ જાય છે એ ભાવ આ પદમાં ખતાવવામાં આવ્યો છે.

અંતરંગ કુટુંબમાં રાગદ્વેષજન્ય કુટુંબીઓ અને ચારિત્રરાજનો મોટો પરિવાર એ બન્ને વચ્ચે અંદર ઝઘડા ચાલ્યા જ કરે છે. ઉપમિતિભવપ્રપંચાકારે એને શખ્ત-ચિત્રમાં આજેખયા છે. વૈરાગ્યનો અવસર આવે અને સ્થિર થાય ત્યારે આ આખા રાગદ્વેષ-જન્ય કુટુંબનો નાશ થતો જાય છે. એણે કેવા કેવા કુટુંબીઓને ખાધાં એની થોડી વાત કરીએ.

પ્રાણીને સંસાર સાથે જોડેલો રાખનાર માયા અને મમતા છે. ‘માયા’ એટલે પૌદ્ગલિક વસ્તુ પર આકર્ષણ; મમતા એટલે મારાપણું, માલેકી હક્ક. આ માયા અને મમતા સંસારને વધારનાર છે, પૌદ્ગલિક પ્રેમને જમાવનાર છે, પારકાને પોતાનાં મનાવનાર છે અને પ્રાણીને અંધ કરનાર છે. આ બન્ને ચેતનરાજની માસીઓ થઈ બેઠેલી છે. વૈરાગ્ય બેટો ઘેર જન્મીને આ ચેતનરાજની માસીને ખાઈ ગયો, અને એણે ચેતનની પ્રગતિમાં ખોટાં સગપણને બહાને કેટલું રૂંધન કર્યું છે તે બતાવી આપ્યું. અને પૌદ્ગલિક સુખ કે દુઃખ નામના બે ભાઈ થઈ બેઠેલા હતા તેને પણ એ વૈરાગ્ય બેટાએ ખલાસ કરી દીધા. જરા સગવડ પડે ત્યારે સુખ લાગે, જરા અગવડે દુઃખ લાગે, પરવસ્તુને પોતાની માનવી, અને પછી તેની પ્રાપ્તિમાં સુખ માનવું અને વિયોગમાં દુઃખ માનવું એ આખી માન્યતા જ ખોટી છે. આ સુખદુઃખ ભાઈઓ તે રાગકેસરીના મંત્રી વિષયાભિલાષના પુત્રો છે અને સગા ભાઈ થાય છે, અને બીજી રીતે ચેતનરાજના પ્રચ્છન્ન મિત્રો પુરુષોદય અને પાપોદયનાં પ્રત્યક્ષ સ્વરૂપો છે. આ કાંઈ ચેતનના સગા ભાઈ નથી, પણ થઈ બેઠેલા જરૂરી વિવેચન, ‘આનંદમનની કૃતિની ભાષા અને ખાસિયતો’ની વિચારણા ઉપોદ્ધાતામાં થશે. ઉપર કરેલ વિચારણા અને અર્થની મદદતા તે વિવેચનની વિચારણા સાથે કરવાથી ખ્યાવમાં આવશે. —વિવેચનકાર.

ભાઈભાંડુઓ છે. વૈરાગ્ય બેટો થયો એટલે એણે સુખદુઃખના આખા ખ્યાલાતો જ ફેરવી નાખ્યા, એટલે આ સુખદુઃખના દુ-ચવી ખ્યાલને એ વૈરાગ્ય બેટો ખાઈ ગયો.

મકરંધજી^૧—કામદેવ નામનો એ નગરમાં નાનો રાજા હતો. એના પરિવારમાં પુંવેદ, શ્રીવેદ, નપુંસકવેદ હતા. આ કામદેવને વૈરાગ્ય બેટો ખાઈ ગયો! અને ખૂદ / મહામોહ-રાગના સોળ^૨ પુત્રોમાં ક્રોધ નામના ચાર છોકરાને પણ ખાઈ ગયો. ક્રોધને કપાયતું રૂપક ગણીએ તો ક્રોધ, માન, માયા અને લોભ એ સર્વ^૩ કપાયોને વૈરાગ્ય બેટો ખાઈ ગયો એમ સમજવું. કપાય પર સામ્રાજ્ય લાવવાનો માર્ગ—વૈરાગ્ય—સરળ અને સીધો છે અને સંસારવૃક્ષનાં મૂળ કપાયો હોવાથી એના પર વિજય મેળવવો એ ભારે અગત્યની વાત છે.

અને તૃષ્ણાખાઈ તો બડાં જખરાં છે. વિષયો ભોગવાતા જાય તેમ વધારે વંધારે મેળવવાની ઇચ્છા રહ્યા કરે, ભોગમાં કદાપિ તુષ્ટિ ન થાય, તેમ સંત્રહના ઠગલાઓ કરવામાં અને વધારવામાં વિવેક, વિચાર કે ગણતરી રહેતાં નથી. આ તૃષ્ણાખાઈને વેદિકાનું સ્થાન આપ્યું છે, એના ઉપર મોહરાજાનું આપું કુટુંબ બેસે છે આ તૃષ્ણા ખાઈને પણ વૈરાગ્ય ખાઈ ગયો. આ તૃષ્ણાનો પરિચય ચૌદમા પદમાં થયો છે. ત્યાં એને બાંડની કીકરી કહી છે, લુચ્ચી કહી છે, કપટકુટુંબની પોષણ કરનાર તરીકે વર્ણવી છે અને અનુભવને વિશ્વસિ કરી છે કે આવી શંકાનો સંગ પતિદેવ કરે છે તેને તેમ કરતાં વારો. આવી તૃષ્ણાખાઈ પર જ્યારે વૈરાગ્યનો વરસાદ થયો ત્યારે આપોઆપ ખલાસ થઈ ગઈ. (૧)

દુર્મતિ દાદી મત્તર દાદા, યુગ દેસત હી મૂઝા;

મંગલરૂપી વપાઈ વાંચી, ઈ જવ ચેટા હુવા. અવપૂં ૨

અર્થ—દુર્મતિ નામની ગોદી મા અને મત્તર નામનો દાદો એ છોકરાનું સુખ ભોતો જ મગી ગયાં અને એ ભેટાનો જ્યારે જન્મ થયો ત્યારે અતિ કડયાળુકારી કીકીત તરીકે એની વધામણીઓ ખવાણી-ભોલાણી. (૨)

વિવેચન—વૈરાગ્ય બેટો કાંઈ કાચો નહિ; એણે તો વીળી વીળીને બનાવટી મગાંઓને શોધવા માંડ્યાં અને શોધી શોધીને ધરની બહાર પહેલવા માંડ્યાં. એક પારકાની

ગણદર્શિ—દર્શન = કુલદિ. દાદી = ગોદીમા. મત્તર = છાંડી, અદેખાઈ, ગુમાન. દાદા = ખૂડા મનુષ્ય મોટે અસરનો યત્ન, આપનો આપ, બેટો ભાઈ, વડો. દેખન હી = દેખના જ. મઝા = મગી મવા, ખદાચ મગી મવા. વાંચી = જાણી, જાહેર કરવામાં આવી, બાજવામાં—સ્પષ્ટતામાં આવી. જલ્પ = જ્વાલે, દુઝ્યા = મગ, જલ્પા. મંગા = કાવાળુકારી, પુછાણીના અસર. વપાઈ = ખુલખખર, ગુપ્ત સમય પર માનુ-ભાવનું, કાંતો અપમેરે આનંદ-પ્રમમતામુચક વચન.

૧. મકરંધજીના વર્ણન મોટે શી સિદ્ધિએ આપું પ્રકરણ સ્પષ્ટ છે. જુઓ ઉપનિષદપ્રકરણ ૪૫, અગ્નિ, પ્રકરણ ૮, પ્રકરણ ૧૪, ૫ ૮૧૭-૮૧૨.

૨. મે-૧ ગાળોના વર્ણન મોટે જુઓ સદર, પ્ર ૩૧૫, ૪ ૮૫૮-૮૬૨.

અદેખાઈ કરનાર મત્સર નામનો દાદો થઈ બેઠો હતો. એ એમ જ મનાવતો હતો કે દુનિયામાં બધાં ભલે હોય, પણ મારા જેવો શાણો, રૂપાળો, બાહોશ, દીર્ઘદ્રષ્ટા કોઈ નથી. કોઈ જરા પ્રકાશમાં આવે તો તેને બેસાડી દેતાં, અવલુંવાદ બોલતાં તેને શરમ ન આવે, અને દાદા થઈ પડેલા મત્સરભાઈ વળી દુર્મતિ (કુબુદ્ધિ) ને પરણેલા છે. આ દુર્મતિ દાદી અને મત્સર દાદા તો વૈરાગ્ય બેટાનું મોહું બેતાં જ મરી ગયા. હજુ સામાન્ય વૈરાગ્ય થાય ત્યાં ખોટી બુદ્ધિ અને પારકી ઈર્ષ્યાનો ત્યાગ તો જરૂર થાય છે, આવો વૈરાગ્ય બેટો જન્મ્યો ત્યારે વધામણીઓ અપાણી, મંગળરૂપ વધાઈ ગાવામાં આવી. મંગળ એટલે પુરાણીનો અવસર, અથવા મંગળ એટલે માંગલિક. કવિએ ‘વાંચી’ ક્રિયાપદ મૂકવામાં કાંઈક ઊંડો ધ્વનિ મૂક્યો હોય એમ લાગે છે. ‘વાંચવું’ નો સામાન્ય અર્થ ‘ગવાણી’ તો બરાબર છે; એ ઉપરાંત નાપસંદગી સાથે કોઈની પૂંછ કે સંતતિ સંબંધી વાત કરવામાં આવે તેને પણ ‘વાંચવું’ કહેવાય છે. ક ની પાસે પાંચ લાખની પૂંછ હોય તેની વાત જરા કટાક્ષ પૂર્વક જ કરે, ત્યારે ક ની નજરે તેની પૂંછ જ એ વાંચી એમ કહેવાય છે. મતલબ, આ વૈરાગ્ય સપૂત જન્મ્યો ત્યારે પેલાં ઉટપટાંગ સગાંઓએ વહેવારદિયે એના જન્મની વધાઈઓ ઊજવી, પણ એ ઉજવણીમાં પ્રેમ નહોતો; આ તો છોકરો થઈ ગયો એટલે જન્મ-અવસર ભળવી હોવો જોઈએ એવી વાત હતી. કારણ કે થઈ પડેલાં સગાંઓ એના જન્મ-અવસરથી જ પોતાનું સ્થાન હથમચી ગયું છે એમ બરાબર સમજતાં હતાં. (૨)

પુણ્ય-પાપ પાડોશી જાયે, માન-કામ લોડ મામા;

મોહનગરકા રાજા જાયે, પીછે હી પ્રેમ તે ગામા. અવધૂં ર.

અર્થ—શુભ-અશુભ કર્મોનાં ફળ આપનારા પુણ્ય અને પાપ નામના પાડોશી હતા તે તેણે બાધા અને અભિમાન અને કામ (વિષયેષ્ટા) રૂપ તેના મામા હતા (તેને પણ બાધા, ખલાસ કર્યા). (વળી) એણે મોહ નગરના મહારાજા (મહામોહ કે કર્મપરિણામ) ને પણ પૂરા કર્યો અને પછી પ્રેમ હતો-રાગ રહ્યો હતો તેને પણ ગુમાવ્યો. એટલે પ્રેમ બતે જ રસ્તો કરી ચાલતો થઈ ગયો. (૩)

વિવેચન—અને વૈરાગ્ય બેટાએ ઘરનાં થઈ પડેલાં સગાંઓ બાધાં એટલું જ નહિ, પણ પુણ્ય અને પાપરૂપ પાડોશીને પણ એ તો ગળપ કરી ગયો. આ પાડોશીને ઓળખવા જેવા છે. પુણ્ય એટલે શુભ કર્મનો ઉદય. ગયા ભવમાં સારાં કાર્ય કર્યા હોય તેને લઈને શુભ કર્મનો બધ થાય અને તે કર્મની સ્થિતિ પાકે ત્યારે તેનું ફળ મળે.

પાકાંતર—માનકામ-માનયોભ. પ્રેમ તે-પ્રેમતે.

રાષ્ટ્રાર્થ—પુણ્યપાપ = શુભ-અશુભ કર્મોનાં ફળ. પાડોશી = પાને રહેનારા. ખાયે = બાધા, પૂરા કર્યા. માન = અભિમાન. કામ = છત્રા, વિરપાસના. મામા = માતાના ભાઈ મોહનગરકા રાજા = મહામોહ અથવા કર્મપરિણામ. પીછે હી = પછી. ગામા = ગયો, નાહો, દૂર થયો, રસ્તે પડી ગયો. પ્રેમ = રાગ (દેવતા બાધ).

આવી રીતે ભાવને તો રસાંગનું સ્થાન મળેલું હોઈએનું મહત્વ ભારે વધી જાય છે. સમયસુંદરે દાન-શીલ-તપ-ભાવનું ચોઢાળિયું જનાવી દરેકને સુખે પોતપોતાની મહત્તા કરાવી છે. એવો એ આદે 'ધર્મક્રિયાનાં' અંગે પોતપોતાનો કેસ શ્રીવીરપ્રભુ પાસે રજૂ કરવા આવે છે, અને ફેંસલો માગે છે. ત્યારે સર્વ પોતપોતાનાં સ્થાનમાં સુયોગ્ય છે એમ જણાવે છે અને છતાં એનો આખો એક તો ભાવ તરફ જ દેખાઈ આવે છે. દાન, શિયળ અને તપ ત્રણે સારાં છે, પણ ભાવ વગર અકૃતાઈ (અકૃત્યથ) છે એમ જણાવે છે. આવો ભાવનો મહિમા છે. ભાવ વગર ગમે તેટલાં દાન દેવામાં આવે, બ્રહ્મચર્ય પાળવામાં આવે કે મોટાં મોટાં તપ કરવામાં આવે-એનું પૂરું ફળ મેસતું નથી. ભાવના અનેક દાખલાઓ આપવામાં આવ્યા છે, એનું વર્ણન અનેક સ્થાને કરવામાં આવ્યું છે અને એની અતર્ગત બાર ભાવના તેમ જ મૈત્રી, પ્રમોદ, ક્રોધ અને માધ્યસ્થ્યનો સમાવેશ થાય છે. એ સર્વ વિચારણા અન્યત્ર અનેક સ્થાને થઈ ગઈ છે. આવા વૈરાગ્ય બેટાનું નામ 'ભાવ' પાડવામાં આવ્યું છે. આ ભાવ સાથે ક્ષાયિક ભાવ આવી જાય; અને એ ભાવ તન્મય થઈ જાય એટલે કામ થઈ જાય છે.

ભાવ પાંચ પ્રકારનો છે : ૧. ઔપશમિક, ૨. ક્ષાયિક, ૩. ક્ષયોપશમિક, ૪. ઔદયિક અને ૫. પારિણમિક. એનું વર્ણન કરવાનું આ સ્થાન નથી. એ બહુ સમજવા જેવો વિષય છે. અન્ય પ્રસંગે તે ચર્ચવાની ભાવના રાખી અત્ર પ્રસ્તુત વાત એટલી કરીએ કે અણવમાં સદર પાંચ ભાવવાળા પથથિનો સંભવ નથી, તેથી એ પાંચ અણવનું સ્વરૂપ થઈ શકતા નથી. ઉપરના પાંચ ભાવ એકીસાથે બધા જીવોમાં હોય છે એવો નિયમ નથી. મોક્ષમાં ગયેલ મુક્તાત્મામાં ક્ષાયિક અને પારિણમિક એ બે ભાવ જ હોય છે. સંસારી જીવોમાં કોઈ ત્રણ ભાવવાળા, કોઈ ચારે ભાવવાળા અને કોઈ પાંચ ભાવવાળા હોય છે. આવા પ્રકારના બે ભાવો ક્ષાયિક અને પારિણમિક જ માત્ર રહે અને બાકીના ભાવો ખસી જાય એ આખા જીવનનો હેતુ છે. પણ તે સ્થિતિએ પહોંચવા માટે અતર્વૃત્તિ, સમ્યાગિત્ર, ત્યાગ, વિરાગના ભાવની જરૂર છે અને તે ભાવનું અંત્ર વર્ણન છે; અને વૈરાગ્ય બેટાને શીળું ઉપનામ આપ્યું છે તે આ ભાવ સમજવાનો છે. આમાં પ્રાગતિક પંથે પડેલા અધ્યાત્મભાવ પણ આવી જાય છે એ ધ્યાનમાં રહે.

છોકરો મોટો થાય ત્યારે તેનું નામ પાડવામાં આવે છે. ઉપશમ ભાવ, ક્ષયોપશમ ભાવ અને ક્ષાયિક ભાવને સૂચવતું 'ભાવ' નામ આ વૈરાગ્ય બેટાનું પાડવામાં આવ્યું. આ ભાવને ઝોળખવા માટે લોકપ્રકાશનો ભાવ અધિકાર લઈ જવો. ત્યાં ખૂબ પૃથક્કરણ થયું છે. આ ભાવ બેટાનો મહિમા સુખથી વર્ણવી શકાય તેમ નથી. પ્રભુ! મારા નાથ! આવા પ્રકારનો ભાવ મારામાં પ્રગટ કરે. આ ભાવ પ્રત્યેક હૃદયમાં સમાઈ રહેતો તેને

૧. જુઓ, નેન પ્રભોષ ૧. ૩૬૩-૪૦૪.

૨. વિવેચન મંડિ જુઓ તત્ત્વાર્થભાષ્ય, અધ્યાય બીજો, સૂત્ર ૧-૬.

બહાર લાવો. જ્યારે આત્મભાવ પ્રગટ થાય, મન લય પામી જાય, અંતરની આત્મદશા જામી જાય અને પરમાત્મસ્વરૂપ પ્રાપ્ત કરવાની લેમાં આત્મનિમજ્જન થાય છે, ત્યારે પરભાવ પર કાળૂ આવે છે અને ત્યારે બાહ્યાત્મભાવ દૂર ખસી જાય છે : આવો ભાવ હે આનંદઘન પ્રભુ ! મારામાં પ્રગટ કરો, અંદર સમાઈ રહેલો છે તેને બહાર લાવો અને જેનું વર્ણન કરી ન શકાય એવા મહિમાવંત બેટાને હવે ઠરી ઠામ કરો, ગાદીએ બેસાડો, એનો અભિષેક કરો અને એનામાં મને તન્મય કરો.

આત્માનુભવ કેવો હોય, ક્યારે થાય, કેમ થાય, તેનો અભ્યાસ યોગશાસ્ત્રમાં શ્રી હેમચંદ્રાચાર્યે છેલ્લા પ્રસ્તાવમાં આપ્યો છે. એ સ્વાનુભવ પ્રભુ, મારામાં પ્રગટ કરો; અને ઉપર વર્ણવ્યો તેવો બેટો પારકાં ભાગી લીધેલાં ઘરખાર કરી બેસી ગયેલાં કુટુંબીઓને ખલાસ કરી મારાં સાચાં હિતેસરીઓને લઈ આવે તેમ કરો અને લાવે ભાવના ભાવતાં અંતે ભાવે કેવળજ્ઞાન થાય એમ કરો. એક વાર વસ્તુ-વિચારણા સત્સ્વરૂપે થશે, પરને પર તરીકે ઓળખી સ્વનો સ્વીકાર થશે ત્યારે આનંદ થશે, આપનું આનંદ નામ સાર્થક અને સાચું થશે, અને મારા ઘટમાં સમાઈ રહેલો ભાવ બહાર આવશે, એટલે હું પણ કરમી દીકરાનો બાપ ગણાઈ આનંદમાં લય પામીશ. એ વખતના આનંદનું વર્ણન હેમચંદ્રાચાર્યે કર્યું છે તે શ્રદ્ધાથી વાંચ્યું છે, પણ હવે તો મારામાં જ તે ભાવ પ્રગટ કરો અને મને અનંત આનંદમાં ભેળવી દો. (૪)

આ પદના વિવેચનમાં ઘણા વિસ્તાર થયો છે તેથી પૂર્ણાહુતિનું વિવેચન કરવામાં આવ્યું નથી; તે સમજી વાચકે પોતાની મેળે ધારી લેવું. (૧૦૫)

પદ એકસોછમું

ભૂમિકા—આ પદ નવીન જાતનું છે. એ જુદી ભાત પાડે છે. એની કૃતિ સંબંધમાં મતભેદ રહે તેવું છે. તે પર યોગ્ય વિચારણા ઉપોદ્ધાતમાં થશે. પદનો ભાવ ખૂબ મજા આપે તેવો છે. આ પદમાં શુદ્ધ ચેતના પતિદેવ ચેતનને ઉદ્દેશીને આપું જાન કરે છે. ચેતન જ્યારે વિભાવદશામાં હોય છે ત્યારે એની સરખામણી જમર સાથે કરે છે. એની સ્વભાવદશામાં આવે તે તેના સત્તાગત ધર્મને અનુલક્ષીને તેને આનંદઘન અને પ્રભુ કહીને ઉદ્દેશે છે. ચેતનાના સુખમાં મૂકેલું આ પદ ભાવથી ભરેલું છે.

પાંચ ઇન્દ્રિયના ત્રેવીશ વિષયો છે. સ્પર્શેન્દ્રિયના આઠ વિષયો—ગુરુ લઘુ, મૃદુ, ખરસટ, શીતળ, ઉષ્ણ, શિષ્ટ અને રુક્ષ. આ આઠ પ્રકારના સ્પર્શ હોય છે. રસેન્દ્રિયના પાંચ વિષયો છે—તીખો, કઠવો, કષાયલો, ખાટો અને મધુર. પ્રાણેન્દ્રિયના બે વિષયો છે—સુગંધ અને દુર્ગંધ. ચક્ષુરિન્દ્રિયના પાંચ વિષયો છે : વર્ણ પાંચ છે—કૃષ્ણ, નીલ, પીત, રાતો અને

શ્વેત. શ્રોત્રેન્દ્રિયના ત્રણ વિષયો—જીવશબ્દ, અજીવમાથી જોડેલ શબ્દ અને જીવઅજીવ-મિશ્રશબ્દ. આ પાંચ ઇન્દ્રિયના ત્રેવીશ વિષયોમાં પસંદ આવે તેવા વિષયો ભોગવવા, ન ગમે તેવા વિષયોને દૂર કરવા અને એ પૌદ્ગલિક આનંદમાં મોજ માણવી એનું નામ સંસાર છે, એનું નામ વિલાપ છે અને એનું નામ રખડપાટો છે.

આની સાથે ભમરાની ખાસિયત વિચારીએ, એનું અવલોકન કરવાથી જણાશે કે એ આખો વખત એક ફૂલ ઉપરથી બીજા ઉપર ભેસે છે, બીજેથી ત્રીજે જાય છે અને એ રીતે ફૂલની અંદર રહેલ મધ ચૂસવામાં કે એનો સંગ્રહ કરવામાં આનંદ માને છે, એની આસપાસ શુંબારવ કરી મૂકે છે અને રાત્રે દેખી ન શકે ત્યારે પ્રભાત પડવાની રાહ ભેઈને બેસી રહે છે. પણ આખો વખત એનું મન ફૂલની કળિએનું જ ધ્યાન કર્યા કરતું હોય છે. સંસારરસિક ચેતન પાંચે ઇન્દ્રિયના ત્રેવીશ વિષયમાં એ જ પ્રમાણે આસક્ત હોય છે. ભમરાની જેમ પ્રાણી એક વિષય પૂરો કર્યો કે બીજામાં યેસવાની તૈયારી કરતો જ હોય છે. આવા જમરને ઉદેશીને આ પદની શરૂઆત કરી છે; તેનો ભાવ આપણે હવે વિચારીએ :-

કિનં ગુન મયો રે ઉદાસી, મમરા ! કિનં

પંજ તૈરી ફારી, મુલ તૈરા પીરા, સવ ફૂલનકો વાસી. મમરા ! કિનં ?

અર્થ—અહો ભમરા ! તું કયા શુણને લઈને આજે ગમગીન થઈ રહ્યો છે ? તારી તો કાળી પાંખો છે અને મુખડું તારું પીછું છે, અને તું સર્વ ફૂલોમાં ફરનારો છે (તે છતાં આજ તું દિલગીર કેમ થયો છે ?) (૧)

વિવેચન—ભાગી જમર ! તું તો આખો વખત શુંબારવ કરતો એક ફૂલથી બીજા પર અને બીજાથી ત્રીજા પર જડ્યા કરે છે. તારી બે કાળી પાંખો છે અને તારું મુખ પીછું છે અને તું ઘડાં ફૂલનો વસનારો છે. આવા લહેરી ભમરા ! તું આજે ગમગીન કેમ દેખાય છે ? તારા માથે આજે શું અગવડ આવી કે તું આજે ખિન્ન થઈ ગયો છે ? બે પાંખો રાગદ્રેષને ખતાવે છે. રાગ અને દ્રેષ એ મોહરાજના પુત્રો છે. અનુક્રમે નામે રાગકેસરી અને દ્રેષ ગળેન્દ્ર છે. મોહરાજનું આખું રાજ્ય આ બન્ને છોકરાઓ ચલાવે છે. રાગકેસરીને મૂઢતા નામની ભાર્યા છે. દષ્ટિરાગ, સ્નેહરાગ અને વિષયરાગ એના ખાસ મિત્રો છે. અને એ રાજસ ચિત્તનો રાજા હોઈ ચિત્તવૃત્તિનો કબજો કરી બેઠેલ છે. દ્રેષગળેન્દ્ર નાનો છોકરો તામસ ચિત્તનો રાજા છે, અવિવેકિતા ભાર્યાનો પતિ છે અને ચિત્તવૃત્તિનગરીમાં અવારનવાર આવે છે. આ રાગ-દ્રેષની તારી બન્ને પાંખો આખો વખત ફફડ્યા કરે છે અને તેમાં તને આજ સુધી આનંદ આવતો હતો. આજે આમ કેમ ? અને તારું મુખ પીછું છે તેને આધારે તું ફૂલમાંથી રસ લેતો હતો. આજે તને કેમ કંટાળો આવ્યો ? શું મનોવિકારની લપ આકરી

શબ્દાર્થ—કિનં=કયા. ગુન=શુણ, વિશેષતા. ભવા=થયો. ઉદાસી=ગમગીન, ખિન્ન, વંચાળી, વેપ તરફ અપ્રીતિવાળો. પંખ=પાંખ. પીરા=પીળા. સવ=સર્વ, સર્વથા. ફૂલનકો=ફૂલનો, પુષ્પોનો; વાસી=રહેનારો.

લાગી ? શું રાગદ્વેષના સપાટાનાં આખરી પરિણામે લયંકર લાગ્યાં ? શું કપાય અને નોકપાયની તુચ્છતા સમબલણી ? પ્રાણી ગમે તેટલા વિષયો સેવે, એમાં એને ધરવા થતો નથી. જેમ લોભનો થોભ નથી, તેમ ઈદ્રિયના લોભો લોભવાઈ રહ્યા અને જરા સમય મળ્યો કે પાછા તે લોભવવા મન થયા કરે છે. તેને ખદલે આજે તારામાં ઉદાસીનતા કેમ ? શા માટે ? કયા ગુણે ? (૧)

સવ કલિયનકો રસ તુમ લીનો, સો વ્યું જાય નિરાસી. મમરા ! કિનં ર

અર્થ—તે તો બધી કળિઓનો રસ લીધો છે; એવો તું આજે તદ્દન હંતાશ કેમ થઈ ગયો છે ? (૨)

વિવેચન—હરેક પ્રાણીને કોઈ કોઈ વાર જીવનમાં આવા પ્રસંગો બને છે. તેને ચેતના કરી વાર પૂછે છે કે મારા ચેતનરાજ ! તમે તો બધાં કૂલોનો રસ લીધો, તમારી પુણ્યલાનની વૃત્તિને ખૂબ પોષી અને તે મારે ખૂબ ફાલ્યાફૂલ્યા. અને આજે તમે તદ્દન નિરાશ થઈને કેમ બેસી ગયા છો ?—ચેતનાનો આ પ્રશ્ન બહુ સ્વાભાવિક છે. આ સ્થિતિની પાછળ ત્રણ કારણો શ્રીમાન હરિભદ્રસૂરિ દશમા વૈરાગ્ય અષ્ટકમાં બતાવે છે : દુઃખગર્ભિત, મોહગર્ભિત અને જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય.

(૧) ઇષ્ટવિયોગથી વિષયો તરફ અરુચિ થાય, ખેરી કે છોકરો મરી બાવ અને ઉદ્વેગ થતાં જે વૈરાગ્ય થાય તે વિષાદ અને હીનતાથી પૂર્ણ સ્થિતિ વ્યવહારમાં વૈરાગ્યરૂપે દેખાય, પણ ખરી રીતે એ આત્મધ્યાન જ છે. પૈસા ખોઈ બેસે, તેવા પ્રસંગોએ, અથવા વ્યાધિ વખતે કે સ્થાનમાં જે વૃત્તિ થઈ આવે તે આ દુઃખગર્ભિત વૈરાગ્યની કક્ષામાં આવે છે.

(૨) સંસારને એકાંત નિત્ય માનીને અથવા એકાંત લૃષ્ટિકે માનીને અથવા માત્ર અસત્તાની માન્યતા ધારીને અજ્ઞાનજન્ય નિશ્ચયથી અથવા સંસારની અસારતા જ્ઞેવાથી જે વૈરાગ્ય થાય તે અજ્ઞાન પર રચાયેલો હોવાથી મોહગર્ભિત વૈરાગ્ય કહેવાય છે. સારું જીવન ગાળતાં હોય અને નિમ્નહીત ઈદ્રિયવાળા હોય, પણ એના પાયામાં અજ્ઞાન હોય તો એ વૈરાગ્ય આ કક્ષામાં આવે છે.

(૩) જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યમાં આબુગાબુની તપાસ, વિચારણા, વસ્તુસ્વરૂપનું જ્ઞાન અને અન્યના રળકપટાનાં મૂળ કારણોનું સ્પષ્ટ જ્ઞાન હોય અને સસારત્યાગની ભાવના થાય તે નિર્ણયને જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્ય કહેવામાં આવે છે.

ચેતના પતિદેવને પૂછે છે કે આજે તમે નિરાશ દેખાઓ છો તેની પાછળ શું ભાવ છે ? તમને આજે વસ્તુસ્થિતિ સમબલણી છે કે માત્ર ઉપર ઉપરના કારણથી વિરાગવાન

રાખ્દાર્થ—કલિયનકા = વગર ખાવેલાં ફૂલો. લીના = લીધો. સો = તેથી, તે (તું). નિરાસી = આશા-રહિત, અનાસક્ત.

ખન્યા છે? નિરાશામય સ્થિતિથી તમે છેતરાઈ જતા નહિ. એવા સ્મરણવૈરાગ્ય ટકતા નથી. પાછી પુદ્ગળાનંદીપણાની ભાવના બગશે કે તમે હતા ત્યાંના ત્યાં થઈ જશો; અને કદાચ નિધ્વંસપણું પ્રાપ્ત કરી બેસશો તો થોડા પાછા પલ્લુ હકી બેસશો. એવું હોય તો ચેતજો. વસ્તુસ્વરૂપ સમજી, પુદ્ગળને હેયભાવ વિચારી, પર્યાયભાવમાં રહેલો પલટનભાવ વિચારી અંતરથી વિરાગ આણશો તો જ તે સ્થાયી ટકશે અને અનંતકાળ પર્યંત ચાલે તેવો આનંદ આપશે. બાકી તમે મને બહુ મૂંઝવે છે, અને વારંવાર આવા વિરાગને દેખાવ કરી પાછા સંસાર તરફ ચાલ્યા ગયા છે અને મને મૂંઝવતા ગયા છે—સુબુદ્ધિ, સંદ્વિચારણા, સુમતિ, ચેતના આવી રીતે પતિદેવને જરા સન્મુખ થતાં દેખીને પૂછે છે. એના પૂછવામાં કટાક્ષ નથી, પણ ભૂતકાળના કડવા અનુભવોને અંગે થઈ આવેલી એની સ્વાભાવિક મનોવ્યથા છે. (૨)

‘આનંદવન’ પ્રશ્ન તમારે મિલનકુ, જાય કરવત હ્યું કાસી. મમરા ! કિન ૩
અર્થ—મારા ચેતનરાજ ! મારા આનંદવન પ્રયુ ! તમને મળવા માટે હવે તો કાશીએ જઈને કરવત સુકાવવું—એટલી હદ સુધી કરવા તૈયાર છું. (૩)

વિવેચન—એ ચેતનજીની અનંત આનંદમય આદર્શ દશાને યાદ કરીને આર્થપત્નીને શોધે તેવા સ્વરૂપે છેવટે કહે છે કે હું તમારા ઉદાસીપણાથી તો લલચાઈ જઈ તેમ નથી, પણ મારે મનથી આપને મળવાની ખૂબ તીવ્ર ઇચ્છા છે; મને તો એમ થયા જ કરે કે આ મારો વિરહકાળ ક્યારે છૂટે ? તમે જરા ઉદાસી દેખાઓ કે વિષયસેવનમાં ઓછા પડો કે પરાણે ત્યાગ કરતા નિરાશ દેખાઓ તેથી મને તમારા મેળાપની આશા થતી નથી. હું તો તમારા માર્ગની પ્રતીક્ષા કર્યા જ કરું છું કે મારા દેવ ક્યારે મારે મંદિરે પધારે અને આ દીર્ઘ કાળની વિરહવ્યથા મટાડે ! મેં તમારે માટે વહોરપાત કરવામાં બાકી રાખી નથી, પણ તમે તો ભોગી લમચા; તમારે તો એક ફૂલેથી બીડી બીજે બેસવું છે, આ આપની ઘરની ત્યાંને કદી યાદ કરવી નથી, મારા વિલાપ પર દયા કરવી નથી ! આને તમે ફૂલ પર બેસવામાં ઉદાસ દેખાઓ છો તેથી હું કાંઈ લેવાઈ જઈ તેમ નથી. એવા ઉધામાઓ તો તમે અનેક વાર કર્યા છે. હવે હું તો ખરેખર કંટાળી છું, પણ મારી પ્રીતિ તો એની એ જ છે. હવે તો મને એમ થાય છે કે કાશીએ જઈને કરવત સુકાવું ત્યાં જઈ માગળી કરું કે મારા પતિ મને વચ ધાવ તેવું જરૂર જાની આવે. દૃઢ સંકલ્પ અને પ્રયત્ન પ્રયોગને પરિણામે ધારણા મંડળ ધાય છે, પણ એમાં જ્યારે પ્રાણી મારી બેમે છે ત્યારે આવા ઉધામા ધાય છે. કાશીએ જઈને કરવત સુકાવવું, ગિરનાર જઈ બેરવગળ ખાયો અથવા ગંગાસ્નાન કરી તેમાં ડૂબી ગરવાની પ્રાચીન આનંદના હતી. એમ કરતી વખતે—આપઘાત કરતી વખતે—દૃઢ સંકલ્પ કર્યો હોય તો તે વસ્તુ પછીના જન્મમાં મળે : આવા અનિનિર્દનીય વિચાર અને અધવિધાસને પરિણામે અનેક પ્રાણીઓ આનંદ

શબ્દાર્થ—મિલનકુ = મળવા માટે. હ્યું = મેં, તક, પવંત. કાસી = બનારસ.

હત્યા કરતા. એ બ્યવહાર-માન્યતાનું રૂપક કરતાં ચેતના પતિદેવને કહે છે કે હવે તો કાશી જઈને કરવત મૂકવાનું કામ કરું અને તેમ કરીને પણ તમને મળું, તમારી પ્રીતિપાત્ર થાઉં, તમારી સહચારિણી થાઉં—એવું મનમાં થયા કરે છે. (૩)

ઉપસંહાર—ચેતનદેવને ભ્રમર નામે સંબોધવામાં બહુ ઉચ્ચ આશય જણાય છે. એ ભ્રમર સંસારરાગી હોય ત્યારે વિષય ઉપર હરફર કરે છે અને એ જ ચેતન જ્યારે વિરાગી થાય છે ત્યારે અનુભવનાં મોઢાં ઉપર બેસઝીક કરે છે. એટલે ભ્રમરને નિરાશ અને ઉઠાસી બનેલા દેખવાની તક લઈ મુગુદ્ધિ અંદરથી બેર કરી કહી જતાવે છે કે તમે વિષયથી તૃપ્ત થયા નથી, પણ આવા હતાશ થઈ ગયા છો તો તમને જણાવું કે આમ નકામા નિર્ભળ ન બની બેસો, તમારી ભાર્યા તમને મળવા આતુર બેઠી છે, અને તમારી પાસે આખો વખત હાજર રહેવા માટે ગમે તેવો ભોગ આપવા તત્પર છે.

કાશીએ જઈ કરવત મુકાવનારને અંગે આદિનાથ પ્રભુના સ્તવનમાં શ્રી આનંદધનજી મહારાજે કહ્યું છે કે પતિ પાછળ સતી થવા માટે કાષ્ઠની ચિંતા પર સાથે બળનાર સ્ત્રીને એ પતિ જ પરભવમાં મળે એવું કાંઈ નથી, ‘એ મેળો નવિ કહિયે’ સંભવે રે’—આવાં બાળમરણથી કાંઈ મેળા થાય નહિ, કારણ કે ‘મેળો કામ ન થાય’—એટલે અનેક પ્રકારે અપેક્ષાતા એવા અજ્ઞાન મેળાપને ઉત્તેજન આપવાની આ કાશીના કરવતની વાતનો સ્વીકાર નથી; માત્ર રૂપકરૂપે પ્રચલિત માન્યતાનું સૂચન કર્યું છે. એનો આશય ગમે તેટલા ભોગે જ્ઞાનપૂર્વકનો વૈરાગ્ય પ્રાપ્ત કરી આત્મિક સાધવાની પ્રેરણા છે.

આ પદની કૃતિ જોતા તેની શૈલી નૂતન પ્રકારની લાગે છે. તેમાં સીધો ઉપદેશ છે, કાવ્યની ભલક ઉપર વધારે પડતો ભાર દેખાય છે. અને કાશીના કરવતની વાત વગર મેળે દાખલ કરવા જતા આડકતરી રીતે એ અતિ તુચ્છ પ્રધાનો સ્વીકાર થઈ જતો હોવાની વાત આનંદધન જેવા સિદ્ધ યોગી કરે નહિ, એટલે આકૃતિનું કર્તૃત્વ શંકાસ્પદ છે. પણ એનો આંતર આશય પ્રેરક હોઈ વિચારણીય છે.

ચેતન ઉઠાસી થયો છે તેટલાથી ચેતના છેતરાઈ જાય તેમ નથી. કયા શુભે ઉઠાસ થયો છે એ એની આખી પૃચ્છાનો આશય છે. આની પશ્ચાદ્ભૂમિમાં સદ્જ્ઞાન હોય તો જ તેનું મૂલ્ય છે. આ આખું પદ ચેતના જોલતી હોય તો તેનો એક ભાવ એવો પણ સ્ફુરે છે કે ચેતના ભ્રમરના શુંભરવના ક્ષણિક અટકાવથી રાજ થતી નથી. ઘણી વાર ખાઈ ખાઈને અકરાતિયા થઈ જતાં ખાવા તરફ કંટાળો આવે છે એમ ભોગી ભ્રમરને કોઈ વાર વિષયસેવનથી કંટાળો આવે, એથી જરા પણ આનંદ પામવા જેવું નથી. આનંદમિલન તો અલગ ચીજ છે. એમાં ખૂબ તૈયારી જોઈએ. એમાં ત્યાગદષ્ટિએ ત્યાગ જોઈએ, એમાં વિવેકવિચારણા જોઈએ. એમાં સમજણપૂર્વકનો સંયમ જોઈએ. અને એમાં અંતરના ઉમંગકા, અને હૃદય-ઉપાદેયના સ્પષ્ટ વિભાગ જોઈએ. ભ્રમરના ઉઠાસીન ભાવથી ચેતના

લેવાઈ જાય તેમ નથી; એને તો ખરો ત્યાગ જોઈએ છે; એટલે એ તો ભમરાને પૂછે છે કે દેવાનુપ્રિય! તું કયા ગુણે અને શા કારણે ઉદાસ થઈ બેઠો અત્યારની બાહ્ય ત્યાગભાવની સ્થિતિમાં આનંદધનના મિલનને અવકાશ નથી. એને માટે તો કાશીનું કરવત મુકાવવું પડે, અત્યારની સ્થિતિમાં મહાન પ્રત્યંતર કરવો પડે અને તેમ થાય ત્યારે મિલન થાય. કાશીનું કરવત ઉત્પ્રેક્ષા છે, એ વર્તમાન પરિસ્થિતિમાં મહાન પલટો માગે છે : આ આશય આ પદનો હોય એમ મને ભાસમાન થાય છે. અને એ દૃષ્ટિએ વિચારી જોવા વિજ્ઞાપિ છે. આખું પદ વિચારણીય છે અને છેલ્લી ગાથા ખાસ વિચારણીય છે. (૧૦૬)

પદ એકસોસાતમું

ભૂમિકા—આ પદ શ્રી ભીમથો માણેકની ચોથી આવૃત્તિ (આનંદધન બહોતેરી)માં ૧૦૭મા પદ તરીકે આપ્યું છે. પં. ગંભીરવિજયજીએ એનો અર્થ કર્યો નથી, કારણ કે એમની પાસે બહોતેરીની જે નકલ રાખવામાં આવી હતી તે આવૃત્તિમાં આ પદ સુદ્રિત થયેલ નહોતું. તેમાં ૧૦૫ પદ હતાં અને વૈરાગ્ય બેટાવાળા પદથી એની પૂર્ણાદૃતિ થતી હતી. નીચે અર્થ બેસાડવા પ્રયત્ન કર્યો છે તેની જવાબદારી બહુ અંશે મારી ચોતાની છે.

આત્મા—ચેતનરાજ ઉત્તર સ્થાન પામતો જાય ત્યારે એનામાં વિકાસ વધતો જાય છે. અને વિકાસમાર્ગનું પણ એવું છે કે એ એક વાર વધવા માંડે ત્યારે કૂદકે ને ભૂનકે એમાં પ્રગતિ થતી જાય છે. મિથ્યાત્વમાંથી સમ્યક્ત્વ થતાં અનેક ભવો વહી જાય છે અને ઘણી વાર ગુણપ્રગતિના એક એક પગથિયે ચડતાં હૃત્તરો-લાખો ભવો થઈ જાય છે. પણ એક વાર રસ્તો હાથમાં આવી ગયો ત્યાર પછી પ્રગતિ ભારે જોસથી આગળ ધપે છે. એને માટે એક દાખલો જ બસ થયો : સાતમા ગુણકાણાથી તેરમા સુધી પહોંચતાં પ્રાણીને માત્ર બે ઘડીનો કાળ લાગે છે—એકે ગુણની નજરે જોતાં એ બંને ગુણસ્થાન વચ્ચે ઘણો મોટો અંતર છે. પ્રાણી પડવાઈ? થઈ નીચે જીતરતો જાય ત્યારે જેમ એ તદ્દન મિથ્યાત્વકશા સુધી ધકેલાઈ જાય છે, તેમ જ જ્યારે એની પ્રગતિ થવા માંડે છે ત્યારે એ ખૂબ જોસથી આગળ પણ ધપે છે. માર્ગાનુસારીના ગુણોથી એ ત્યાગમાર્ગે આવે, દ્રવ્ય શ્રાવક, ભાવ શ્રાવક, દ્રવ્ય સાધુ, ભાવ સાધુ અને પછી તો કથાયત્યાગ, હપકગ્રેણી, ધર્મ—શુકલ ધ્યાનના પાયાઓ અને શૈલેશીકરણ—એમાં ઉત્તરોત્તર પ્રગતિ કરતો જાય છે અને મન પર વિજય મેળવી એ અસાધારણ વીર દ્વારથી આગળ ધપે જાય છે. આવા પ્રગતિ થતા ચેતનરામને ઉદેશીને આ પદ લખાયેલું છે. વાત એ છે કે એક વાર પ્રાણી રસ્તે ચઢી ગયો, એની કર્મની પ્રતિબંધો જોડ થઈ ગયા, પછી એની પ્રગતિ થવા કરે છે.

પ્રગતિ કરનારની ઝડપ ઓછીવધતી જરૂર હોય છે. કેટલાક પ્રાણીઓ કીડીને વેગે પીંતે પીંતે આગળ વધે છે અને એક એક સ્થાનમાં ઘણો લાંબો કાળ કાટ છે અને

કોઈ કોઈ પ્રાણી તો મોટર કે એરપ્લેનની ઝડપે આગળ વધે જાય છે. કેટલાક આગળ વધતાં પાછા પલ્લ પડી જાય છે અને વળી પ્રથમ પગલે આવી પ્રયત્ન કરી ફરીવાર એણી માંડે છે. પણ એક વાર એકઠા નોંધાઈ ગયો, અંધિનો ભેદ થઈ ગયો, તો પછી અંદર થયેલો પ્રકાશ જતો નથી. ગતિ ઓછીવધતી હોઈ શકે છે અને થઈ પણ જાય છે, પણ એનો અંત નિસ્તાર જરૂર થવાનો : એ ઓછસ થઈ ગયું જાણવું. આવા અંધિભેદ થઈ ગયેલ પ્રાણીની આ પદમાં વાત છે. વ્યક્તિભેદે તરતમતા અને વિવિધતા જરૂર શક્ય છે. પણ ગતિની મંદતા-શીઘ્રતાને બાદ કરતાં તેની પરિસ્થિતિ આ પદમાં વર્ણવી તેવી બહોળતાએ હોય છે.

જ્યારે પ્રાણી જ્ઞાન અને ક્રિયાનો મેળ મેળવે, જ્યારે એને જ્ઞાનપૂર્વકની ક્રિયામાં રસ થાય, જ્યારે જ્ઞાન વગરની ક્રિયામાં એને અંધત્વ લાગે, જ્યારે ક્રિયા વગરના જ્ઞાનમાં એને અંધત્વ લાગે, જ્યારે ક્રિયામાર્ગમાં સંયમને સુદામ સ્થાન એના તરફથી આપવામાં આવે, જ્યારે સમકિતનાં છયે સ્થાનક પર એકસરખી રુચિ, સદૃશ્યા અને ક્રિયાપરતા એને પ્રાપ્ત થાય, ત્યારે એનો (ચેતનનો) વિકાસ ફાલતો જાય છે. એવે વખતે એને જે ભાસ થાય છે તેનું અત્ર વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે.

વસંત ઋતુ એ સર્વ ઋતુમાં ઋતુરાજ કહેવાય છે. એમાં આખી કુદરતનો આનંદ અવર્ણનીય હોય છે. એ વસંત ઋતુ પર કવિઓ સુગંધ બની ગયા છે. એ વસંત ઋતુમાં જેવી કુદરતની સ્થિતિ થાય છે તેવી દશા જ્ઞાનવિભોની-ચેતનરામની થાય છે; તે અત્ર બતાવવામાં આવી છે.

૫૬^૧

(રાગ-વસંત)

તુમ જ્ઞાન વિમો ફૂલી વસંત, મનમધુકર હી મુખસોં વસંત. તુમ૦ ૧

અર્થ—હે પ્રભુ ! તમારા જ્ઞાનરૂપ વસંતઋતુ (હવે) ફૂલી છે, ખીલી છે અને તેથી મનરૂપ ભ્રમર સુખે વસે છે. (મોજમાં રહે છે) (૧)

વિવેચન—જ્ઞાનમય પ્રભુ ! આપની વસંત અત્યારે બરાબર ખીલી છે, એટલે અંદરથી જ્ઞાનની જાગૃતિ થઈ છે, માર્ગનો સમ્યક્ ભાસ થયો છે, દર્શનમોહનીયનો અંધ-કાર ભીડી ગયો છે, અજ્ઞાનની અંધતા નાશ પામી છે. અને એક વાર અંદર જ્ઞાનદીપક પ્રકટ થયો એટલે વસ્તુસ્વરૂપનું સાચું જ્ઞાન થાય છે, પ્રત્યેક વસ્તુનો એકબીજા સાથે શો અને કેટલો સંબંધ છે તેનો ખ્યાલ થાય છે અને વસ્તુને વસ્તુ તરીકે ઓળખાય છે. આવા

શબ્દાર્થ—તુમ = આપ, તમે વિમો = પ્રભુ (સમોષન). વસંત = ફાળજી-ચેતન માસની ઋતુ, ઋતુરાજ. ફૂલી = ખીલી, વધી મધુકર = ભ્રમર. મુખમે = ' મો ' એ અપહાન વિખખિનો પ્રત્યય છે. સુખે, સુખપી.

૧. આ ૫૬ બી. મા. ની નવીન આગતિમાં જ છે. પ્રત્યક્ષ ન હોઈ એના વિશેષ પાઠાંતર લખ્ય નથી.

પ્રકારની જ્ઞાનવસંત ખીલે ત્યારે અનેરો આનંદ થાય છે તે જણાવવાની ભાગ્યે જ જરૂર હોય. આનંદધનજી મહારાજ અન્યત્ર આ દૃષ્ટિને 'દિવ્ય નયણુ' કહે છે. એવા પ્રકારના નયણુને લઈને જે માર્ગદર્શન થાય તે દિવ્ય કહેવાય છે અને તેની સંપૂર્ણ પ્રાપ્તિ તો કેવલજ્ઞાન સાથે થાય છે. એની વિચારણા ખીજા અજિતનાથ ભગવાનના સ્તવનમાં વિસ્તારથી ચોગિરાવે પોતે જ કરી છે અને આપણે તેને યથાસ્થાને વિચારશું. એ નયણુની પ્રાપ્તિ ઘટ્ટ નથી, પણ એ માર્ગે ગમન શરૂ થયું છે તે વખતે અંતર આત્મા કેવો અનુભવ કરે તેનું અત્ર વર્ણન છે. આ વર્ણન વિચારતાં જ્ઞાનાનંદની લહેર કેવી ભવ્ય અને આનંદપ્રદ હોય છે તેનો ખ્યાલ થશે. જ્ઞાન તો ખરો પ્રકાશ છે. એની મહત્તા અપૂર્વ છે. વસંત ઋતુમાં ભમરાને શુંભરવ સાંભળ્યો હોય તો તેનો ખ્યાલ આવે. એ પોતાના પૂરવિકાસથી માલતી ઉપરથી શુભાખ પર અને ત્યાંથી હમરા પર શુંજન કરતો જાય અને એના વિહારમાં કોઈ જાતની અટકાયત ન થાય; એવી રીતે જ્ઞાનવિભોની વસંત ખીલે છે ત્યારે ચેતનરાજ સમ્યજ્ઞાનના પ્રસ્તાવોમાં અહીં તહીં સમતાપૂર્વક પણ નિરંકુશપણે શુંજન કરે છે અને એકાંત નિબનંદ અનુભવે છે. એવે પ્રસંગે સત્તી વ્યાખ્યા કે જીવઅજીવનો સંબંધ કે કર્મ અને ચેતનનો સંબંધ વિચારવામાં આવે, કે લોકરંજન, લોકોત્તર રંજનના પ્રશ્નો પર સાપેક્ષ દૃષ્ટિએ વિચાર કરવામાં આવે, કે સાધનધર્મોની સાધ્યતા પર જુદા જુદા દૃષ્ટિબિંદુથી મૂલ્યાંકન કરવામાં આવે, ત્યારે અંદર જે આનંદ થાય છે, જે શાંતિ થાય છે, જે સ્વરૂપભાસ થાય છે, તે અદ્ભુત છે અને અનુભવગમ્ય જ છે. આવી જ્ઞાનવસંત હે વિભો ! તમારી ખીલી છે. તમારા સંસર્ગે તમારા સાધકની એવી જ રીતે ખીલે એવી સહજ ઇચ્છા મારામાં જાગ્રત ઘટ્ટ છે. એ સ્વરૂપાનંદનો ખ્યાલ કરું છું ત્યારે મધુકરનો સુખવાસ નજરે ચડે છે અને તેવી મારી દશા થાય એવો આદર્શ મારી સન્મુખ ખડો થાય છે.

સાહિત્ય અને સંગીતરસિકોએ 'જસવિલાસ', 'વિનયવિલાસ', 'જ્ઞાનવિલાસ' શબ્દો જરૂર લખ્યા હશે. ત્યારે અંદરથી જ્ઞાન ચાલતું હોય, તેવે વખતે ચેતનરાજ જે અપાર શાંતિ અનુભવે અને આંતર શુંજન ચલવે તેને 'વિલાસ' કહેવામાં આવે છે. ઉપાધ્યાય શ્રી યશોવિજયજીના એવા વિલાસને 'જસવિલાસ' કહેવામાં આવે છે; ઉપાધ્યાય શ્રી વિનય વિજયજીના એવા આંતર આનંદને 'વિનયવિલાસ' કહેવામાં આવે છે; અને જ્ઞાનવિભોમૂરિના એવા સ્વૈરવિહારને 'જ્ઞાનવિલાસ' કહેવામાં આવે છે. એવા પ્રકારના વિલાસો જે કોઈ ચેતન કરે તે વખતે તે જ્ઞાનવિભો થતો જાય છે અને એની જ્ઞાનવસંત વધારે ખીલતી જાય છે. એ વખતે મનબ્રમર જે સુખવાસમાં વસે છે તેનું અત્ર વર્ણન કર્યું છે. (૧)

દિન વડે મયે ચૈરાગમાર, મિથ્યામતિ રમનીકો ઘટાવ. હ્રમ ૨

ગાંધારી—તિન=વિનય, (સુખે તેવાનો સમય). ખરે=મોટા, લાંબા. ચૈરાગમાર=ચૈરાન (એ નેત્રના જ્ઞાન મટે જુએ પદ ૧૦૫ મુ). મિથ્યામતિ=કુખનિ, કુખનિ, સાસા-ખરાજના વિશેષ વચતી છુટી રત્નપીઠ=રાત્રો (જાણારોનો સમય, નેત્રો). ઘટાવ=છૂટી જનું, નાના થઈ.

અર્થ—વૈરાગ્યભાવરૂપ દિવસ મોટો મોટો થવા લાગ્યો અને મિથ્યામતિ—દુર્ભતિરૂપ રાત્રી ઘટતી થતી ચાલી—નાની નાની થતી ચાલી. (૨)

વિવેચન—જ્ઞાનવસંત કૂલે ત્યારે બીજું શું શું થાય તે પણ વિચારવા યોગ્ય છે. વસંતઋતુમાં દિવસ ઉત્તરોત્તર મોટો થતો જાય છે અને રાત્રી ધીમે ધીમે તેના પ્રમાણમાં નાની થતી જાય છે. કુદરતની આ લીલા નજરે દેખાય છે; તેમ જ્યારે ચેતનનો વસંતકાળ ખીલે ત્યારે વૈરાગ્યભાવ વધતો જાય છે, વધારે વધારે સ્થિર, ઊંડો અને પાકો થતો જાય છે. ‘વૈરાગ્યભાવ’નો કાંઈક ખ્યાલ આપણે ૧૦૫મા પદમાં કરી ગયા. ‘અવધૂ વૈરાગ્ય ખેટા જાયા’ એની વિચારણા કરતી વખતે ‘ભાવ’ નામ એ ખેટાને આપ્યું અને એ ભાવનું વર્ણન કર્યું ન જાય એ ભાવ ખતાવી એ વૈરાગ્યભાવ પ્રકટ કરવા વિશ્વસિ કરી. એ વૈરાગ્યખેટો તે વખતે તો માત્ર જન્મે જ હતો, પણ ત્યાર બાદ જ્યારે ચેતનનો જ્ઞાનવસંતકાળ ખીલે, ત્યારે એ વધતો જાય છે. આ વૈરાગ્ય, જેનું અત્ર વર્ણન કરવામાં આન્યુ છે, તે જ્ઞાનગર્ભિત વૈરાગ્યની વાત છે એમ ધ્યાનમાં રાખવું. એમાં મોહ કે દુઃખ-ગર્ભિત વૈરાગ્યને સ્થાન નથી. વૈરાગ્યભાવ જેમ જેમ વધતો જાય તેમ તેમ ચેતનની આખી વ્યવહારુ દૃષ્ટિમર્યાદામાં મોટો ફેરફાર થઈ જાય છે. જેને એ પોતાનાં માનતો તેનો અને પોતાનો ખરો સંબંધ તેના જણવામાં આવે છે અને સુંદર પરિત્યાગપૂર્વક સાચી આધ્યાત્મિકતા અંદર જામતી જાય છે. એમાં પછી ઉપર ઉપરના વ્યવહારને કે બાહ્ય ઉપચારને સ્થાન રહેતું નથી. વૈરાગ્યભાવની તો ખરેખર બલિહારી છે! એ થાય એટલે પ્રાણીનો જીવનપલટો થઈ જાય છે. આમાં બાહ્યભાસ કે દંભને સ્થાન નથી. સાચો વૈરાગ્ય થયો એટલે પછી સીધી પ્રગતિ થતી જાય છે, પરિસ્થિતિ પલટો ખાઈ જાય છે અને આનંદ અને હાલેરની જમાવટ થતી જાય છે. જ્ઞાનવસંતમાં આ રીતે દિવસ મોટો મોટો થતો ચાલ્યો અને ખોટી યુદ્ધિરૂપ રાત ઘટતી તે નાની નાની થવા માંડી. મિથ્યામતિવાળા તદ્દન અશણુ કે ભોઠ હોય છે એમ સમજવાનું નથી, પણ તેઓને સમ્યક્જ્ઞાન ન હોવાથી તેમનામાં ભારે અવ્યવસ્થા જામેલી હોય છે. અને થોડા દેખીતા લાભગાં ફસાઈ તેઓ પદમ સાધ્યને વીસરી જઈ આડે ભાગેં જીતરી જતા હોય છે. આવા પ્રકારની મિથ્યામતિ એ ખરેખર રાત્રી જ છે, એમાં અંધકારની પ્રચુરતા જ હોય છે અને એમાં અંધારામાં ફાંફાં જ મારવાનાં રહે છે. જ્યારે જ્ઞાનવસંત ખીલે છે, ત્યારે સાચી યુદ્ધિ જામતી જાય છે, પૂર્વમંદો છૂટી જાય છે, અને અંદરથી સાચા નિર્ણયો થાય છે. અને પછી તો સમક્રિતાનાં પાંચ ભૂપણા પ્રાપ્ત થાય છે, એનો વિકાસ વધતો જાય છે અને વૈરાગ્યભાવ સાથે સમ્યક્જ્ઞાન વધતાં ત્યાગ, સંયમ અને અહિંસાની જ્યોતિ આગળ વધતી જાય છે. (૨)

વહુ પૂલી ફલી મુરુચિ વેલ, ગ્યાતા જન સમતા સંગ કેલ. તુમં ૩

પાસંતર—ફલી-ફલી. ગ્યાતા-ગ્યાતા.

રાખ્દાર્થ—ગદુ = ખૂન. ફલી ફલી = વધી અને ફળવતી થઈ. મુરુચિ = ત્રેમ, સારી ધ્રુવ, સારો ભાવ. વેવ = લતા, લાંબી ને પયરાળી અથવા બિંબે ચડતી બાગી વનરપતિ. ગ્યાતા = ગ્યાતા, જ્ઞાનને પાત્ર, જનસુકાર. સંગ = સાથે, ભોખત. કેલ = કરે છે.

અર્થ—(એ ઋતુરાજમાં) સુરુચિરૂપે વેલડી ખૂબ વધી અને ફળવતી થઈ અને એમાં જાણકાર પુરુષો ચમતા (શ્રી)નો સંગ કરતા રહ્યા. (૩)

વિવેચન—વસંતઋતુમાં આખી વનસ્પતી ફાલે—ફૂલે છે; તે વખતે વેલડીઓ સૌથી વધારે ખીલે છે. જેમ વેલ વસંતઋતુમાં ફાલે—ફૂલે અને ફળે છે, તેમ જ સુરુચિરૂપ વેલડી જ્ઞાનવિભુના પ્રતાપે તેના વસંતકાળમાં ફાલે—ફૂલે છે. આ પ્રમાણે હકીકત હોઈ સુરુચિ એ શ્રી વસ્તુ છે તે જરા ખ્યાલમાં લઈએ. ધર્મ તરફ સારી રુચિ એટલે સુરુચિ. એ કેવા પ્રકારની હોય તેને અંગે શાસ્ત્રકાર ત્રણ લિંગ (ચિહ્નો) બતાવ્યાં છે :

(અ) શ્રુતઅભિલાષ—ધર્મ સાંભળવામાં પ્રીતિ. સાકર અને દ્રાક્ષમાં મીઠાશ લાગે તે કરતાં વધારે મધુરતા ધર્મશ્રવણમાં લાગે. યુવાન વય હોય, સમાનધર્મી રૂપાળી શ્રી હોય, પરસ્પર પ્રેમ હોય, તેને કિંચ મધુર ગાન સાંભળવામાં જેટલો આનંદ થાય તેથી વધારે રસ ધર્મશ્રવણમાં થાય એ રુચિનું પ્રથમ ચિહ્ન છે.

(આ) ધર્મ તરફ એની ઇચ્છા અતિ વિશિષ્ટ હોય. માણસ ભૂખ્યો હોય, ચાર દિવસથી અન્નને અને દાંતને વૈર થયું હોય, તેવો માણસ લોજન મેળવવાની જેવી ઇચ્છા કરે તેવી તીવ્ર ઇચ્છા ધર્મ તરફ થયા કરે એ રુચિનું બીજું ચિહ્ન જાણવું.

(ઇ) એ રુચિવાન છવડો દેવ કે ગુરુની વૈધ્યાવચ્ચ એટલી સાફ રીતે અને ખંતપૂર્વક કરે કે જ્યારે જ્યારે એને તક મળે ત્યારે ત્યારે વગર આજસે કે વગર વિલંબે બીજાં કામ છોડી એની આસનાવાસના કરવામાં એ લાગી જાય.

આવાં ચિહ્નોથી પ્રાણીમાં ધર્મરુચિ જાગી છે અને જામી છે કે નહિ તેનો નિર્ણય થાય. એવા પ્રકારની રુચિરૂપ વેલડી ઉત્તરોત્તર વધારે વધારે ફાલતી જાય : આ પ્રમાણે જ્ઞાનવિભુની વસંત ફાલતી જાય. રુચિ અને સદ્દેહણ એક જ ચીજ છે. અને એ વસંત ફાલે ત્યારે જ્ઞાનવિભુ-જ્ઞાનવાન ચેતન-સમતા સાથે વધારે વધારે સંગતિ કરતો જાય, એને ચમત્કાવમાં વધારે વધારે રસ પડે, અને એને એકસરખી શાંતિ પ્રાપ્ત થાય. સમતામાં મન-વચન-ક્રિયાનો પરસ્પર મેળ એવો, અને ઉદ્દેગ, કચવાટ કે અચવસ્થાનો અંત આવી જાય. અંદરની સમતા વગર પ્રાણી ગમે તેટલી બાહ્ય ક્રિયા કરે, પણ તેની ભૂમિકાની શુદ્ધિ થયેલ ન હોવાને કારણે એ કચરાવાળી ભૂમિ ઉપર લીંપણ કરવા જેવું થાય છે અને એમાં સર્વ પ્રયાસની નિષ્ફળતા પ્રકટ દેખાય છે, એટલે જ્યારે જ્ઞાનવસંત ખીલે ત્યારે એક એવા પ્રકારની સમતા અંદર જામતી જાય છે કે એનો આખો બાહ્યકાર જ ફરી જાય છે, એની દુન્યવી દૃષ્ટિમાં મોટો ફેરફાર થઈ જાય છે, એના વિચાર અને વર્તનમાં મરખાઈ આવી જાય છે અને અપેક્ષા અને માધ્યદર્શન તરફનું એનું પ્રયાણ નજરે પડે છે. આ સર્વ જ્ઞાનવસંતની ખિલવાણીનું પરિણામ છે. (૩)

જાનત વાની પિક મધુર રૂપ, સુર નર પથુ 'આનંદધન' સ્વરૂપ. તુમ૦, ૪

અર્થ—ખાની-લાખારૂપ કોયલ અથવા કોયલરૂપ લાખા મનોરંજક સ્વરૂપને ધારણ કરે છે અને દેવ, મનુષ્ય તથા તિર્થંચો સાચા આનંદસમૂહનું રૂપ ધારણ કરી રહ્યા છે : આવી તમારી-જ્ઞાનવસંત ખીલી છે. (૪)

વિવેચન—વસંતઋતુમાં કોયલનો સ્વર અતિ મધુર આકાર ધારણ કરે છે. એ સ્વરમાં આનંદ છે, શાંતિ છે અને ગેયતા છે. વિશેષ તપાસને પરિણામે માલૂમ પડ્યું છે કે આપણે કોયલને સ્ત્રી કદંપીએ છીએ, પણ જેના સૂરની આપણે પ્રશંસા કરીએ છીએ તે કોયલ સ્ત્રી-નારી નથી, પણ તે કોયલ જાતનો નર છે અને એ નરનો સૂર જંગલમાં ખૂબ શાંતિ આપે છે અને નીરવ જંગલને જાગતું કરે છે. આ કોયલના નરને કવિએ 'પિક' ને નામે ઓળખે છે. 'પિક' એટલે નર-કોયલ સમજવો. ખાની એટલે લાખા, વાણી. ચેતનરાજની વસંત ખરાબર ખીલે ત્યારે વાણીરૂપ કોયલ મધુર રૂપને ખરાબર બોલે છે, કારણ કે વૈરાગ્યભાવ વધવા માંડે, મિથ્યાબુદ્ધિ ઘટતી ચાલે અને રુચિપૂર્વકની સફલણા વધે અને શાંતિ માણસ સમતા સાથે સંગતિ કરવા માંડે એટલે લાખા મધુર રૂપને ખરાબર બોલી જાય; એ તો વસંતવિકાસનું અનિવાર્ય પરિણામ છે.

અને આવો વસંતકાળ જામે ત્યારે દેવ, મનુષ્ય કે તિર્થંચો આનંદસ્વરૂપ ધારણ કરે છે, સાર્વજનિક એકતાનો સાક્ષાત્કાર થાય છે અને અનંત જ્ઞાનમાં સર્વનો જોય તરીકે સમાવેશ થઈ જાય છે. ચેતનની આ સ્વરૂપએકતા અને અનંતઆનંદમયદશા ખરાબર બોલવામાં અને જીવવામાં આવે ત્યારે જ્ઞાનવિભુની વસંત ખરાબર ખીલી છે એમ સમજવું. (૪)

ઉપસંહાર—આ આખા પદમાં મધ્યવર્તી વિચારણા સુરુચિ-વેલડીની છે. એમાં કેંદ્ર સ્થાને સફલણ છે. એમાં ચેતનનાં અનંત ઉદ્ભવોની પાછળ ભૂમિકા ફર્શનમોહનીયના નાશની છે અને ચેતનનો વિકાસ થવા માંડે ત્યારે એની અનેક દિશાએ પ્રગતિ થવા માંડે તેનું અત્ર ઘણું સૂક્ષ્મ પણ ભાવવાહી ચિત્ર રજૂ કરવામાં આવ્યું છે. દુન્યવી દૃષ્ટિનો વિકાસ અને જ્ઞાનવિભોનો આંતર (આત્મિક) વિકાસ લગભગ તર્ફન જુદા પ્રકારના જ હોય છે. દુનિયાનો વ્યવહાર ધન, કુટુંબ કે વ્યવહારના વધારામાં કેંદ્રિત થઈ જાય છે; ત્યારે આત્મ-વિકાસ સાચો થાય ત્યારે સર્વથી વધારે અગત્યની વાત માનસિક ઉદ્ભવોના બંધ પડતાં જાય છે, અને ઊડવાને બદલે સુખમાં વસવાનું થાય છે. વીતરાગભાવ પ્રાપ્ત કરવાના અભ્યાસકાળમાં વિરાગભાવની પ્રચુરતા થતી જાય છે, દુર્બુદ્ધિ કે ખોટી વિચારધારા પર કાબૂ આવતો જાય છે અને સાચી રુચિ વધતી જાય છે, તેમ જ સમર્પી સાથે સંબંધની

પાઠાંતર—જનતા-જ્ઞાનતા.

શબ્દાર્થ—જનતા=સોમે છે, વિચારે છે, ધારણ કરે છે. ખાની (ખાનિ)=ખોલી, વાણી, ગીરા, સરસતી. પિક=કોયલ; પીક=થૂંક સાથે મજા પાનતખાટનો રસ. સુર=દેવતા. પથુ=તિર્થંચ. મધુર=મનોરંજક, સુંદર.

૫૬

તજ મન હરવિમુલ્લખકો સંગ.

જાકે સંગ કુચુદિ ઉપજત હે, પહત મજનમેં મંગ. મજ૦ ૧

અર્થ—હે મન ! જે પ્રાણી હર (હરિ-કૃષ્ણ)થી ઉપરાંકા કે વિમુખ હોય તેની સોખત છોડી દે. કારણ, જેની સોખતથી માઠી બુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે અને લજનમાં ભંગ પડે છે (તેની સોખત કરવી ન ઘટે.) (૧)

વિવેચન—આ પદમાં ઉપદેશ આપે છે કે હે મનકા ! તું જે પ્રાણી હરથી વિમુખ હોય તેનો સંગ છોડી દે. ‘હર’ શબ્દનો અર્થ તો શંકર થાય છે અને સુરદાસનું આ પદ હોય તો ‘હરિવિમુખન’ શબ્દ વધારે સુચોચ લાગે, કારણ કે સુરદાસમાં હરિભક્તિ રસબસ થતી દેખાય છે. જે પ્રાણી હરથી વિમુખ હોય, જે પ્રભુભક્તિમાં સમય કે સક્તિના વ્યયને નકામો માનતા હોય, તેવાની સોખત તું મૂકી દે. તારે જો તારું લવિધ્ય સુધારવું હોય તો હરિવિમુખ પ્રાણીને ઓછાચે પછુ તું જિતરીશ નહિ. એટલા માટે ‘હર’ શબ્દ અહીં સાકેતિક સમજવાનો છે. જેનો જે આદર્શ હોય, જેના જે પૂજ્ય હોય, તેનાથી વિમુખ થયેલા, તેની વિરુદ્ધ વર્તન કરનારા અને તેનું હલકું બોલનારાનો સંગ ન કરવો. જેની સોખતથી હુબુદ્ધિ થાય, ભગવાનના લજનમાં ભંગ પડી જાય, શ્રદ્ધા ઢીલી પડે, એવાની સોખત ન કરવી. અડસકામાં પદમાં સાધુસંગતિનો મહિમા વિસ્તારથી ગાયો છે; અહીં તેની જિલટી બાબૂની વાત કરી છે. ખરાબ અથવા પ્રતિકૂળ સોખતની કેવી અસર થાય તે પર મનનું લક્ષ્ય જેથી તેના ઉપર પ્રતિબંધ મૂકવા અહીં પ્રેરણા છે. જો વિચિત્ર માણસની સોખતમાં પડી જવાય તો એ મનને ડોળી નાખે, મનમાં જે માન આપણા પૂજ્ય માટે હોય તેને ઓસરતું કરી દે અને ‘તમે ભારે મોટા ભગત થઈ ગયા !’ ‘તમે વેવલાં છો-’ આવાં આવાં મેણાં-ટોણાં આપી વાતને નબળી પાડી દે છે.

અને લજન-સ્તવનનો મહિમા તો ઓર છે. ગીતગાનમાં ભારે એકતા જામે છે, આધિ-ઉપાધિ ભૂલી જવાય છે અને ચેતનરાજની ખરી પિછાણ થાય છે. એવા ગીત-ગાન-લજન-સ્તવનમાં જે સોખતથી ભંગાણુ પડે, જે અનિર્વચનીય આંતર આનંદનો લાલ લેવાને બદલે પ્રાણી કૃયલીમાં પડી જાય તેવા પ્રાણીની સંગતિ પરહરવી. (૧)

પાઠાંતર—‘હરવિમુખન’, રથાને હરખ મુખન. તજ-તજિ. સંગ-સંગતિ.

શબ્દાર્થ—તજ=છોડી દે, મૂક, ફેર કર. હરવિમુખનકા=જે પ્રાણી હરથી વિમુખ હોય, જે તેનાથી ઉપરાંકા થતો હોય, જે તેમાં માનતા ન હોય, જે વિરોધી કે ઉત્પત્તિ હોય તેનો. સંગ=સોખત, સંગતિ, પરિચય. નકે=જેના કચુદિ=મારી બુદ્ધિ, ખરાબ બુદ્ધિ ઉપજત=થાય. લજન=હરિભરણ. ભંગ=વિશેષ.

૧. આ પદ છાપેલ જાહેતરીમાં નથી, પણ પ્રતમાં છે અને પં. ગંભીરવિજયજીએ લખાવેલ મોડસમાં છે, તેથી તેને ૧૦૮ની સંખ્યા આપી અહીં દાર્પણ કંચુ છે. -વિવેચનકાર.

કહા મયો પય પાન પિલાવત, વિપ ન તજે મુંગ;

સરકું કહા અરગજા લેપન, મરકટ મૂષણ અંગ. મજ૦ ૨

અર્થ—સર્પને દૂધનું પાન કરાવવાથી શું થાય ? એ કાંઈ પોતાનું ઝેર ન તણ દે. અને ગધેડાને શરીરે મુગધી વસ્તુનો લેપ કરવાથી શું ? અને વાંદરાને અંગ પર ઘરેણું પહેરાવવાથી શું ? (૨)

વિવેચન—ત્યારે અહીં એક પ્રશ્ન થાય છે કે જો તમારી વાત બરાબર હોય તો તમે એવા તમારા સોળવીને તમારા જેવો કાં ન કરો ? એ સવાલના જવાબમાં મધ્યમ કક્ષાની સોળતમાં કોણ કોના પર અસર કરી જાય તેના દાખલા આપે છે. એ પ્રાણી પોતાના વ્યવસાય ઉપરાંતનો વખત પ્રભુભજનમાં ગાળતો હોય, તેને એક મિત્ર મળે એટલે કાં તો દેશકથા, શ્રીકથા કરે, કાં તો લઘાઈ કેટલી ચાલશે તેની વાતો કરે અને કાં તો સમન્થા વગરની ધર્મની બાદ્ય માત્રા પર ટીકા કરે; એ ગમે તે કરે પણ આપણા ભાઈ સાહેબનાં ભજન કે સ્તવન તો જરૂર અટકી જાય. અને એ સંસારરસિક પ્રાણી તો પોતાની વાત મૂકે નહિ; એની સ્વર્થમાં વિતંડા જ હોય; એના પ્રસ્તાવમાં પુદ્ગલાનંદ કે નિંદાકૂચલી જ હોય, એટલે એને સુધારવાની વાતને બદલે આ ભાઈ ખીંચે ખીંચે નીચે ઊતરતો જાય અને અંતે ચાલુ જ્યવહારમાં ધસી પડે અને કોઈ વાર તેમાં દૂબી પણ જાય. એટલે સોળવીને સુધારવાનો વિચાર કરતાં પહેલાં પ્રાણી પોતે લપસી જાય તેની ચિંતા વધારે કરવાની છે. ભજનમાં ન માનનારા, ઉપરચોટિયા સ્વર્થ કરનારા અને અન્યને ભજન-સ્તવનમાંથી બુલાવનારા માણસોનું કેટલાક દાખલા આપી અત્ર વર્ણન કર્યું છે. તમે સર્પને કચોળાં ભરી ભરીને દૂધનું પાન કરાવો, તો શું થાય ? શું એ પોતાનું ઝેર મૂકી દેશે ? તમે ગધેડાના શરીર પર કેશર-ચંદનનું ચિલેપન કરો, તો એનામાં પવિત્રતા કદી થવાની છે ? એ તો તુરત ઉકરડા તરફ જઈ ભૂંકવા મંડી જશે અને બનશે તો તમને પણ પોતાની સાથે જોડી જશે, અને, તમે તેની સાથે નહિ જાઓ તો, પાછલે પળે બે-ચાર પાકું તમારા પેટ પર લગાવી દેશે. અને વાંદરાને ઘરેણું પહેરાવવામાં આવે તેનો અર્થ શો ? એ એના હાથ પહોંચશે તો નવલખ હારને તોડીફાડી ફેંકી દેશે. એ જ પ્રમાણે ધર્મ તરફ સહાનુભૂતિ કે પ્રેમ વગરના પ્રાણી તરફ તમે ગમે તેટલી લાગણી બતાવો અને તેને ત્રીકા શબ્દોથી વધાવી લો પણ એ સર્વ મરકટને ઘરેણું પહેરાવવા જેવું છે; એમાં કાંઈ સાર ન નીકળે; તમારો વખત નકામો જાય અને તમે પોચા હો તો તમારું હોય તે પણ તદ્દન જોઈ ન જોસો તો એમાં દીલારા તો જરૂર આવી જાય ! ત્યારે આવો પરિણામ વગરનો અથવા ઊલટું પરિણામ આવે તેવો પ્રયત્ન કોણ કરે ? (૨)

પાકાંતર—કહા-કા.

શબ્દાર્થ—કહા = શું. ભયો = યથું. પયપાન = દૂધનું પીવું. પિલાવત = પાવામાં આવે. વિપ = ઝેર.

મુષંગ = સર્પ, ઝેરુ. અરકું = ગધેડાને. અરગજા = કેસર, ચંદન, કપૂરાદિ મુગધી પદાર્થો એકઠા કરીને તૈયાર કરેલ મુગધી પદાર્થ. લેપન = લેપ. કહા = શા માટે. મરકટ = વાંદરો. જુલુ = ઘરેણું. અંગ = શરીર.

કૌવાકું કાહા કપૂર ચુગાવત, શ્યાન નાહાવત રંગ;

જ્યું પાપાળ વાળ નહિ મેદત, પીતો મયો નિવંગ;

‘આનંદધન’ વે હે કાલી કંવલ, ચદત ન દૂજો રંગ. મજા ૦ ૩

અર્થ—કાગડાને ચણવા માટે કપૂર નાખવામાં આવે તેથી શું? અને કૂતરો કદાચ ગંગા નદીમાં સ્નાન કરે તેથી શું? તીર ગમે તેટલું તીક્ષ્ણ હોય તેપણુ તે પથ્થરને ભેદી-કાપી શકે નહિ; અને ઊલટું એનું લાથું પીળુંધમ્મ થઈ જાય. આનંદધન કહે છે કે એવા (હરિવિમુખન) પ્રાણી તો કાળા કામળા જેવા છે; એના ઉપર ખીજે રંગ ચઢી શકે નહિ. (એ તો એના મૂળ કાળો રંગ જ રાખી રહે.) (૩)

વિવેચન—જેમ તમે કપૂતરને માટે જર નાખો છો, તેમ કાગડાને ચણવા માટે કપૂરના નાના નાના ટુકડાઓ કરી નાખો તેમાં શું? તમે એમ આશા રાખો છો કે કાગડાને કપૂર નાખવાથી એ એની કુદરતી કાળાશ તણ દેશે અથવા એની વિદ્યા પર ભેસવાની ટેવને મૂકી દેશે; પણ ઊલટું એ તમને વિદ્યા તરફ-ત્યાજ્ય વસ્તુ તરફ-લઈ જવા ચત્ન કરશે; તમે એને ફેરવી નહિ શકો! ત્યારે કાગડાને કપૂર ચણાવવાનો પ્રયત્ન તે કોઈ સમજી માણસ કરે ખરો? અને કૂતરાને તે શું ગંગા નદીમાં નવરાવવો? ગંગા પવિત્ર નદી છે, એમાં સ્નાનો કરાવવાથી લવોલવનાં પાપ જાય છે અને શરીર પવિત્ર થાય છે : આવી માન્યતા પર જર આપી ધારો ને કોઈ પ્રાણી કૂતરાને ગંગામાં સ્નાન કરાવે તો એમ કરવાથી એ પવિત્ર થશે? સમજી માણસ એવો નિષ્કૂળ અને નકત્તો પ્રયત્ન જ ન કરે. તમારું બાણ ગમે તેટલું તીક્ષ્ણ હોય પણ એ પથ્થરને ભેદી નહીં શકે, એને પથ્થર સામે તાકવામાં આવે તો પથ્થરને તો કોઈ અસર પણ થતી નથી, પણ બાણને રાખવાનું લાથુ હોય તે પીળું થઈ જાય. ‘નિષંગ’નો અર્થ તૂણીર થાય છે. એને વાંસા પર બાધવામાં આવે છે. એમાંથી એક એક બાણ હાથ વડે એથી કામઠા પર ચઢાવી મારવામાં આવે છે. આખા તૂણીરને પથ્થર સાથે અકાળવામાં આવે તો બાણની અણીના સઘર્ષણથી તેમાંથી તણુઆ ઊઠે એટલે લાથુ પીળુંધમ્મ થઈ જાય, પણ એથી પથ્થર લાગે નહિ કે પીગળે નહિ. એ પ્રમાણે હરિવિમુખ પ્રાણીનો મંગ કરવા જતાં એના પર તો અસર ન જ થાય, પણ આપણું લાથું (—આત્મશરીર) ગરમાગરમ થઈ જાય. પીળું એ અગ્નિનો રંગ બતાવે છે અને ગરમી અશ્વસ્થ માનસ બતાવે છે. નિસંગ પાડનો અર્થ પં. ગંભીરવિનય ગણિ નિઃશંક કરે છે, એ પીળું—ગરમ થાય તેમાં શંકા નથી. વાત એ છે કે પથ્થર પર બાણ મારવા જતાં બાણને ધન-હાનિ થાય છે, પથ્થર પર અસર થતી નથી.

પાડાંતર—પીતો—રાતો. નિઃગ—નિસંગ

શબ્દાર્થ—કોરા = કાગડા. ચુગાવત = ચણાવત, નાખતું, ચરાવતું, શ્યાન = કૂતરો. નાહાવત = નવરાવવો. મજા = મજા નહી. જ્યું = જેમ. પાપાળ = પથ્થરને. બાણ = તીર, શર બેઠત = કાપી. પીતો = પીતો. એવો = થયો. નિઃગ = બાણ. વે હે = તે છે. કાલી કંવલ = કાળી કામળી. ચરન = ચરે, લાથુ થાય દબ્બે = ખીજે

આનંદધન કહે છે કે એ તો કાળી કામળ છે, એના ઉપર બીજો રંગ કદી ચઢી શકે જ નહિ. કામળ સફેદ હોય તો તેને લાલ, પીળી કે લીલી બનાવી શકાય, પણ કાળી કામળ હોય તે તો ત્રણ કાળમાં કાળી જ રહેવાની; એના પર બીજો રંગ લાગે જ નહિ અને લગાડવાનો પ્રયાસ કરવામાં આવે તો મહેનત માથે પડે. (૩)

ઉપસંહાર—હરિવિમુખ જે પ્રાણી હોય તેને સુધારવાનો પ્રયત્ન કરવા જતાં એ સુધરે નહિ અને આપણે આપણું કામ ચૂકી જઈએ. સગળ વ્યવહારુ માણસ આ વિમુખ પ્રાણીના સંગમાં પડી જાય તો તેનો રંગ સામાને ન લાગે, પણ સામાનો રંગ તેને જરૂર ઓછો-વધતો લાગે. કાળિયા સાથે ધોળિયાને બાંધ્યો હોય તો ‘વાન’ (વર્ણ-રંગ) ન આવે, પણ ‘સાન’ (સમજણ-અજ્ઞાન) તો જરૂર આવે; અને અહીં સુદો સાનનો જ છે. એની સોળતમાં કુખુદિ થાય, મન રખડુ થઈ જાય, સ્થૂળ ભાવ પર પ્રેમ થતો જાય, અને આપણે જે થોડુંક બજનસ્તવન કરતા હોઈએ, તેમાં ભંગાણ પડી જાય અને આખરે ભજન ભૂલી જવાય. માટે આપણું હોય તે ખોઈ ગેમીએ એવી સોળતે ન ચઢવું, એવાને આજે ન ચઢવું, એવાના પ્રસંગથી દૂર રહેવું.

મધ્યમ કક્ષાના પ્રાણીઓ, જેઓ પોતાને માટે દલીલ કરી શકતા નથી, જેઓ સામાન્ય બુદ્ધિના હોઈ સામા સાથે તરત મળતા થઈ જાય છે, જેમના મન પર અસર થતાં વાર લાગતી નથી અને જે વર્ગમાં દુનિયાનો મોટો ભાગ હોય છે, તેમણે અધર્મી, નાસ્તિક કે ઢંગધડા વગરના પ્રાણીનો સંગ કદી ન કરવો. એમા પોતાનું હોય તે શુભાવવાનું થાય છે, થોડું પ્રાપ્ત કરેલ હોય તે હારી જવાય છે અને પોતાનો વિકાસમાર્ગ સાથે રસ્તે હોય છે તેને બહલે વિનાશનો પંથ સાંપડે છે. આપણી પાસે દૂધ હોય તો તે સર્પને પિવરાવવામાં ભારે ભોળમ છે : એમાં એનું ઝેર વધે છે અને એ ઝેર દૂધ પાનારને પણ મારે છે. આવી રીતે સર્વ દાખલામાં ભાવ સમજી લેવો.

આ પદમાં હરિવિમુખનો સંગ ન કરવાની વાત કરી છે તે અસાધારણ બુદ્ધિશક્તિ વાળાને માટે નથી, એ તો ચર્ચા, દલીલ કે વાતચીતથી મામાનુ દિલ રંજન કરી તેને ફેરવી શકે છે, પણ ચાલુ વહેવારુ પ્રાણી જ્યાં ત્યાં અથડાઈ-ફસાઈ જાય તો એણે થોડું બદ્ધિ લાવે કે ભોળે ભાવે મેળવ્યું હોય તે પણ શુભાવી બેસે છે. તે પ્રાણીએ હરિ-વિમુખ-ધર્મવિરુદ્ધ, આદર્શહીન પ્રાણીનો પરિચય ન કરવો. આ વાત બહુ અનુભવને પરિણામે લખાયેલી જણાય છે. આપણી પાસે પાંચ ગ્રામીણી મારાં હોય, અને જે સડેલાં-ચેપાયેલાં હોય; એ સાતેને એક કરંડિયામાં મૂકીએ, તો જે બગડેલાં પોતાનો ચેપ પાંચ સારાં ગ્રામીણીને લગાડે અને તેને બગાડે. એમાં પાંચ સારાં હોય તે બેને સુધારી ન શકે. સામાન્ય ચાલુ કક્ષાને માટે આનું બનતું દરેકજ અનુભવાય છે. માટે હરિવિમુખનો સંગ ન કરવો મોહમસ્ત નસારી પ્રાણીના માર્ગે વિષયગામી હોય છે અને ઢાળ ચઢવાને

બદલે એને ઊતરવું સહેલું લાગે છે અને ઊતરવાના આનંદમાં ચઢવા માટે લીધેલ મહેનત પણ વીસરાઈ જાય છે, માટે બને ત્યાં સુધી એવો પ્રસંગ જ ઊભો થવા ન દેવો.

‘હરખ(પ)મુખન’ એવો પાઠ પ્રતમાં છે; એનો અર્થ મોઢેથી હરખાયા કરે તેવા હરખપદ્મ માણસો જણાય છે. એવા માણસો તમારાં વખાણુ કર્યા કરે, તમારી પાંસે મીઠી મીઠી વાતો કર્યા કરે અને તમને આનંદકલોલમાં રાખી તમને અન્યત્ર દોર્યા કરે, તમને કદી વખત જ મળવા ન આપે અને તમને પુદ્ગલાનંદી બનાવી દે. આવા પ્રાણીના પરિચયથી આપણામાં કુબુદ્ધિ ઉત્પન્ન થાય છે, સંસારચિકિત્તા વધે છે અને લજ્જન-સ્તવનમાં ભંગ પડે છે. આવા પ્રાણી પર આપણે અસર કરી શકતા નથી, પણ આપણે થોડુંઘણું કરતા હોઈએ તેમાં ભંગ પાડે છે અને આપણને સાચો માર્ગ ચુકાવી દે છે. માટે આવા હરખ-પદ્મ માણસોની સોબત ન કરવી. હરખથી હરખવા થાય છે અને હરખની ચમકથી મગજનું સમતોલપણ એવું ગુમાવી બેસાય છે કે એને ઠેકાણે લાવવું અશક્ય નહિ તો ભારે મુશ્કેલ બને છે.

આ પદ સુરઠાસનું હોય કે ગમે તેનું હોય, પણ તેમાં બહુ અગત્યની સુદામ વાત કરી છે અને તેને મન પર લઈ ખાસ લક્ષ્યમાં રાખવા ચોગ્ય છે. (૧૦૮)

પરિશિષ્ટ ૧ : પૂરવાણી પદ^૧

ભૂમિકા—૧૦૮ પદ થઈ રહ્યાં. તે ઉપરાંત છૂટાંછવાયાં પદ મળે છે, તેમાં આનંદ-ઘનનું નામ કર્તા તરીકે હોય છે. તેનો પણ સંજ્ઞા તો જરૂર થવો જોઈએ. એના કર્તૃત્વ માટે વિચારણા ચાલુ રીતે કેઈવાર વિવેચનમાં અને કેઈવાર વિવેચનને છોડે અને સમુચ્ચયે ઉપોદ્ધાતામાં થશે. આ પદ શ્રીબુદ્ધિસાગર મહારાજના આનંદઘનપદ-લાવાર્યમાં ૧૦૮મા પદ તરીકે રજૂ થયેલ છે. એની શબ્દરચના જોતાં એ આનંદઘનજની કૃતિ હોય એમ લાગતું નથી. જોકે આ પદમાં આનંદઘનની ચાલુ ચૂલ્કા કે યોગરમણના નથી, છતાં એમાં ચેતનના વિકાસ માટે ઊંડી લાગણી અને તીવ્ર આકાંક્ષા તરવરી આવે છે. એમાં ત્રેવીશમા તીર્થ^૨કર શ્રી પાર્શ્વનાથ મહારાજની સ્તુતિ છે. એમાં ઉચ્ચ લાવ અને સ્થિર આશય પ્રાર્થનારૂપે સારી રીતે ગોઠવાયાં છે.

(રાગ-વેલાવળ)

મેરે ए प्रभु चाहिए, नित्य दरिशन पाउं;

चरणकमल सेवा करूं, चरणे चित्त लाउं. मेरे० १

અર્થ—હે પ્રભુ! નાથ! મારે તો એટલું જોઈએ કે આપનાં દરરોજ દર્શન કરું, આપના ચરણકમળની સેવા કરું અને આપની સેવામાં મારા મનકાંને લગાવી હઉં. (૧)

વિવેચન—પ્રભુ! પાર્શ્વનાથ દેવ! મારે તો એટલું જ જોઈએ છે કે મને આપનાં દર્શન દરરોજ થાય.

दर्शनं देवदेवस्य, दर्शनं पापनाशनम् । दर्शनं स्वर्गसोपानं, दर्शनं मोक्षसाधनम् ॥

—દેવાધિદેવનાં દર્શન પાપનો નાશ કરનાર છે, સ્વર્ગ^૩ (દેવલોક)ના પગથિયારૂપે છે અને મોક્ષનું સાધન છે.

દર્શનનો આટલો મોટો મહિમા છે. વ્યવહારમાં ચાલુ રીતે આપણે નાનપણથી ગાઈએ છીએ :-

પ્રભુ દરિશન મુખ સંપદા, પ્રભુ દરિશન નવનિધિ, પ્રભુ દરિશનથી પામીએ, સકળ પદારથ સિંધ.

આ રીતે તો ત્રવ^૪ પદાર્થોની સિદ્ધિ પણ દર્શનમાં રહેલ છે. એમાં અનેક સુખની સંપત્તિ છે, એમાં નવ નિધિ અને અષ્ટ મહાસિદ્ધિની પ્રાપ્તિ છે, અને એ સર્વસ્વ છે. આટલી હદ સુખીનો મહિમા ‘દર્શન’નો ગાયો છે. અને મોક્ષસાધનમાં એને ખાત મહત્ત્વનું સ્થાન મળેલું હોવાથી દર્શનને વિવિધ દૃષ્ટિએ સમજવા અને તેનો પરિચય કરવાની જરૂર છે.

૧. આ પદનાં પાઠાંતર પ્રાપ્ત થયેલ નથી

શબ્દાર્થ—મેરે = મને આહીએ = જોઈએ, પસંદ પડે. દરિશન = દર્શન. (વિવેચન) પાઉં = પામું, મેળું. ચરણ = પગ, અનુદાન, આરિત, મેવા. લાઉં = લગાડું.

‘દર્શન’ શબ્દ અનેક અર્થમાં લાપામાં વપરાય છે. દા. ત., જૈન દર્શન, બૌદ્ધ દર્શન, સાંખ્ય દર્શન, વેદાંત દર્શન, જૈમિનીય દર્શન, નૈયાયિક દર્શન, વૈશેષિક દર્શન. અહીં ‘દર્શન’ એટલે તત્ત્વજ્ઞાન (School of philosophy). મૂળ વસ્તુ, એના ધર્મો, એનાં પ્રકટીકરણો, સત્ય સ્વરૂપ, ઉત્પત્તિ, વિકાસ, વિસ્તાર અને અંતિમ અવસ્થાનો વિચાર કરનાર ‘બુદ્ધાં બુદ્ધાં દૃષ્ટિબિન્દુઓને ‘દર્શન’ કહેવામાં આવે છે. અથવા ‘દર્શન’ એટલે દેખવું તે. જ્ઞાનાવરણીય કર્મ પછી ‘બીજી’ દર્શનાવરણીય કર્મ આવે છે, તેમાં દર્શન એટલે વસ્તુનું સામાન્ય અસ્પષ્ટ જ્ઞાન એ અર્થ છે. ગાયત્રી ગોત્વ, મનુષ્યનું મનુષ્યત્વ, વસ્તુનું વસ્તુત્વ એ સામાન્ય છે. આ કાંઈક છે એનું સ્પષ્ટતા વગર જ્ઞાન થાય તે દર્શન છે. અને વ્યંજન, અર્થાવગ્રહ, ઈંકા, અપાય અને ધારણાથી નિશ્ચય થાય તે જ્ઞાન છે. એ અર્થ દર્શનનો વિશિષ્ટ પ્રકાર છે. ત્યાં એ તત્ત્વજ્ઞાનનો પારિભાષિક શબ્દ છે. આ બંને અર્થો અત્ર વપરાયેલા ‘દર્શન’ શબ્દને કેટલા લાભ પ્રદ છે તે માટે નીચેનું વિવેચન વિચારો:—

અહીં ‘દર્શન’નો વ્યવહાર અર્થ છે. આપણને કોઈ વ્યક્તિ મળે ત્યારે તેનાં દર્શન થયાં કહેવાય. તીર્થંકર દેવની ભૂતિ કે ચિત્રનાં દર્શન કરવા જવું, એમને જ્ઞાન આપવું અને એની પાસે જોવા રહી તેમનાં શુભગાન કરવાં એ અર્થમાં પણ ‘દર્શન’ શબ્દનો ઉપયોગ થાય છે. ‘આલો, દેવે જઈ ભગવાનનાં દર્શન કરી આવીએ’ અથવા ‘આપનાં દર્શન તો હાલ હુલ્લ ધઈ પડ્યાં છે’ આ અર્થમાં આ પદમાં દર્શન શબ્દ વપરાયો છે. શ્રીદેવ-અંદ્રજીએ ‘દર્શન’ શબ્દ પર પદ્યપ્રભુનું આખું સ્તવન રચી તેની વ્યાખ્યામાં ‘તૂજ દરિયાન મુજ વાલહું રે રાજ’ એવા માઠા પણ અર્થગણિત ગાન નીચે દર્શન શબ્દનું વિચારણીય સ્ફટન કર્યું છે. એમાં મુદ્રાદર્શનથી માંડીને આત્મદર્શન સુધી પ્રાણી વાદ્યા બધાં છે અને સંગ્રહ, એવંભૂતનયની અપેક્ષાએ ‘દર્શન’ શબ્દમાં સ્વરૂપભાસન અને આત્માની સિદ્ધિનો કેવી રીતે સમાવેશ કર્યો છે એનું આખું તત્ત્વ-રહસ્યભયું છે. દર્શન કરનાર અવળું અને અકાય પ્રભુને કેવી રીતે બળે છે એની તેમાં સ્પષ્ટતા કરી છે

આવા પ્રકારનું ‘દર્શન’ મને મળે એટલું માટે તો જોઈએ છે. આપ સાહેબનું આજ દર્શન થયા કદે, આપ મારી ચક્ષુ મન્મુખ રહો, આપ મારાં હૃદયચક્ષુ સન્મુખ રહો, આપ મારી યોગપ્રગતિમાં અભિચલ સ્થાને રહો, આપ આલંબન સ્થિતિમાં મારો ટેકો થઈ રહો, એટલું માટે તો જોઈએ. આ ‘દર્શન’ શબ્દ પર ‘નય’ને લગાડી ભાદે મુંદર પં પટાવી ચકાય તેમ છે. તેથી શ્રી દેવઅંદ્રજીના સદર સ્તવનના તેમના પોતાના કદેલ વરણ અનુસાર ‘દર્શન’ શબ્દની વ્યાખ્યા અને નયપટના અત્ર પ્રસ્તુત હોઈ તેનો સાર ને પ્રમાણ વિચારી જઈએ:—

પ્રભુમુદ્રાનું દેખવું તે ઉત્કૃષ્ટ કારણરૂપે સમ્યક્ત્વ (દર્શન) અતિ પવિત્ર છે, તેનું કારણ છે કે સંમદનયે છત્ર સિદ્ધ મુખાન છે અને આવરણ દાય કમી બોલ જાય છે ત્યારે વંબનયે નેનું દર્શન માર્ધક થાય છે. સંમદનય મુખામાદ્રી છે, જ્યારે શબ્દમાં વરનના

નામપદના અર્થનો સમાવેશ થાય છે. જ્યારે સર્વ પર્યાયની પરિણામકતારૂપ સંપૂર્ણ વસ્તુ પ્રકટ થાય ત્યારે એવંભૂત નય પ્રાપ્ત થાય છે. તેટલા માટે અરિહંત ભગવાનના સ્વરૂપભાસન અને આસ્વાદન સાથે અવલોકન થાય તે શબ્દનયે પ્રભુત્વ દર્શન થયું સમજવું. માત્ર આંખથી પ્રભુત્વ દેખવું થાય, પણ યોગની ચપળતા આલ્યા કરે અને અન્ય કાર્ય કે વસ્તુમાં ઉપયોગ રહે તે નૈગમનયે પ્રભુત્વ દર્શન થયું સમજવું. આશાતના તણ વંદન-નમનપૂર્વક પ્રભુમુદ્રા તથા પ્રભુના શરીરનું દેખવાનું થાય તે વ્યવહારનયે દર્શન સમજવું.

સર્વ ઈદ્રિયથી પ્રભુને જુએ, સ્તવે, તેમાં એકાગ્રતા કરે, ચપળતા મટાડી દે ત્યારે ઋતુસૂત્રનયે પ્રભુદર્શન થયું એમ સમજવું. અંતરંગની પરિણતિ, ચેતનાનું આકર્ષણ, પ્રભુમુદ્રાએ એકાગ્રતા, આત્મસૂત્ર પ્રકટ કરવાની અંતરંગ અભિરુચિ સાથે પ્રભુત્વ તત્વસંપદારૂપ અવલોકન તે શબ્દનયથી થયેલ દર્શન સમજવું.

આવો આ ‘દર્શન’ શબ્દનો મહિમા દેવચંદ્રજીએ બતાવ્યો છે. ખુદ આનંદધનજીએ પોતે, દર્શન શબ્દનો મહિમા બતાવવા સારુ ચોથા અભિનંદન સ્વામીનું સ્તવન લખી કમાલ કરી છે. ત્યાં દર્શનનું આખું તત્ત્વજ્ઞાન નિર્ણયની નાખ્યું છે આખા મરણભવનનો ત્રાસ દૂર કરવા માટે દર્શનને ખાસ સ્થાન આપ્યું છે. એ દર્શનપ્રાપ્તિ ફલેલ છે એમ બતાવી પ્રભુ-કૃપાથી એની સુલભતા બતાવી છે અને માત્ર ‘દર્શન’ ‘દર્શન’ શબ્દની ખૂસી પાડવાથી એની તરસ છીપી શકે એમ નથી તે પણ બતાવી દીધું છે. આ સ્તવન પર યથાસ્થાને વિવેચન કરવાની ઇચ્છા છે. અને ત્યાં દર્શન પર વિસ્તારથી વિવેચન કરવાનું રાખી અત્ર માત્ર એટલું જ જણાવીએ કે ‘દર્શન’ જેવી સામાન્ય ભાગણી કરી, એમ લાગતું હોય તો તે જેવી તેવી વાત નથી. ‘પ્રભુ! માત્ર તમારાં દર્શન મને દરરોજ થાય એટલું જ હું માગુ છું’-એટલી સામાન્ય લાગતી ભાગણીમાં કાંઈ બાકી રાખ્યું નથી, માત્ર મુદ્રાદર્શનથી માંડીને સ્વરૂપ-પ્રાપ્તિ, આસ્વાદન અને અવભાસન સર્વનો એમાં સમાવેશ થઈ જાય છે.

મંદિરમાં ગયા, જરા ‘નિસીદ્ધી’ શબ્દ બોલ્યા અને પછી ‘લે દેવ ચોખા, અને મેલ મારો છેડો’ એમ લૂછ લૂછ દર્શન કરી મંદિર બહાર નીકળી જવું એનું નામ પણ દર્શન તો કહેવાય, પણ તેની ખરી ઉપયુક્તતા નથી; પણ છતાં પ્રાથમિક નજરે તે પણ કાઢી નાખવા જેવું નથી અતિ વિશિષ્ટ આત્મદર્શન, જે એવંભૂતનયે છેવટે થાય છે, તેની શરૂઆત નૈગમનયના દર્શને જ થાય છે, એટલે આદર્શ દર્શનની નજરે ઉપર ચોટિયા બાદ્ય દર્શનની અગત્ય જોણી લાગે, છતાં પૂર્વાભ્યાસ તરીકે અને પ્રગતિના પ્રાથમિક સીમાચિહ્ન તરીકે તેની પણ કિંમત છે. આ રીતે વિચારતા જમે તે પ્રકારના દર્શનનું મૂલ્ય તો જરૂર છે. અને મુદ્દાની વાત એ છે કે દર્શન-દેખવું દરરોજ થયા કરે, તો કોઈ વાર બાદ્યમાંથી અંતરમાં જરૂર જવાય છે, આદર્શને જોળખવાને પ્રયત્ન થાય છે, તેના જેવા ચવાની રુચિ આંપડે છે અને એ રીતે પ્રગતિને માર્ગે પ્રયાસ આગળ આગળ થતો જાય છે. તેથી પ્રભુને હાથ નોડીને આ પ્રાણી વિજ્ઞાપિ કરે છે કે ભગવાન! મારે એટલું તો જરૂર નોંધવું કે હું તમારાં દર્શન દરરોજ પામું અને આપત્રીના ચરણકમલની નિત્ય સેવા કરું.

પાસે બેસું, (આપની) તબન નજીક રહું અને તેમ કરવામાં મારા જીવને રમણ કરાવું. (૨)

વિવેચન—હવે ચેતન આગળ વધતો જાય છે. શુભ ધ્યાન દ્વારા એકત્વ સાધીને પછી વધારે ઉત્કટ ભાવના કરતો જાય છે. આપણું મન કમળ જેવું છે. કમળ જળના કચરામાંથી જન્મે છે, જળમાં વૃદ્ધિ પામે છે અને જળની ઉપર રહે છે. એ કમળની સ્થાપના હૃદયમાં, નાભિમાં, કપાળમાં થાય છે. એની આખી વિધિ પદ્મચર્યાનાને અંગે યોગશ્રેયમાં બતાવી છે.^૧ એમાં વર્ણમાતૃકા અને મંત્રરાજનાં ધ્યાન બારે આકર્ષણ કરે તેવાં છે. આ કમળદળ જેવો, સરોવર વચ્ચેનો એકદંડિયો મહેલ છે; તેની પાંખડીઓ પર જુદી જુદી સ્થાપના કરવાની હોય છે. એ એકદંડિયા મહેલમાં વચ્ચે પ્રભુ વિરાજમાન થાય, આઠ કિશોરિશામાં સિદ્ધ, આચાર્ય, ઉપાધ્યાય, સાધુ, દર્શન, જ્ઞાન, ચારિત્ર, તપની સ્થાપના થાય અથવા આક્ષરો-સ્વર વ્યંજન-ની સ્થાપના થાય ત્યારે અંતરનો ઉદ્ગેહ થાય છે. મનમાં એમ થયા કરે છે કે મારા મનકમળરૂપ મહેલમાં દેવ બેઠા છે. દેવની દરતા ચામર વીંછાય છે, આકાશમાં દેવહુંદુળિ વાગી રહી છે, માથે અશોકવૃક્ષ શાંત-સ્થિર ખડું છે, પછવાડે ભામંડળનો ઝળકાર દિગંતને ઝળકાવી રહ્યો છે અને એવા મહેલમાં કોઈ સ્થાન પર પ્રભુની પાસે હું પોતે બેઠા છું. એટલે દર્શન પછી આસેવન, આસેવન પછી ધ્યાન, ધ્યાનને અંગે પ્રભુસન્મુખતા—આટલે સુધી પ્રગતિ થઈ. હવે ત્યાંથી પણ આગળ વધે છે.

આવા પ્રભુની નજીક રહેવાનું, આવી કોઈ સારી જગ્યાએ જરા વખત બેસવાનું મને એમાં કોઈ ધરપત થાય નહિ. એટલે, કહે છે કે, આવા પ્રભુની પાસે બેઠા પછી હું તો તેની તબન (નીપટ) નજીક રહું અને ત્યાં મારા જીવને રમાડી દઉં, ત્યાંથી હું નહિ, એટલું પણ મારે જોઈએ. પ્રભુની નીપટ નજીક રહેવું એટલે પ્રભુનું નિરંતર ધ્યાન, અને મનની જ્યાં ત્યાં રખડવાની પદ્ધતિ પર અક્રુશ. આ અતિ વિશિષ્ટ યોગસાધના છે. પ્રભુમાં મનને પરાવી આદર્શ સાથે રમણતા કરવી, તેમાં એકતા સાધવી, અને એ પરિસ્થિતિ ચાલુ બની રહે તેવી માગણી કરવી એ આત્મસિદ્ધિના માર્ગમાં ઘણી આગળ પડતી પ્રગતિ ગતાવે છે. આ રીતે હે પ્રભુ! મારી વિરૂપિતિ એટલી છે કે મારા મનકમળરૂપ મહેલમાં હું આપની પાસે બેસું અને બની શકે તેટલી આપની નજીક રહું અને મારા જીવને આપનામાં રમણ કરાવું. આત્મશુદ્ધિરમણતા એ ચારિત્ર છે, ઉત્કૃષ્ટ વર્તન છે અને અશરીરી સિદ્ધિમાં પણ લક્ષ્ય છે. આવી શુદ્ધિરમણતા પ્રતિપત્તિ પૂજામાં આવે છે, ઉત્કૃષ્ટ દ્રવ્યપૂજનમાં વિશિષ્ટ ભાવનિયમન પરાકાષ્ટાએ પહોંચતું સંપકાવે છે અને પ્રભુની પૂજના તે પોતાની પૂજા હોઈ અને અંતર મહેલ તે સાલંબન પરાકરપનાને આધારે સ્થાયેલ હોઈ, બારે શાંતિનું વાતાવરણ જમાવે છે અને પરમ સુખની પાનકી રજૂ કરે છે. (૨)

અંતરજામી આગલે, અંતરિક ગુણ ગાઉં;

‘આનંદયન’ પ્રભુ પાસજી, મેં તો ઓર ન ઘ્યાઉં. મેરે ૩

અર્થ—(અને હું ચાહું છું કે) મારા અંતર્યામી (આપ-અંતરાત્મા)ની પાસે મારા અંદરના ગુણ ગાઉં. આનંદના ગહા! હે પાર્થનાથ દેવ! હું તો (એ સિવાય) અન્યતો વિચાર, ખ્યાલ કે ધ્યાન કરતો નથી. (મારે તો બસ, ઉપર કહી તેટલી ચીજ ભેઈએ.) (૩)

વિવેચન—અને આ મહાન આદર્શ-પરમાત્માની સન્મુખ, ઉપર જણાવ્યું તે પ્રમાણે, બેસીને મારા અંતરિક ગુણોનું ગાન કરું. આંતરિક ગુણોમાં આત્માનું પૃથક્ત્વ, એકત્વ, અમરત્વ, સ્વચ્છિદાનંદત્વ આદિ અંતરાત્માની પિછાન છે. અંતરાત્માના ગુણો એ અંતિમ સાધ્ય છે અને એની પરાકાષ્ટાએ પરમાત્મપદ આવે છે. બાહ્ય સૃષ્ટિનો, ધન, કુટુંબ, ઘરખટકા, નાતઅતના સંબંધોનો, રાજ્યદારી રમતો કે આદર્યોની ધમાલનો વિચાર ન કરતાં, માત્ર ચેતનના અંતરંગ ગુણોનું ગાન કરું, કપાયત્યાગ, વિષયો પર સંયમ અને અનંત જ્ઞાન-દર્શન-આદિ-ઉપયોગ પર વિચાર કરવો, પરભાવમાં રમણ ન કરતાં અંતરંગ દશામાં રહેલ ગુણોનો શુંભરવ કરવો—એ ઉચ્ચ આદર્શ છે, અંતરાત્મદશાનો વિજય છે અને અદ્ભુત અનુભૂત અંતરદશા છે. આ આંતરિક ગુણગાન આવે એટલે પ્રભુ સન્મુખ બેઠેલ પ્રાણી પોતાની પ્રભુતા ભેઈ શકે છે.

પ્રભુ પાસજી! મારે તો આટલું ભેઈએ : મને આપનાં દર્શન નિરંતર થયાં કરે, તમારા ચરણની સેવા થયા કરે, તમારામાં મારું ચિત્ત લાગી બંધ, હું તમારી સન્મુખ બેસી જઈ, બને તેટલો તમારી નજીક આવું અને તમારી આગળ આંતરિક ગુણનું ગાન કર્યાં કરું. આટલું મને મળે તો બસ છે. (૩)

ઉપસંહાર—જયવિચારમાં કહે છે કે આપના શાસનમાં ‘નિદાન’ કરવાની મનાઈ છે; પણ હું નિદાન કરું છું કે ભવોભવમાં તમારા ચરણની સેવા મને મળતો. એક વાર શાસનની પ્રાપ્તિ થાય તો બીજી સર્વ બાબતો મળી આવે એટલે આ માગણીમાં જકડ પકડી છે. દર્શન થાય તો પછી પ્રભુ કેવા હતા અને પ્રભુ કેમ થયા એ સ્વાલ જરૂર થાય અથવા મારું માંપડે તો રસ્તો થાય; એટલે આવી સીધી-સાદી વગર પૈસાની માગણી કરી છે. એ ખૂબ વિચારણા માંગે છે. કત્યાલુમંદિર સ્તોત્રની એતાલીશમી ગાથામાં પ્રભુનું ચરણ ભવોભવ માટે માગ્યું છે તે આ માટે જ છે. અને અનેક શાસ્ત્રઅર્થમાં પ્રભુદર્શનનો મહિમા વર્ણવ્યો છે તે અતિ ઉપયોગી અને વગર નાણાની માગણી છે. આવી સીધી-સાદી માગણી કરીને પોતાની અંતિમ ભાવના શી છે તે અંધકારે બહુ યોગા શબ્દમાં રબૂ કરી છે તે જય છે, આદરણીય છે, અને અંતિમ સાધ્યે પહોંચાડનારી છે, એ ખાસ આ વધારાના પદમાંથી ધ્યાન પર લેવા જેવું છે. આ પદ ગમે તેણે બનાવ્યું હોય તે પ્રસ્તુત વાત નથી, પણ માગણી અને તે કરવાની રીત ખાસ વિચારમાં લેવા યોગ્ય છે.

ગાંધાર્થ—અંતરજામી = અંતર્યામી, અંતરાત્મા. આગળ = પાસે. અંતરિક = અંદરના. ઓર = બીજા, બીજા પાસે = સેવું, ધ્યાન કરું.

પરિશિષ્ટ-૨ : હરિયાળી અથવા અવળવાણી

[જુઓ, પૃ. ૯૬, ૫. ૪૭૬]

પદ ૯૮-૯૯ને જૈન પરિભાષામાં ‘હરિયાળી’ કહેવામાં આવે છે એવો શબ્દ મને કોઈ કોશમાં એ અર્થમાં વપરાતો મળી શક્યો નથી કોશમાં તેનો ‘લીલોતરી કે તેજી શોલા’ એ અર્થ આપ્યો છે ગમે તે રીતે, જૈન પરિભાષામાં એ શબ્દનો ઉપયોગ ‘ઉપરથી વિચિત્ર લાગે તેવી હકીકત’ના અર્થમાં વપરાય છે તે નિર્વિવાદ છે એનું મૂળ શોધવાનો પ્રયત્ન કરું છું, દગ્ગ્યાન મને એજે માટે જૈનેતર માહિત્યમાંથી જે હકીકત પ્રાપ્ત થઈ છે તે અત્ર રજૂ કરું છું

જૈનેતર માહિત્યમાં ૯૮-૯૯માં પદના જેવા શબ્દપ્રયોગ કે કથનોને ‘ઊલટી વાણી’ તરીકે ઓળખાવે છે, કોઈ કોઈ તેને ‘અવળવાણી’ કહે છે અવળવાણી એટલે અવળી વાણી —આહુ અર્થમાં વપરાય તેનાથી તદ્દન જુદી પડે તેવી વાર્તા, હેખીતી રીતે વિરુદ્ધ-વિચિત્ર લાગતી હકીકત આને સંસ્કૃત અલંકાર શાસ્ત્રમાં વિષય નામનું અંગ કહેવામાં આવે છે. તેનો અર્થ કરતા જણાવે છે કે “એક પ્રકારની સત્ય વાતને તેથી ઊલટી રીતે કહેવી કે માણસને તે સત્ય વાત અસહ્યવિત જેવી લાગે, તે કથન ‘વિપર્યય’ કહેવાય છે ” સુદર વિદ્યાસભા આવા અનેક વિપર્યયો આપ્યા છે અને તેના ઉપર મૂલ્યાર્થપ્રકાશિકા ટીકા લેખકે પોતે જ કરી છે બીજીસ સંવેદ્યા આ વિપર્યયના દાખલાઓ માટે આપ્યા છે એ સર્વને લખુ પુસ્તિકાના આકારમાં શ્રીમદ્ભુરામ શર્મા(બીલખા આશ્રમના અધિકારી)એ સ્પષ્ટીકરણ સાથે પ્રસિદ્ધ કર્યા છે તથા તેની પાછળ ખીરા ભક્ત તથા કળીરના ઊલટી વાણીના પદો આપ્યા છે આ લેખ તે પુસ્તિકાને આધારે તૈયાર કર્યો છે જાણવા ખાતર થોડા દાખલાઓ તેમાંથી રજૂ કર્યા છે

પ્રસ્તાવનામાં આવી ઊલટી વાણીનો હેતુ સમજાવતા લેખકે મહાશય જણાવે છે કે—

“કહેવાનો ઉપયોગી વિષય જો ઊલટી રીતના શબ્દોમાં કહેવામાં આવે તો તે વિષય વાંચનારને તથા સાંભળનારને આશ્ચર્ય જેવો પ્રતીત થઈ, તેના વાસ્તવિક અર્થ જાણવા તેની સૃષ્ટિ વેગવતી થાય છે. મનુષ્યોનાં મનનો આ સ્વભાવ ધ્યાનમાં રાખી કેટલાક સત્પુરુષોએ જિજ્ઞાસુ જનોના હિતાર્થે ઊલટી વાણી લખી છે ”

સુદરદાસની અવળવાણી

આવી ઊલટી વાણીનો ઉદ્દેશ વિનોદ માથે ઉપયોગી જ્ઞાન પ્રાપ્તિનો છે તે વાત નાનકડી પ્રસ્તાવનામાં બતાવી છે અવળી વાણીના નમૂનારૂપે સુદરવિલામના મંવેયા રજૂ કરવામાં આવે છે તેના અર્થ સદર ટીકા અનુસાર શ્રી નથુરામ શર્માએ કર્યા છે તે જ અત્ર આપવામાં આવ્યા છે

અવનહુ દેખે, મુને પુની નૈનહુ, જિહવા સુધે, નામિકા બોલ,
 ૧) બુદ્ધિ-આર્થ, ઇન્દ્રિય જલ પીવે, બિન હી હાથ મુમેરહી તોલ;
 ઉચે પાંચ, મુઠી નીચેકુ, તીન લોકમે ધીયરત ડાલ,
 'મુંદરલાલ' કહે સુન જ્ઞાની, ભલી ભાંતી'યા અર્થહી બોલ. (૧)

પોતાની સદ્ગુણો ઉપદેશ કરેલા 'તત્ત્વમસિ' (તે બ્રહ્મ તું છે) એ મહોવાક્યને આદર પૂર્વક પોતાના કાન દ્વારા સાંભળી ત્યાં રહેલી પોતાની અંતઃકરણની વૃત્તિ વડે તે મહા વાક્યથી પ્રતિપાદન કરાયેલા અંતરાત્મામાંથી અભિજ્ઞ બ્રહ્મને દેખે એટલે વૃત્તિ વડે અનુભવે (શ્રવેનહુ દેખે), પ્રાણી પદાર્થના નામ-રૂપને મિથ્યા ગણી તેના અધિષ્ઠાનરૂપ બ્રહ્મને નેત્ર દ્વારા નીકળેલી અંતઃકરણની વૃત્તિ દ્વારા માંભળે એટલે અનુભવે (મુને પુની નૈનહુ), જીભના અમ્ભ ભાગમાં રહેલી અંતઃકરણની વૃત્તિ વડે ત્યાં રહેલા બ્રહ્મરૂપ અલૌકિક કમળના પરમાનંદ રૂપ ગધને સુધે એટલે જાણે (જિહવા સુધે); નામિકા દ્વારા નીકળતા પ્રાણની સાથે મન તથા વાણીને ભેડીને 'સોહ' અથવા 'હં' નો જપ કરવારૂપ સૂક્ષ્મ ઉચ્ચારણ કરે (નામિકા બોલ); શુદ્ધ વડે ખાય એટલે મૂળબળ વડે અપાન, વાયુને પ્રાણની માથે મેળવવા ઉપર ચઢાવે (શુદ્ધ ખાય), કામજય મારે ઉપસ્થ દ્વારા જળને પીએ એટલે વળેલી દ્વારા અંદર, જેથે (ઇન્દ્રિય જલ પીવે), હાથ વિના, માત્ર ચિત્તવૃત્તિ વડે, વા પ્રાણકલા વડે મેરુદંડ-બરડાની કંઠાડરૂપ મુમેર-ને તોળે એટલે તેનું વાંકાપણ મટાડી સીધો કરે (બિનહી હાથ મુમેરહી તોલ), બન્ને પગને ઊંચા તથા મસ્તકને નીચું રાખીને અર્થાત્ વિપરીત કરણી કરીને જીવાત્મા બાહ્ય થયેલી કુડલિની સાથે ત્રણ પ્રયોગ (બ્રહ્મમંથિ, વિષ્ણુમંથિ અને રુદ્રમંથિ) રૂપ ત્રણ લોકમાં વિચરે-ગમનાગમન કરે (ત્રીજી પક્ષિ) મુંદરલાલ કહે છે કે હે જ્ઞાની, સાંભળો અને આ કાવ્યનો મારી રીતે અર્થ કરો. (ઉચ્ચી પક્ષિ)

આ સર્વ યોગની વાત છે અને પદના અર્થ-વિવેચન જાણનારને સમભય તેવી છે કુડલિની વગેરે હકીકતો હકયોગના પ્રયોગાથી મળે તેમ છે. ત્રણ લોકમાં વિચરવાની હકીકત 'ચેતન સ્વકલ વિચાપક હોઈ' (પદ ૮૬)ના વિવેચનમાં આવી ગઈ. (૧)

અથા તીન લોકકુ દેખે, જૈરા મુને બહુતખિધિ નાદ,
 નકસા જ્ઞાસ કમલડી લેવે, શુંગા કરે બહુત અવાદ;
 કુંડા પકરી ઉઠાવે પરવા, પંચુ કરે નિરત અપુલાદ,
 લે કેડિ યાકો અરધ ખિચાડે, 'મુંદર' મોઈ પામે સ્વાદ. (૨)

નેત્ર વડે શગદેવપૂર્વક બહારના પદાર્થો નહિ જોનાર જ્ઞાનીરૂપ આધ્યાત્મા પોતાના અંતઃકરણની વૃત્તિ વડે બ્રહ્મરૂપ ત્રણ લોકને - સર્વ કલ્પિત સચારને - અનુભવે છે (અથા તીન લોકકુ દેખે), બહારના અનુકૂળ - પ્રતિબૂળ શબ્દોને શગદેવપૂર્વક આત્મજવાના સ્વભાવથી નિવૃત્તિ પામેલા આનંદરૂપ બહેરા અનાદન ધ્વનિરૂપ નાના પ્રકારના નાદો સંભળે છે.

(ખેરા સુને બહુતબિધિ નાદ); નાસિકા દ્વારા જતા-આવતા પ્રાણુ-અપાનને વશે રાખનારા અને પ્રતિષ્ઠાની સ્પૃહા નહિ રાખનારા યોગીરૂપ નકટા પોતાના હૃદયમાં સ્થિર પ્રદ્ધરૂપ કમળના આનંદરૂપ ગંધને અનુભવે છે (નકટા બાસ કમલકી લેવે), વાણીથી સત્ય, હિત, પ્રિય અને મિત બોલનારા અથવા વાણીથી પર રહેલા યોગીરૂપ મૂંગા અજ્ઞાનપરૂપા બહુ સુંદર વાદ કરે છે (મૂંગા કરે બહુત સંવાદ), કર્તાપણના તથા લોકતાપણના અભિમાનરૂપ વા રાગદ્વેષરૂપ હાથના અભાવવાળા જ્ઞાનીરૂપ હૂંઠા અજ્ઞાનરૂપ મોટા પર્વતને પોતાના અંતઃકરણરૂપ પૃથ્વીમાંથી ઉઠાવે છે, એટલે કે તેને નિવૃત્ત કરે છે. (હૂંઠા પકરી ઉઠાવે પરવત); સંકેદપ-વિકેદપરૂપ પગથી રહિત જ્ઞાનીરૂપ પાંગળા પોતાના સર્વવ્યાપક સ્વરૂપના અનુભવરૂપ નૃત્યનું સુખ ભોગવે છે (પંચુ કરે નિરત અહ્લાર). સુંદરદાસ કહે છે કે જે કોઈ મનુષ્ય આનો અર્થ વિચારે છે તે જ મનુષ્ય પ્રદ્ધરૂપ ઉત્તમ સુખનો અનુભવ કરે છે. (૨)

બુદ્ધમાંહી સમુદ્ર સમાનો, રાઈમાંહી સમાનો ખેર,
પાનીમાંહી તૂંબિકા દૂળી, પાહુન તરત ન લાગી ખેર;
તીન લોકમે ભયા તમાસા, સૂરજ કિયો સકલ અધેર,
મૂરખ હોય સો અર્થથી પાવે, 'સુંદર' કહે રાખમે ફેર. (૩)

સાક્ષી-ચેતનરૂપ પાણીના ટીપામાં અપાર સંસારરૂપ સમુદ્ર સમાયો, અર્થાત્ જ્ઞાનકાળમાં સાક્ષી-ચેતનના વિવર્તરૂપે આ અપાર સંસાર પ્રતીત થયો (બુદ્ધમાંહી સમુદ્ર સમાનો); પ્રદ્ધાકાર થયેલી સૂક્ષ્મ બુદ્ધિવૃત્તિરૂપ રાઈમાં અજ્ઞાનરૂપ ખેર પર્વત સમાયો (રાઈમાંહી સમાયો ખેર); સંસારરૂપ પાણીમાં શ્રદ્ધાહીન બુદ્ધિરૂપ તૂંબડી બૂડી, અર્થાત્ વારવાર જન્મ-મરણના અનુભવને પ્રાપ્ત થઈ. માત્ર બુદ્ધિના આવા હાલકવાલ થયા (પાનીમાંહી તૂંબિકા દૂળી); અગાધ શ્રદ્ધાવાળા ચિત્તરૂપ પાપાણને ભવસાગરમાં તરતા કાઈ પણ વાર ન લાગી, એટલે કે જ્ઞાન દ્વારા એ ચિત્ત કૃતાર્થ થઈ ભવસાગરને પાર પામ્યું (પાહુન તરત ન લાગી ખેર); પ્રદ્ધજ્ઞાનરૂપ સૂર્યે નામરૂપાત્મક સર્વ સંસારના બાધરૂપ અધારુ કર્યું એ જોઈ ત્રણ લોકમાં સર્વ અજ્ઞાનીઓને આશ્ચર્ય થયું. (તીન લોકમે ભયા તમાસા, સૂરજ કિયો સકલ અધેર); જે સંસારથી ઉપરામરૂપ વૃત્તિવાળા જ્ઞાનીરૂપ મૂર્ખ હોય તે જ આ મારા કહેલા શબ્દોના અર્થને યથાર્થ અનુભવે છે, કેમ કે, સુંદરદાસ કહે છે કે, મારા કહેલા શબ્દમાં અર્થનો ફેર છે. (મૂર્ખ અને જ્ઞાનીનો ભાવ વિચારવા યોગ્ય છે.) (૩)

કમલમાંહીતે પાની ઉપજ્યો, પાનીમાંહીને ઉપજ્યો સૂર,
સૂરમાંહી રીતલતા ઉપજ્ય, રીતલતામે સુખ સેરપૂર;
તા સુખકો ક્ષય હોય ન કબજુ, સદા એકરસ નિકર ન ફેર,
'સુંદર' કહત સત્ય યહ બુંહી, યામે રતી ન જનનહું-ફેર. (૪)

અંતઃકરણરૂપ કમળમાંથી પ્રદ્ધભાવનારૂપ (પ્રદ્ધાકારવૃત્તિ કરવાના પ્રયત્નરૂપ) પાણી ઉપજ્ય (કમલમાંહી તે પાની ઉપજ્યો), પ્રદ્ધભાવનારૂપ પાણીમાંથી પ્રદ્ધાનુભવરૂપ સૂર્ય ઉત્પન્ન થયો (પાનીમાંહીતે ઉપજ્યો સૂર), પ્રદ્ધાનુભવરૂપ સૂર્યમાંથી અંતઃકરણની શાંતિરૂપ

શીતળતા ઊપજી (સૂરમાંથી શીતળતા ઊપજી); તે માંતિરૂપ શીતળતામાં બ્રહ્માનંદરૂપ પરિપૂર્ણ સુખ રહ્યું છે (શીતલતાએ સુખ ભરપૂર); તે બ્રહ્માનંદરૂપ સુખનો કદી પણ નાશ થતો નથી. (તા સુખકો ક્ષય હોય ન કળહું); તે સુખ સર્વદા એકરસ છે અને તે જ્ઞાનીનું પોતાનું સ્વરૂપ હોવાથી તે સમીપ પણ કહી શકાતું નથી તેમ તે દૂર પણ કહી શકાતું નથી (સદા એકરસ નિકટ ન દૂર). સુંદરદાસ કહે છે કે આ વાર્તા એમ જણાવેલી ઉપરની રીતે સાચી છે; બીજી રીતે નહિ, અને એમાં લેશ પણ મિથ્યા ન જાણો. (૪)

પાની જરૈ પુકારે નિરાદિન, તાકું અગ્નિ યુગાવે આદ્ય,
એ શીતલ તૂં તપત લયા કયું, વારંવાર કહે સમજાઈ;
મેરી ઝપટ તોહી જો લાગે, તો તૂં હી શીતલ વહે જાઈ,
કળહું જરની ફરી ન ઉપજે, 'સુંદર' સુખમે રહે સમાઈ. (૫)

અંતાઃકરણરૂપ જળ આધ્યાત્મિક આદિ ત્રણ પ્રકારના તાપથી બળે છે. તે રાતદિવસ-નિરંતર-પોતાના તાપ ક્ષેત્રેથી પોકાર કર્યા કરે છે. તે તાપને બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપ અગ્નિ આવીને ઓઢાવે છે, અને અંતાઃકરણરૂપ જળને બ્રહ્મજ્ઞાનરૂપ અગ્નિ આરંભમાં વારંવાર મમજાવીને કહે છે કે :-“હું સારામાંથી ઉત્પન્ન થયું છું, ને શીતળ છું, છતાં તું કેમ તપેલું રહે છે? મારો સાચો ઝપટો જો તને લાગે તો તું પણ શીતળ થઈ જાય, અને પછી તને કદી પણ તાપ ન ઊપજે, અને ઉત્કૃષ્ટ સુખમાં અલેહલાવે સમાઈ રહે.” (૫)

કવિ ધીરાની અવળવાણી

કેવળધોણીના આવા બીજા થોડા દાખલાઓ આપીએ. ધીરા કવિએ આવા ત્રણ પદો રચ્યાં છે તેમાંથી એક, બીજા સાથે, નીચે આપ્યું છે. અર્થ શ્રી નથુરામ શર્માના લેખ પ્રમાણે કર્યો છે. જૈન પરિભાષા વિવેકી વાંચનારે એમાં કોઈ ભૂલો જોઈને સંકેત ૬૮-૬૯માં પહેલા વિવેચનમાં રખાઈ શકે છે તે વિચારવાથી ઘાટ બેસી જવા મંભવ છે.

અલખ લે લાગી રે, જાગીને જોયું ઘટમાં;

ભ્રમણા સર્વે લાગી રે, મુહાંગી મળ્યા ઊસમાં. (૬૬)

અંધારીએ ગજરાજને ગળિયો, ઘાસને ગળી ગયું જન;
વસતર ઉપર વાસ સુકાણી, એમ સમદરને ગળી ગયાં મીણ;
સસે સિંહને ઘેર્યો રે, શાદુલાને રાખ્યો પટમાં. અલખ ૭૧
આંખા ઠાળે નાગિયેર પળ-યાં, કદળીએ કેરીની લૂંખ;
નાગરવેલે ધ્રાપ ધીજીરાં, એની ચોલા બની છે અતિ ખૂંખ;
ગગન દોયો, ઘટમાં, તેનાં દૂધ પીધાં સરમાં. અલખ ૭૨
પાવક વરસે ને પધ્ધર લીંબે, થઈ ગયું ચિહ્નુ દિશી પાણી;
એ રે પાણીમાં દેવી-દેવતા બૂલ્યાં, રાજ રોકે અને રાણી;
બ્રહ્મા વિષ્ણુ મહેશ્વર બૂલ્યા, જોગી બૂલ્યા ઝટપટમાં. અલખ ૭૩

જનકદેશના વાસી વિરલા, ગોરખ દત્ત કબીર;
એ જ દેશના વાસી, શુકલ, દાદુ 'ધીરે' સધીર;
જીવનસુક્રિ નિત્ય આણે રે, એના મન-મઠમાં. અલખ ૦ ૪

ન્યારે જાત થઈને શરીરમાં રહેલા અંતઃકરણમાં જોયું ત્યારે પરમાત્મામાં પરમ પ્રીતિ જાણી અને ન્યારે તે પરમાત્મા પ્રસન્નતાપૂર્વક અનુભવાયા ત્યારે સર્વ પ્રકારની જ્ઞાતિઓ દૂર થઈ ગઈ વિચાર કરીને જોયું તો માયારૂપ અંબાડીએ બ્રહ્મરૂપ ગજરાજને ગળ્યો હોય એમ પ્રતીત થાય છે; આત્મારૂપ ઘોડાને મનોરૂપ જીન ગળી ગયું હોય એમ દેખાય છે; અજ્ઞાનરૂપ વસ્ત્ર ઉપર જાણે વિદ્યારૂપ (બ્રહ્મરૂપ) વાડ સુકાણી હોય એમ દેખાય છે, અને એવી જ રીતે બ્રહ્મરૂપ સુમુદ્રને નામરૂપાત્મક પ્રપંચરૂપ ફીણ ગળા ગયેલ હોય એમ દેખાય છે. મનોરૂપ સસલે જીવાત્મારૂપ સિંહને ઘેર્યો છે અને તે જીવાત્મારૂપ સિંહને તેણે, અજ્ઞાનીને ન દેખાય તેમ, પટમાં (પડદામાં) રાખ્યો છે (૧)

અંતઃકરણની વૃત્તિરૂપ આખાની ડાળે જ્ઞાનના આધન વિવેકાદિરૂપ નાજિયેર લાખ્યાં, દેવી 'સંપત્તિરૂપ' કેળે વિવિધ શ્રેષ્ઠ સુખોરૂપ કેરીનાં લગ્નો અને સુખચ્છારૂપ નાગરવેલે ગણપતિ આદિ રૂપ બીજેરા-દ્રાક્ષ (કિસમિસ) અથવા દ્રાક્ષ ને બીજેરા નામનાં ફળ લાગેલ છે કે જેની શોભા બહુ જ બની છે. ચૈતન્યરૂપ આકાશને શરીરમાં દોહ્યું-અનુભવ વડે પ્રાપ્ત કર્યું-અને તે આકાશના આનંદરૂપ દૂધને શીઘ્ર પીધું. (૨)

બ્રહ્મરૂપ અગ્નિ વરએ છે; તે વાસનારૂપ પથ્થરને ભીંજે છે; તે બ્રહ્મરૂપ અગ્નિના વરસવાથી વાસનાઓ રૂપ પાપાણુ ગળાને ચારે દિશામાં આનંદરૂપ જળ થઈ ગયું. તે આનંદરૂપ જળમાં દેવી ને દેવો બૂડ્યા—આનંદ સર્વેને પ્રિય હોવાથી તે રૂપ થયા. રાજા, રાંક ને રાણી પણ તેમાં બૂડ્યા. બ્રહ્મા, વિષ્ણુ ને મહેશ્વર પણ તેમાં બૂડ્યા અને યોગી તો શીઘ્ર જ તેમાં બૂડ્યા. (૩)

જનક-ઉત્પન્ન કરનાર-વિવર્તોપાદાનકારણ-બ્રહ્મ-દેશના અથવા જનકરાજના જ્ઞાનરૂપ દેશના અનુભવયુક્ત વાસીઓ તો વિરલા જ છે, જેવા કે દત્તાત્રેય, ગોરખનાથ ને કબીરજી; શુકદેવ, દાદુજી ને ધીરજવાળો ધીરો એ પણ એ જ દેશના વાસી છે. એવા પુરુષો પોતાના મનોરૂપ મઠમાં નિત્ય જીવનસુક્રિનો વિલસણ આનંદ અનુભવે છે. (૪)

સંત કબીરની અવળવાણી

સંત કબીરે અવળવાણીના ઘણા પ્રયોગો કર્યા છે, એનો એક હાખલો ખાસ નોંધી રાખવા જેવો છે. સદરહું પુસ્તિકાનુસાર તેનો લાવાર્થ પણ તારવી રજૂ કર્યો છે. એની લાખા હિંદીમિશ્ર છે તેને ૯૮માં પદ માથે સરખાવવા યોગ્ય છે અહીં ત્રણ ગાથા છે ત્યારે ૯૮માં પદની છ ગાથા છે. અસલ ખ્યાસાતનો આધાર કબીરનો હોય તે જનવા જોગ છે. તેના પર આનંદધને કેટલો સુધારો કર્યો છે તે વાત પણ ધ્યાન ખેંચે તેવી છે.

અવધૂ! સો જોગી ગુરુ મેરા, જો યા પદ કા કરે નિવેરા. (૮૬)

તરુવર એક મૂલ બિન કાકા, બિન લાં ફૂલ લાગા;

સાખા પત્ર નહિ કહ્યું વાકે, અષ્ટ ગગન ગુખી બાગા અવધૂ ૧

પાંવ બિન નિરત, કરાં બિન બાજે, બિન જિહ્વા ગુન ગાવે;

ગાવનહારેકું રૂપ ન રેખા, સદ્ગુરુ હોય લખાવે, અવધૂ ૨

પંછીકા બોજ, મીનકા મારગ, કહે 'કળીર' વિચારી;

અપરપાર પાર પુરુષોત્તમ, વા મૂર્તિકી બલિહારી, અવધૂ ૨

હે અવધૂત! જે યોગી આ પદનો અનુભવથી સ્પષ્ટ અર્થ કરે તે યોગી મારા ગુરુ સમાન છે. સંસારરૂપ એક વૃક્ષ, બ્રહ્મ માથે તેનો વાસ્તવિક સંબંધ નહિ હોવાથી, મૂળ વિના જીલું છે. તેને વાસ્તવિક પૂર્વાવસ્થારૂપ રૂપ લાગ્યાં છે. તેને વાસ્તવિક ડાળો અને પાંદડા કાંઈ નથી. પ્રકૃતિ, મહત્તત્ત્વ, અહંકાર ને પાંચ તન્માત્રા એ આઠ ગગન એટલે-સૂક્ષ્મ તત્ત્વો જેમા સુખ્ય છે. એવા બાગમાં આ સંસારરૂપ વૃક્ષ રહેલું છે. (૧)

બ્રહ્મ-ચૈતન્ય પગ વિના નૃત્ય કરનારીમાં નૃત્ય કરતું હોય એમ જણાય છે (નિરત = નૃત્ય); હાથ વિના વાદ્ય વગાડનારમા વાદ્ય વગાડતું હોય એમ પ્રતીત થાય છે, પ્રભુ આદિના શુદ્ધ ગાનારમા જીભ રહિત છતાં જાણે તે શુદ્ધ ગાતું હોય એમ પ્રતીત થાય છે. તે ગાનારનું જે વાસ્તવિક સ્વરૂપ છે તેમા કોઈ રૂપ આદિ નથી. જે સદ્ગુરુ-જ્ઞાની હોય તે આ વાતની મમજલુ આપે છે (૨)

કળીરદાસ વિચારીને કહે છે કે આકાશમાં પક્ષીનો અને જળમાં માછલાનો માર્ગ શોધવો જેમ કઠિન છે તેમ બ્રહ્મનું સ્વરૂપ જાણવું પણ કઠિન છે. દેશ, કાળ ને વસ્તુના પરિવેશથી રહિત તથા સંસારના પાર-પરતીર-રૂપ જે પુરુષોત્તમ-બ્રહ્મ છે તે સ્વરૂપની બલિહારી છે. (૩)

નોંધ—આ પદ હટમા પદ સાથે મરખાવવું હટમા પદમાં ૬ ગાયા છે, આ પદમાં ત્રણ છે હટમા પદનો ભાવ, શબ્દ તર્વન અલગ છે, આ પદનો ભાવ સાવ જુદો છે. 'અવધૂ મો જોગી ગુરુ મેરા'ની ટેક બાદ કરીએ તો બાકી બન્ને વચ્ચે સામાન્ય તત્ત્વ લગભગ નહિ જેવું છે. બનવા જોગ છે કે આવી અવળવાણીનો આધાર કળીર ઉપરથી શ્રી આનંદધને લીધો હોય અને પછી તે મૂળ હકીકતને પોતાની સ્વતંત્ર કૃતિ કે વિસ્તારી હોય. બન્ને પદોનાં સ્વરૂપ, કૃતિ, ઘટના, વિચારધારા અને અંતિમ સાધ્યની મારીકીથી સરખામણી કરતાં બન્ને વચ્ચે સામ્ય લાગશે નહિ; અને આવા પદની ટેક સર્વ-સામાન્ય હોય તો તેથી એ પદ કળીરનું કહેવાય નહિ આની ચર્ચા ઉપોદ્ગ્રાહ્યતામાં થશે. મહીં તો સરખામણી અને અર્થને અંગે આ પદ તેના સાંપ્રદાયિક અર્થ સાથે રજૂ કર્યું છે. આનંદધનની કૃતિ સ્વતંત્ર છે અને અનુકરણશીલ હોવા છતાં મૌલિક છે એ વાતમાં, પૂરક સરખામણી કરતાં, શકા રહે તેવું નથી. કળીરનો સમય, આનંદધનનો સમય વગેરે અનેક બાબતો પણ ચર્ચાસ્પદ છે આ સરખામણી અને વિચારણા તદ્દોગ્ય સ્થાનકે થશે બન્ને અવળવાણી-જીવટી વાણી-ના દષ્ટાંત તરીકે એ પદ રજૂ કર્યું છે

પરિશિષ્ટ-૩

શ્રીવિનયવિજયજીકૃત

શ્રીવીરજિનનું પાત્ર સમવાયકારણનું સ્તવન
[જુઓ, પદ ૯૯; પૃ ૪૨૧]

(દોહા)

- સિદ્ધારથ સુત વંદીએ, જગદીપકે જિનરાજ;
વસ્તુતત્ત્વ સવિ જાણીએ, જસ આગમથી આજ. ૧.
- સ્યાદ્રુવાદથી સંપન્ને, સકલ વસ્તુ વિખ્યાત;
સપ્ત ભંગ રચના વિના, બધ ન બેસે વાત. ૨.
- વાદ વદે નય જૂજુઆ, આપ આપણે કામ;
પૂરણ વસ્તુ વિચારતા, કોઈ ન આવે કામ. ૩.
- અંધ પુરુષે એહ ગજ, અહીં અવયવ અકેક;
દ્વિવંત લહે પૂર્ણ ગજ, અવયવ મેલી અનેક. ૪.
- સગતિ સકલ નયે કરી, જુગતિયોગ શુદ્ધ બોધ;
ધન્ય જિનશાસન જગ જયો, જિહા નહીં કરો વિરોધ. ૫.

કાલ પહેલી

૧. કાળ-સમવાયકારણ : કાળવાદીનો મત

શ્રી જિનશાસન જગ જયકારી, સ્યાદાદ શુદ્ધ રૂપ રે;
નય એકાત મિથ્યાત્વ નિવારણ, અકલ અલગ અનૂપ રે. શ્રી જિન૦ ૧.

કોઈ કહે એક કાલતણે વશ, સકલ જગત ગતિ હોય રે;
કાલે જીપળે કાલે વિણસે, અવર ન કારણ કોય રે. શ્રી જિન૦ ૨.

કાલે ગર્ભ ધરે જગ વનિતા, કાલે જન્મે પૂત રે,
કાલે બોલે કાલે ચાલે, કાલે જાલે ઘર સૂત રે. શ્રી જિન૦ ૩.

કાલે દૂધ યકી દહીં થાયે, કાલે ફલ પરિપાક રે,
વિવિધ પદારથ કાલે જીપળે, કાલે સહુ થાયે ખાક રે. શ્રી જિન૦ ૪.

જિન ચોવીશે આરે ચક્રવર્તી, વાસુદેવ બલદેવ રે;
કાલે કવલિત કોઈ ન દીસે, જસ કરતા સુર સેવ રે. શ્રી જિન૦ ૫.

ઉત્સર્પિણિ અવસર્પિણી આરા, છએ જુઈ જુઈ ભાલ રે,
પટ ઋતુ કાલ વિશેષ વિચારો, ભિન્ન ભિન્ન દિન રાત રે. શ્રી જિન૦ ૬.

કાલે ખાલવિલાસ મનોહર, યૌવન કાલા દેશ રે;
વૃદ્ધ પણ પલી પલી વપુ અતિ દુર્ગંભ, શક્તિ નહીં લવલેશ રે. શ્રી જિન૦ ૭.

કાલ ખીલ

૨. સ્વભાવ—સમવાયકારણ : સ્વભાવવાદી મત

તપ સ્વભાવવાદિ વહેલ, કાલ કિસ્થું કરે રક;
વસ્તુ સ્વભાવે નીપજેલ, વિણને તેમ જ નિશંક;
સુવિવેક વિચારી જૂઓ, જૂઓ વસ્તુ સ્વભાવ. (ટેક) ૧.
છતે યોગ જોબનવંતીલ, વાંજણી ન જણે ખાલ;
મૂંછ નહીં મહિલા સુખેલ, કરતલ ઊગે ન વાલ. સુવિવેક૦ ૨.
વિણ સ્વભાવ નવિ નીપજેલ, કેમ પદારથ કોય,
અંબ ન લાગે લીંબડેલ, વાગ વસતે જોય. સુવિવેક૦ ૩.
ગોરપિચ્છ કુણ ચીતરેલ, કુણ કરે મધ્યારંગ;
અંગ વિવિધ સવિ લખનાલ, મુઠર નયન કુરંગ. સુવિવેક૦ ૪.
કાંટા ગોર બણુલનાલ, કોણે અંણીયાલા કીધ;
દૂપ રંગ શુણ જૂલુઆલ, તરે ફલ ફૂલ પ્રનિદ. સુવિવેક૦ ૫.
વિષધર મસ્તક નિલ વમેલ, મણિ હરે વિષ તલકાલ;
પર્વત ઘિર ચલ વાયરોલ, જીર્ણ અગ્નિની જાલ. સુવિવેક૦ ૬.
મચ્છ તુંબ જલમા તરેલ, જૂડે કાગ પહાણ;
- 'પખી જાત ગયણે' ફિરેલ, ઇલિપરે સયલ વિજાણ. સુવિવેક૦ ૭.
વાયુ' સુંકથી ઉમથમેલ, હરડે કરે વિરેચ;
ચીત્રે નહીં કણ કાંગડુંલ, શક્તિ સ્વભાવ અનેક. સુવિવેક૦ ૮.
દેશવિશેષે કાષ્ઠનુંલ, બૂંચમા થાય પાહાણ,
ચંચ અસ્થિનો નીપજેલ, જોર સ્વભાવ પ્રમાણ. સુવિવેક૦ ૯.
રવિ તાતો શશી શીનલોલ, ભવ્યાદિક બહુ ભાવ;
છાયે દ્રવ્ય આપ આપણાલ, ન તલે કોય સ્વભાવ. સુવિવેક૦ ૧૦.

કાલ ત્રીલ

૩. ભાવિ—સમવાયકારણ : નિયતિવાદી મત

કાલ કિથું કરે બાપડોલ, વસ્તુ સ્વભાવ અકલ્પ,
જો નવિ હોયે ભવિતવ્યતાલ, તો કિમ ચીત્રે કરલ રે;
પ્રાણી મ કરો મન જાનલ, ભાવિ ભાવ નિહાલ રે. પ્રાણી૦ ૧.

જલનિધિ તરે જંગલ કરે જી, કોઈ જતન કરે કોય;
અણુશાંથી હોવે નહીં જી, ભાવિ હોય તે હોય રે. પ્રાણી૦ ૨.
આળે મોર વસંતમાં જી, ડાળે ડાળે કેઈ લાખ;
કેઈ ખર્ચાં કેઈ ખાખટી જી, કેઈ આંખા કેઈ સાંખ રે. પ્રાણી૦ ૩.
વાણલ જિમ ભવિતબ્યતા જી, જિણુ જિણુ દિસિણી બાય;
પરવશ મન માણસ તણું જી, તુણુ જિમ પૂંઠે ધાય રે. પ્રાણી૦ ૪.
નિયત વસે વિણુ ચિતબ્યું જી, આવી મલે તતકાલ;
વરસાં સોનું ચિતબ્યું જી, નિયતિ કરે વિસરાલ રે. પ્રાણી૦ ૫.
પ્રહ્લદતા મેં ચકીતંણુ જી, નયણુ હણે ગોવાલ;
હોય સહસ્ર જસ દેવતા જી, દેહતણુ રખવાલ રે. પ્રાણી૦ ૬.
કોકૂહો કોયલ કરે જી, કિમ રાખી શકે પ્રાણુ;
આહિડી શર તાકીયો જી, ઉપર ભમે સીંચાણુ રે. પ્રાણી૦ ૭.
આહિડી નાગે ડસ્યો જી, બાણુ લાગ્યો સીંચાણુ;
કોકૂહો ભીડી ગયો જી, જુઓ જુઓ નિયત પ્રમાણુ રે. પ્રાણી૦ ૮.
શશ્વ હણ્યાં સંભ્રામમાં જી, રાને પડયા જીવંત;
મંદિરમાંથી માનવી જી, રાખ્યા હી ન રહંત રે. પ્રાણી૦ ૯.

કાલ ચોથી

૪. પૂર્વકૃતકર્મ—સમવાયકારણ : કર્મવાદી મત

કાલ સ્વભાવ નિયત મતિ કૂડી, કર્મ કરે તે યાય;
કર્મે નરય-તિરિય-નર-સુર-ગતિ જી, જીવાંતરે બાય.
ચેતન ચેતિયે રે, કર્મ સચો નહીં કોઈ. ચેતન૦ ૧.
કર્મે રામ વસ્યા વનવાસે, સીતા પામે આલ;
કર્મે લંકાપતિ રાવણુનુ, રાજ થયુ વિસરાલ. ચેતન૦ ૨.
કર્મે દીડી કર્મે કુંજર, કર્મે નર ગુણવંત;
કર્મે રોગ સોગ દુઃખ પીડિત, જન્મ બાય વિલવંત. ચેતન૦ ૩.
કર્મે વરસ લગે રિસહેસર, ઉદક ન પામે અન્ન;
કર્મે વીરને જુઓ યોગમાં રે, ખીલા શાખ્યા કન્ન. ચેતન૦ ૪.
કર્મે એક સુખપાલે એસે, સેવક સેવે પાય;
એક હય ગય રથ ચઢયા ચતુર નર, એક આગલ ઉભાય રે. ચેતન૦ ૫.

ઉદમ માની અધ તણી પડે, જગ હીંડે, હાહુતો; -
કરમ બલે તે લહે સકલ ફલ, સુખ ભર સેજે સુતો રે, ચેતન ૬.

ઉંદર એકે, કીધો ઉદમ, કરડીયો કરકોલે; -
મહિ ઘેણો દિવસનો ભૂખ્યો, નાગ રહ્યો દુઃખ ઠાલે રે, ચેતન ૭.

વિવર કરી મૂવક તસ સુખમાં, દિયે આપણો દેહ; -
મોગે લહી વન નાગ પ્રધાર્યા, કર્મ મમો ભુજો એહ, ચેતન ૮.

હોલ પાંચમી

પ. ઉદમ—સમવાયકારણ : ઉદમવાદી મત

હવે ઉદમવાદી ભણે એ, એ ચારે અસંમય તો;
સંકલ પંદારથ સાધવા એ, એક ઉદમ સંમય તો. ૧.

ઉદમ કરતાં માનવીએ, શું નવિ સીએ કાજ તો;
રામે રચણાયર તરીઓ, લીધું લંકા રાજ તો. ૨.

કર્મ નિયત તે અનુસરે એ, જેહમાં શક્તિ ન હોય તો;
દેહલ વાઘમુખે પંખીયા એ, પિઉં પેસતાં ભોય તો. ૩.

વિષુ ઉદમ કિમ નીકલે એ, તિલ મહિથી તેલ તો;
ઉદમથી ભાચી અઢે એ, ભુજો એકે દ્રિય વેલ તો. ૪.

ઉદમ કરતાં એક સંમે એ, જેહ નવિ સીએ કાજ તો;
તે ફરી ઉદમથી હવે એ, ને નવિ આવે વાજ તો. ૫.

ઉદમ કરી ઓર્ધા વિના એ, નવિ રંધાએ અન્ન તો;
આવી ન પડે કેળીઓ એ, સુખમાં પાખે જતન તો. ૬.

કર્મ સુત ઉદમ પિતા એ, ઉદમે કીધાં કર્મો સો;
ઉદમથી ફરે ટલે એ, ભુજો કર્મો મર્મો સો. ૭.

દહમહારી હત્યા કરી એ, કીધાં પાપ અનંત સો;
ઉદમથી નદ માસમાં એ, આપ થયા અરિહંત તો. ૮.

કીધે કીધે સર ભરે એ, કાંકરે કાંકરે પાલ સો;
ગિરિ જેહવા મંદે નીપજે એ, ઉદમશક્તિ નિહાલ તો. ૯.

ઉદમથી જલભિદુઓ એ, કરે પાપાણુમાં કામ સો;
ઉદમથી વિદ્યા ભણે એ, ઉદમ નેડે દામ તો. ૧૦.

૧. સ્વાદ્વાદ મતે પૂર્વોક્ત એકાંતવાદીઓનું સમાધાન

એ પાથે નયવાદ કરતા, શ્રી જિન ચરણે આવે;
અમિય સરસ જિનવાણી સુણીને, આનદ અંગ ન માવે રૂ પ્રાણી;
સમકિત મતિ મન આણે, નય એકાંત મ તાણે રૂ પ્રાણી;
તે મિથ્યા મતિ બણે રૂ પ્રાણી. સમકિત

એ પાથે સમુદાય મિથ્યા વિણ, કોઈ કાજ ન સીઝે,
અંશુલિયોગે કર તણી પરે, જે છુએ તે રીઝે રૂ પ્રાણી. સમકિત
આમહ આણી કોઈ એકને, એહમા દીજે વડાઈ;
પણ સેના મેળી મકલ રણાગણ, છતે સુભટ લડાઈ રૂ પ્રાણી. સમકિત
તતુ સ્વભાવે પટ ઉપજાવે, કાલક્રમે રૂ વણાએ,
ભવિતવ્યતા હોય તો નિપજે, નહીં તો વિધન ઘણાએ રૂ પ્રાણી. સમકિત
તતુવાય ઉદમ લોકતાદિક, ભાગ્ય મકલ મહકારી,
ઇમ પાથે મક્કી સકલ પદારથ, ઉત્પત્તિ બુઓ વિચારી રૂ પ્રાણી. સમકિત
નિયતિવશે હલુકરમે ધઈને, નિગોહ થકી નિકલીયો;
પુણે મનુજ ભવાદિક પામી, સદ્ગુણે જઈ મલિયો રૂ પ્રાણી. સમકિત
ભવસ્થિતિને પરિપાક થયો તવ, પડિત વીથ ઉલ્લસિયો;
ભવ્ય સ્વભાવે શિવગતિ પામી, શિવપુર જઈને વગીઓ રૂ પ્રાણી. સમકિત
વર્ધમાન જિન ઇણિપરે 'વિનયે', શાસનનાથક ગાયો,
સઘ સકલ સુખ હોયે જેહથી, સ્વાદ્વાદ રમ પાયો રૂ પ્રાણી. સમકિત

કળશ

ઇમ ધર્મનાથક સુક્તિદાયક, વીર જિણવર સમુણે;
સય સત્તર સવત વહિ લોચન, વર્ષ હર્ષ ધરી ઘણો,
શ્રી વિજયદેવસુરિં પટધર, શ્રી વિજયપ્રભય સુણિદ એ;
શ્રીકીર્તિવિજય વાચક શિષ્ય ઇણિપરે, 'વિનય' કહે આનદ એ

પરિશિષ્ટ-૪ : વિવેચનમાં આવતાં અવતરણો

- પૃ. ૧૧ : અપભ્રંશગોચર વસ્તુકો રે, જાણવો યહ ઇલાજ;
કંઠન સુનકો કહુ નહિ પ્યારે, આનંદધન મહારાજ. (શ્રી આનંદધનજીનાં પદો, પદ ૨૧)
- પૃ. ૨૦ : યયામિમતઙ્યાનાદ વા ।
(પાતંગલ યોગસૂત્ર, ૧-૩૯)
- પૃ. ૨૫ : વહમારણમમ્મકલાણદાણપરધણવિલોચનાર્જુને ।
સવ્વનહસો ઉદમો વસગુણિમો રક્ષસિકયાણં ॥ ૧૭૭ ॥
તિવ્વયરે ઉ પમોસે સયગુણિમો સયસહસલકોહિગુણો ।
કોહાકોહિગુણો વા હુલ્લ વિલામો બહુતરો વા ॥ ૧૭૮ ॥ (કિપ્પેશભાષા)
- પૃ. ૩૦ : ઉપ્પન્નેદ વા, ધિગમેદ વા, ધૂવેદ વા ।
(વિરોપાક્ષસૂત્ર, મહધારી ટીકા)
- પૃ. ૩૬ : મોક્ષ મથે ચ સર્વત્ર નિઃસ્પૃહો મુનિસત્તમઃ ।
મોક્ષ સંસાર ણિહુ સમ ગણે, ઇચ્છો હોય તું જાણ રે.
(શ્રી આનંદધનજીનાં સાંતિગિતસતવન)
- પૃ. ૪૩ : ન મળ્યા રામ અને ન મળી માયા.
- પૃ. ૬૨ : મુક્તમર્ચં શરીરસ્ય સર્વં વા મુક્તમુચ્યતે ।
તત્રાપિ નાસિકા શ્રેષ્ઠા નાસિકાયાશ્ચ લોચને ॥ (સુભાસિત)
- પૃ. ૭૭, ૭૮ : મન ય મનુષ્યાણાં, કારણં વન્ધમોક્ષયોઃ । (મૈત્રુપનિસ, અભિધુ ૨)
- પૃ. ૭૪ : દાહત દાહત દાહત દાહિયો, જેતી મનની રે દાહ. જિનેશ્વર.
પ્રેમ પ્રતીત વિચારો હૂંકડી, શુદ્ધગમ લેજ્યો રે જોડ જિનેશ્વર.
(શ્રી આનંદધનજીનાં ધર્મનાથગિતસતવન)
- પૃ. ૭૫ : બંધ મોખ નિહૈયે નહિ, પુનઃ નિશ્ચે સાર અનંત;
અમલ અમાપિત કેખતું હો, પ્રેમ શરીર લખત.
નિજ સરૂપ નિશ્ચય નય નિરખૂં, શુદ્ધ પરમપદ મેરે;
હું હી અકલ અનાદિ સિદ્ધ હું, અજરન અમર અનંરો.
બંધ મોખ નહિ હમરે કમહી, નહી ઉપપાત વિનાસ;
શુદ્ધ સરૂપી હમ સમ કાલે, આનસાર પદ વામ. (શ્રીધાનસારથ)
- અહો અહો હું મુજને કહું, નમો મુજ નમો મુજ રે.
(શ્રી આનંદધનજીનાં સાંતિગિતસતવન)
- પૃ. ૮૧ : મહાવીર જિનેશ્વર ઉપદિરો, તુમે સાંભળએ ચિત્ત લાઈ રે;
લેદ છે દરો આતમ, અરિહંતરૂપી થાય રે. મહાવીર જિનેશ્વર ઉપદિશે.
(શ્રી યશોનિજવજીનાં શ્રીપાળસા, અંક ૪, લાગ ૧૧)
- પૃ. ૯૬ : ન સા જાઈ ન સા જોળી ન તં ટાળં ન ચ કુલં ।
ન જાયા ન મુખા જરથ, સન્ને જીવા મળંતસો ॥ (વરાચ્યસતક, પ્રાથ ૨૩)

५. १३१, ३८१ : ब्रह्मणी लाभ्य सूत्र निर्वृत्ति, वृत्ति परंपर अनुभव रे;
समयपुरुषनां अंगे कक्षां मे, जे छे ते दुर्लभ रे.

(श्री आनंदधनशुक्त नेमिनाथस्तवन, भाषा ८)

५. १३३, १४६ : गच्छना छेद अहु नयछु निहागतां, तत्पनी वात करतां न लाजे;
उदरलक्षणादि निज काज करतां थकां, मोह नदीयां कलिकास राजे.
(श्री आनंदधनशुक्त अनंतगिरिस्तवन)

५. १३३ : अहिंसात्म भूदा जग जेता, भाषा के ईद रहेता;
धर अंतर परमात्म लावे, दुरलभ प्राणी तेता,
अनधू राम राम जग गावे, पिरता अलभ लगाने. (श्री आनंदधनशुक्त पद २७)

५. १३४ : जेगीअे भिदीने जेगछु क्रीधी, जतीअे जतछु भनावी,
कोईअे भुरी, कोईअे सोयी, कोईअे केश लपेटी;
कोई जगावी, कोई भुती छाडी, वेदन छिछुछी न भेरी. (श्री आनंदधनशुक्त पद ४८)

५. १३८ : गुणपर्यायवद् द्रव्यम् । (तत्त्वार्थाधिगमसूत्र, अ. ७, सू. ३७)

५. १४१ : बलवानिन्द्रियमामो विद्वांसमपि कर्षति । (भगवद्गीता, २-२१५)

यस्य संकलशजननो रागो नास्त्येव सर्वथा ।
न च द्वेयोऽपि सत्त्वेषु रामेन्धनदवानलः ॥
न च मोहोऽपि सज्ज्ञानच्छादनोऽशुद्धवृत्तकृत् ।
त्रिलोकख्यातमहिमा महादेवः स उच्यते ॥
यो धीतरागः सर्वज्ञो यः शाश्वतसुखेश्वरः ।
ह्रियकर्मकलातीतः सर्वथा निष्कलस्तथा ॥
यः पूज्यः सर्वदेवानां, यो भ्येयः सर्वयोगिनाम् ।
यः छष्टा सर्वनीतीनां महादेवः स उच्यते ॥ (श्री हरिबलशुक्ति महादेवश्रुत)

५. १४२ : भहं ब्रह्मास्मि । (उद्दिष्टोपनिषद्)

५. १४४ : भवबीजाङ्कुरजमना रागाद्याः क्षयमुपागता यस्य ।
महा वा विष्णुर्वा, हरो जिनो वा नमस्तस्मै ॥
(श्री हेमचन्द्राचार्यश्रुत महादेवस्तोत्र श्लोक, ४४)

पक्षपाती न मे वीरे न द्वेषः कपिलादिषु ।
युक्तिमद्वचनं यस्य तस्य कार्यः परिमहः ॥ (श्री हरिबलशुक्ति शोकतरनिर्णय)

५. १४७ : समानशीलव्यसनेषु सख्यम् ।

५. १५२ : माद्वयं धियो हवति सिञ्चति वाचि सत्यं मानोवति दिशति पापमपाकरोति ।
चेतः प्रसादयति द्विभु तनोति कीर्तिं सत्सङ्गति कथम किं न करोति पुंसाम् ॥
(श्री लक्ष्मणश्रुत नीतिशतक, श्लोक ४८)

५. १५३ : सङ्गः सर्वात्मना त्याज्यः स चेत् त्यक्तुं न शक्यते ।
स सङ्गिः सह कर्तव्यः सन्तः सङ्गस्य मेवजम् ॥ (द्वितीयाध्याय, सधि, श्लोक ६६)

૫. ૧૫૫ : યાં ચિન્તયામિ મેતત્તં મયિ સા ચિરકા. સાંડ્યન્યમિચ્છતિ જનં સ જનોઽન્યસંતકઃ ।
અસ્મરુતે ત્વ પરિપ્રયતિ કાચિદન્યા, ધિર્ તાં ચ તં ચ મદનં ચ દ્વાં ચ માં ચ ॥
(શ્રી ભગવદ્ગિત નીતિચતક, શ્લોક ૧)
૫. ૧૬૦ : 'વસ્તુ' વિચારતુ શ્યાયતે, મન પામૈ વિધામ;
'રેસ સ્વાદંત સુણ' ડાપજે, અનુભવ યાકો નામ.
(શ્રી બનારસીદાસજીત સુમધસાર નાટક)
૫. ૧૬૪ : અગમ પીઆણા પીઆ મતનાણા, ચીન્તે અધ્યાતમ વાસા;
આનંદધન ચેતન હૈ ખેત્રે, દેખે લોક તમાઆ. આશા ઓરનકી ક્યા કીએ ?
(શ્રી આનંદધનજીત પદ ૨૮)
૫. ૧૭૦, ૧૭૧, ૧૭૩ : યંતિ-મદ્ધ-મજ્જય (દર્શકાવિદ્યુત નિર્ધુક્તિ, 'આધો' ૩૫૧)
૫. ૧૭૧ : કાલ પાક કારણ મિદ્ધે, સહિજ મિદ્ધ વૈ બધ;
ખીન વશ્યા ફૂલે ફૂલે, બૈયા વસંત વનશય.
(શ્રી આનંદધનજીત પદ ૨૮)
૫. ૧૭૬ : ડહાળેણ વચ્ચેણં વલેણં થીરિણં પુરિસકારપરકમેણં ।
(ઉપાસકદલાસજી, સ્તોત્ર ૩૬)
૫. ૧૮૭ : નહંમિ છાઉમચ્ચિય નાણે ।
(આવેશકનિર્ધુક્તિ)
૫. ૨૩૩ : યદા કિચ્છિજ્ઞોઽહં દ્વિપ દ્વ મદાન્યઃ સમભવ,
તદા સર્વજ્ઞોઽસ્મીત્યમવદ્વલિપ્તં મમ મનઃ ।
યદા કિચ્છિત્ કિચ્છિદ્ ધુધજનસકાદ્વગતં,
તદા મૂર્છોઽસ્મીતિ જ્વર દ્વ મદો મે વ્યપયતઃ ।
(શ્રી ભગવદ્ગિત વૈરાગ્યચતક, શ્લોક ૩૨)
૫. ૨૩૪ : મહાપદ્મશ્ચ પદ્મશ્ચ દાન્યો મકરકચ્છપો ।
મુકુન્દકુન્દનીલાશ્ચ શર્વશ્ચ નિષયો નવ ॥
૫. ૨૪૫ : આપ રવભાવમે' રે, અવરૂ ! મહા મગનમે' રહેના. (શ્રી અવિન્યજીત સર્ગપાંચ)
૫. ૨૪૭ : જા પર જા ફર સતય સનેહ, સો તેહિ મિલહિ ન કહૂ સન્દેહ । (પ્રવસીંગસંજી)
૫. ૨૪૭ તથા ૨૪૮ : અહં બ્રહ્માસ્મિ, તત્ ત્વમસિ, સોઽહમ્ ।
(છાંદોગ્યોપનિષદ, બૃહદારણ્યકોપનિષદિ)
૫. ૨૫૦ : મર્યાં અનાંત વાર જિન સમન્યો, અમ સુખ-દુઃખ વિસરેજે;
'આનંદધન' નિપાટ નિકટ અક્ષર દો, નહિ સમરે રો મરેજે
અમ હુમ અમર ભયે ન મરેજે. (શ્રી આનંદધનજીત પદ ૪૮)
૬. ૨૫૦, ૨૫૩, ૪૦૨ : સોઽહમ્ । (છાંદોગ્યોપનિષદિ)
૬. ૨૫૧ : ઉપયોગો લક્ષણમ્ । (તત્ત્વાર્થાધિગમસૂત્ર, અ. ૨, સ્ક. ૮)
૬. ૨૫૪ : કુલુદિ કુમળ કુલિલ ગતિ, મુલુદિ રાધિકા નારી;
યોપા ખેલે રાધિકા, છતે કુમળ હારી.
(શ્રી આનંદધનજીત વારમા પદની સાખી)

कुसुम, कुशिल, कुलुधि संग जेलके, अपनी पत क्युं, हारे... (श्री, आनंदधनश्रुत पद १४)

पृ. २६१ : भूल आश्रितं ओ लघु, समकितवृद्धि निदान;
शील सलिल धरे जिके, तस ह्रुवे मुनस वषाणु. (उपाध्याय श्री, यशोविजयश्रु)

पृ. २७१ : सभता विषु जे अनुसरे, प्राणी पुण्यनां काम;
छार उपर ते लीपणुं, आंभर चित्राम. धन धन ते दिन भादरे... (श्री, विनयविजयश्रुत आराधनारतवन)

पृ. २७८ : लैसी नीत हसाम मे, तसी हसिसे होय;
अध्या नय वैकुंठमे, पड्डा न पड्डे डेय.

पृ. ३०६ : भित्त विवेक वाते छे, सभता मुनि जेला;
आनंदधन प्रभु आपरो, सेजडी रंग रेशा. (आनंदधनश्रुत पद १६)

पृ. ३१३ : आपणो येतनासाय जे, अक येतनाधार रे;
अपर सवि संयोगधी, ओह निज परिकर सार रे. शांतिगिन अक भुज विनति
(श्री आनंदधनश्रुत शांतिगिनस्तवन)

पगो मे सासभो अण्णा नाणदंसणसंजुओ ।
सेसा मे बाहिरा भागा सव्वे संजोगलक्खणा ॥ (संथारापोरिसी)

पृ. ३२५ : जे परं माणह से सव्वं जाणह । (आचारंगसूत्र १, ३, ४, १)

पृ. ३२७ : सर्वमात्रेषु कतृत्वं क्षतृत्वं यदि सम्मतम् । (श्री हेमचंद्रायामश्रुत वीतरागस्तोत्र)

पृ. ३८४ : नाणं च दंसणं चैव अग्वायाहं तदेव सम्मतं ।
अक्खयठिई अरुवी अगुल्लहु वीरियं हवई ॥

पृ. ४०२ : तुं चिन्हाकारहरोध्वरेफविन्दानवाक्षरम् ।
मालाघःस्यन्दि पीयूषयिन्दु विदुरनाहतम् ॥

पृ. ४१६ : कार्येषु मंत्री; भोज्येषु माता (सुभाषित)

पृ. ४२१-४२२ भां विनयविजयश्रुत अवितव्यता-समवायकारणतुं स्तवन आप्युं छे.
(श्रुत्यो पृ. ५०४)

पृ. ४३६ : सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाद्यवयवम् । (पातञ्जलयोगसूत्र, २-३६)

पृ. ४६४ : भोगान् कृष्णभुजङ्गभोगविपमान् राज्यं रजःसन्निभं,
बन्धून् बन्धनिबन्धनानि विषयग्रामं विपान्नोपमम् ।
भूति भूतिसहोदरां तृणमिव क्षैण विदित्वा त्यजै-
न्स्तेष्वासक्तिमनाविलो विलभते मुक्तिं विरक्तः पुमान् ॥
(श्री योगप्रभायामश्रुत सिन्दूरप्रकर, श्लोक ६२)

पृ. ४६५ : भोगे रोगमयं, कुले च्युतिमयं, वित्ते नृपालाद् भयं,
मौने दैन्यमयं, बले रिपुमयं, रूपे जराया भयम् ।
शास्त्रे वादमयं, गुणे खलमयं, काये कृतान्ताद् भयं,
सर्वं वस्तु मयान्वितं सुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥ (श्री अर्जुनश्रुत वैराग्यशतक)

પરિશિષ્ટ-૫ : મૂળ પદો

૫૬ - ૫૧ : ભાદ્રપદની ઘોરરાત્રિ ; પ્રભાત ભાનુ ઉદય : ૫૦ ૭

(રાગ-ધમાશ)

ભાદુંકી રાતી કાતી-સી વહે, છાતીય છીન છીન છીના; ભાદુંકી ૧

પ્રીતમ સખ છખી નીરખકે હો, પીઉં ! પીઉં ! પીઉં ! કીના; ભાદુંકી ૨

વાહી બીચ ચાતક કરે હો, પ્રાણ હરે પરવીના. ભાદુંકી ૩

એક નિસિ પ્રીતમ નાહુંકી હો, વિસર ગઈ સુધ નાહ; ભાદુંકી ૪

ચાતક ! ચતુર વિના રહી હો, પીઉં પીઉં પીઉં પીઉં પાઉં. ભાદુંકી ૫

એક સમે આલાપકે હો, કીને અડાને ગાન; ભાદુંકી ૬

સુધર બપીડા સૂર ધરે હો, દેત હે પીઉં પીઉં તાન. ભાદુંકી ૭

રાત વિભાવ વિલાત હે હો, ઉદિત સુભાવ સુભાન; ભાદુંકી ૮

સુમતા સાચ મતે મિલે હો, આચે 'આનંદધન' માન. ભાદુંકી ૯

૫૬ - ૫૨ : આનંદમયમહિમા ; આનંદ સર્વરૂપ : ૫૦ ૧૪

(રાગ-જયજયવંતી)

મેરે પ્રાન આનંદધન, તાન આનંદધન. (ટેક)

માત આનંદધન, તાત આનંદધન; મેરે ૧

ગાત આનંદધન, જાત આનંદધન. મેરે ૨

રાજ આનંદધન, કાજ આનંદધન; મેરે ૩

સાજ આનંદધન, લાજ આનંદધન. મેરે ૪

આલ આનંદધન, ગાલ આનંદધન; મેરે ૫

નાલ આનંદધન, લાલ આનંદધન. મેરે ૬

૫૬ - ૫૩ : ૫૦ ૧૯

(રાગ-સોરઠ મુલતાની; નટરાગિણી, સહેલી)

સારા દિલ લગા હે બંસીવારેસૂં, બંસીવારેસૂં પ્રાનખ્યારેસૂં; સારા ૦

મેરમુકુટ મકરાકૃત કુવડલ, પીતામ્બર પટવારેસૂં. સારા ૧

ચન્દ્રચકોર ભરે પ્રાન પપૈયા, નાગરનન્દુલારેસૂં; સારા ૨

ધન સખીકે ગુન ગન્દપ ગાવે, 'આનંદધન' ઉછયારેસૂં. સારા ૩

૫૬ - ૫૪ : યૌજનાં મૂડી હલ; તારણહારશેઠ : ૫૦ ૨૪

(રાગ-પ્રભાતી, આશાવરી. રાતડી રમીને ઇલાથી આવિયા—એ દેથી)

મૂલડોં યોડોં લોઈ! વ્યાજડોં ઘણેરો, કેમ કરી દીધોં રે ભય ?
તલપદ પૂછ મેં આપી સઘળી રે, તોહિ વ્યાજ પૂરું નવ થાય. મૂલડોં ૧
વ્યાપાર ભાગો જલવટ થલવટે રે, ધીરે નહિ નિસાની માય;
વ્યાજ ઊડાવી કોઈ ખંદોં પરંવે રે, તો મૂલ આપું સમ ખાય. મૂલડોં ૨
હાટડું માંડું રે રૂઠા માણેકચોકમાં રે, સાજનીઆનું મનડું મનાય;
'આનંદધન' પ્રભુ શેઠશિરોમણિ રે, જાંહડી ઝાલજો રે આથ. મૂલડોં ૩

૫૬ - ૫૫ : આત્મઆસિ : ૫૦ ૨૬

(રાગ-ધન્યાશી)

ચેતન ! આપા કેસે લહોઈ,
મંતાં જોકે અમઠ અબાધિત, ઇંહ સિદ્ધાંત પખે ભોઈ. ચેતન ૧
અનવચ અરુ વ્યતિરેક હેતુ ઠો, સમજ રૂપ-બ્રમ જોઈ;
આશપિત સમ ધર્મ ઔર હે, 'આનંદધન' તલ સોઈ. ચેતન ! આપા કેસે લહોઈ ? ૨

૫૬ - ૫૬ : પરશુ ને સ્વશુ : ૫૦ ૪૨

(રાગ-ધન્યાશી)

ખાહુડી અબજા જોર કિરયું કરે; પીડડો પરધર જાય;
પૂરવ દિસિ પશ્ચિમ દિસિ રાંતડો, રવિ અસ્તાંગત થાય. ખાહુડી ૧
પૂનમુનિશિ સન ચેતન જાણીએ, અંદ્રાતપ મમ નાણ;
વાદલભર નિગ દલધિતિ આણીએ, પ્રકૃતિ અનાવૃત જાણ. ખાહુડી ૨
પરધર-ભ્રમતાં સ્વાદ કિશો લહે ? તન ધન યોવન હાણ;
દિન દિન દીસે અપયશ વાધતો, નિજ જન ન માને કાણ. ખાહુડી ૩
કુલવટ-કાંડી અવટણવટ પટે, મન મેહુવાને ઘાટ;
આંધો આંધો મિલે બેટુ જણ, કોણ દેખાડે વાટ ? ખાહુડી ૪
જંધુ વિવેકે પીડડો બુઝ્યો, વાયોં પરધર-સંગ;
'આનંદધન' અમતા ઘરે આણે, વાયે નવ નવ રંગ. ખાહુડી ૫

૫૬ - ૫૭ : અદ્ભુત નાટક-જેઠ : ૫૦ ૫૦

(રાગ-આશાવરી)

રેજોએક અપૂરવ જોડા;
અપ દી આજ, આપ દી આજનર, આપ ગુરુ આપ થોડા. રેજો ૧

लोह-अलोह भिय आप निराजित, ग्यानप्रकाश अहेला;
आलु छांड तहां यद भैठे, जिहां सिंधु का मेला।

हेभो ० ३

वाग्वाह भट नाह सहुमे, किसके किसके गोला ?

पाछाणु हो बार, हांही छड़ावत, ओक तारेका गोला।

हेभो ० ३

पटपट पटके जोग सिरि भस, क्यों कर गज पट तोला ?

‘आनंदधन’ प्रभु आय भिलो तण, गिट नय मनका गोला।

हेभो ० ४

पट - पट : विरहव्यथा, मेगाप : ५० पट

(राग-वसंत)

प्यारे आय भिलो कहां येतें नत;

मेरो विरह व्यथा अकुलात घात।

प्यारे ० १

ओक चेसाबर न लावे नाज;

न लूषण नही पट सभाज।

प्यारे ० २

भोहन रास न हसत तेरी आसी,

महनो लय डे धरकी हासी।

प्यारे ० ३

अनुभव लयके करे विचार;

कह हेजे है पाकी तनमे सार।

प्यारे ० ४

लय अनुभव जहाँ समझये कंत;

धर आये ‘आनंदधन’ लये वसंत।

प्यारे ० ५

पट - पट : ५० ६६

(राग-कल्याण)

भोक्षूँ कोजि केसी हूँ तको;

मेरे काम ओक प्राणलवनसूँ, और लावे सो भको।

भोक्षूँ ० १

मे आये प्रभु ! अरन तुमारी, लागत नाही भको;

लुजन छड़ाय कहूँ औरनसूँ, करहुँ न कर ही सको।

भोक्षूँ ० २

अपराधी चित्त हान जगत जन, कोरि क लांत यको;

‘आनंदधन’ प्रभु निहये मानो, छह जन रावरो थको।

भोक्षूँ ० ३

पट - ६० : आंतरात्मदशानीं गुंजन : ५० उडै

(राग-सारंग)

अज मेरे पति गति देव निरंजन;

वाटकुँ कहा कहा सिर पटकुँ, कहा करुं जनरंजन।

प्यारे ० १

ખંજન દગન દગ ન લગાવું, ચાહું ન ચિતવિત અંજન;
 સૂજન ઘટ અંતર પરમાત્મ, સંકલ દુરિત લયલંજન. અખં ૨

એહિ કામગવિ એહિ કામઘટ, એહિ સુધારસ મંજન;
 ‘આનંદધન’ પ્રભુ ઘટ વન કે હરિ, કામ મતંગ ગજગંજન. અખં ૩

૫૬ - ૬૧ : પૃ ૮૨

(રાગ-જયજયવતી)

મેરીસુ તુમતે જ કહા, દ્રીકે હોનૈં મ ઘેરી રે. મેરી ૧

ફેસેં દેખ મેરી, મનસા હુઃખ ઘેરી રી;
 નકે સંગ ખેલો સો તો, જગતકી ઘેરી રી. મેરી ૨

શિર છેદી આગે ધરે, ઔર નહીં તેરી રી;
 ‘આનંદધન’ કી સોં, જો કહું હું અનેરી રી. મેરી ૩

૫૬ - ૬૨ : વિરહબ્યથામાં આશાકિરણુ : પૃ ૮૭

(રાગ-મારુ)

પિયા બિન સુધ ભુલ મુંદી હો;
 વિરહ-ભુયગ નિસા મમે, મેરી સેજડી ખૂદી હો. પિયા ૧

લોચણ પાન કથા મિટી, કિસકું કરું સૂધી હો ?
 આજકાલ ઘર આનકી, છુટ આસ વિલુદ્ધી હો. પિયા ૨

વેદન વિરહ અથાહ-હૈ, પાણી નવ નેળ હો;
 કૌન હખીખ તખીખ હૈ, ટારે કર કરેળ હો. પિયા ૩

ગાલ હથેલી લગાય કે, સુરસિધુ સમેલી હો,
 અમુઅન નીર વહાય કે, મિંચું કર-વેલી હો. પિયા ૪

આવલુ-લાહું ધનઘટા, વિચ વીજ ગળુકા હો;
 સરિતા સરવઝ સળ સરે, મેરા ઘટસર સળ સૂકા હો. પિયા ૫

અનુલવ બાત બનાય કે, કહે જોસી ભાવે હો,
 મમતા, ટુંક ધીરજ ધરે, ‘આનંદધન’ આવે હો. પિયા ૬

૫૬ - ૬૩ : ઉદ્ધારમાટે આપેશ્વરાર્થના : પૃ ૮૬

(રાગ-મારુ)

મજનાયસેં સુનાય વિણ, હાથોહાથ વિકાસો;
 વિચકો કોઠ જનકૂપાલ, સરન નજર નાચો. મજ ૧

જનની કહું, જનક કહું, સુત સુતા કહાયો;
ભાઈ કહું ભગની કહું; મિત્ર થાતુ ભાયો. મજા ૨

રમણી કહું રમણ કહું, રાઉ રજા ઉતાયો;
સેવક પતિ ઇંદ અંદ, કીટ ભૂમ ગાયો. મજા ૩

કામી કહું નામી કહું, રોગ લોગ માયો;
નિસપતિધર દેહ ગેહ ધરી, વિવિધ વિધ ધરાયો. મજા ૪

વિધ નિવેધ નાટક ધરી, લેહ આઠ છાયો;
ભાષાં વદ વેદ ચાર, સાંગ શુદ્ધ પઢાયો. મજા ૫

તુમસેં ગજરાજ પાય, ગંદલ ચઢી ધાયો;
પાયસ સુખહકા વિસારો, લીખ નાજ ખાયો. મજા ૬

લીલાભુંડ દુક નચાય, કહો જુ દાસ આયો;
રામ રામ પુલકિત હું, પરમ લાલ પાયો. મજા ૭

ઔરિ પતિત કે ઉધારન તુમ, કહિસો પીવત મામી;
મોસું તુમ કબ ઉધારો, ફૂર કુટિલ કામી. મજા ૮

ઔર પતિત કેઈ ઉધારે, કરણી ખિતું કરતા;
એકકા હી નાઉ લેઉં, જૂઠે બિરુદ ધરતા. મજા ૯

કરની કરી પાર ભયે, બહોત નિગમ સાખી;
ચોલા દઈ તુમકુ નાથ, અપની પત રાખી. મજા ૧૦

નિપટ અજ્ઞાની પાપકારી, દાસ હૈ અપરાધી;
ભાતુ ભે સુધારહો, અબ નાથ લાજ સાધી. મજા ૧૧

ઔરકો ઉપાસક હું, કૈસે કોઈ ઉધારું;
હુવિધા થહ રાખો મત, ચાવરી વિચારું. મજા ૧૨

ગઈ સો તો ગઈ નાથ, ફેર નહીં કીજે;
દારે રહ્યો ઢીંગ દાસ, અપનો કરી લીજે. મજા ૧૩

દાસકો સુધારી લેહું, બહુત કહા કહિયે;
'આનંદધન' પરમ રીત, નાઉંકી નિવહિયે. મજા ૧૪

પદ - ૬૪ : જડવાસનો અંત : પૃ. ૧૦૮

(રાગ-વસંત)

અબ ભગો પરમ ગુરુ પરમ દેવ ખ્યારે;

મેટહું હમ તુમ બિચ લેહ.

અબા ૧

આલી લાજ નિગોરી ગમોરી જાત;	
મુહિ આન મનાવત વિવિધ લાત.	અખ૦ ૨
અલિ પર નિમૂંલી કુલટી કાન;	
મુનિ તુહિ મિલન ખિય દેત હાન.	અખ૦ ૩
પતિ મતવારે ચૌર રંગ;	
રમે મમતા ગણિકાકે પ્રસંગ	અખ૦ ૪
અખ જડતો જડવાસ અંત;	
ચિત્ત ફૂલે 'આનંદધન' ભય વસંત.	અખ૦ ૫

૫૬-૬૫ : વિરહીની દશા અને આશા : પૃ૦ ૧૧૪

(સાખા)

રાસ શશિ તારા, કલા, ભેટી ભેઈને ભેટ;
રમતા સુમતા કબ મિલે, ભાગે વિરહાભાસ.

(રાગ-ગોડી)

પીયા વિન કૌન મિટાવે રે, વિરહવિથા અસરાલ.	પીયા૦ (ટેક)
નીહ નિમાણી આંધ તેરે, નાહી સુજ દુષ દેષ;	
દીપક સર ડોલે ધરે ખ્યારે, તન થીર ધરે ન નિમેષ.	પીયા૦ ૧
અસિ સરિલુ તારા જગી રે, વિનગી દામિની તેગ;	
રથણી દયલુ મતે દગો ખ્યારે, મયલુ સયલુ વિનુ વેગ.	પીયા૦ ૨
તનપિજર ઝૂરેં પર્યો રે, ભાડી ન સકે છુડેં સ;	
વિરહાનલ ભલા જલી ખ્યારે, પંખ મૂલ નિરવંસ.	પીયા૦ ૩
ઉસાસાસેં વઢાઉકે રે, વાઢ વહે નિશિ રાંડ;	
ન મને ઉસાસા મની ખ્યારે, હટકે ન રથણી માંડ.	પીયા૦ ૪
ઇહ વિધિ છે ને ધરધણી રે, ઉસસુ રહે ઉદાસ;	
હર વિધિ આઈ પૂરી કરે ખ્યારે, 'આનંદધન' પ્રભુ આસ.	પીયા૦ ૫

૫૬-૬૬ : સ્વરૂપદર્શનનાં પરિણામ : પૃ૦ ૧૨૬

(રાગ-આસાવરી)

સાધુ ભાઈ ! અપના રૂપ દેખા,
સાધુ ભાઈ ! અપના રૂપ દેખા.
કરતા કૌન કૌન કુની કરની ?
કૌન માગેગા લેખા ?

સાધુ ભાઈ૦ ૧

સાધુ-સંગતિ આરુ ગુરુકી કૃપા તેં,

‘મિટ ગઈ કુલકી રેખા;

‘આનંદધન’ પ્રભુ પરચો પાયો,

જિતર ગયો દિલ લેખા.

સાધુ ભાઈ ૨

૫૬-૬૭ : મતઔદાર્ય - મતસહિષ્ણતા : ૫૦ ૧૩૭

(રાગ-આશાવરી)

રામ કહો રહેમાન કહો કોઈ કહાન કહો મહાદેવ રી;

પારસનાથ કહો કોઈ બ્રહ્મા, સકલ બ્રહ્મ સ્વયમેવ રી.

રામ ૦ ૧.

ભાજનંભોલ કહાવત નાના, એક મૃત્તિકા રૂપ રી;

તેસે ખંડ કલ્પનારોપિત, આપ અખંડ સ્વરૂપ રી.

રામ ૦ ૨.

નિજ પદે રમે રામ મો કહિયે, રહિમ કરે રહિમાન રી;

કરયે કરમ કાન સો કહિયે, મહાદેવ નિરવાણુ રી.

રામ ૦ ૩.

પરસે રૂપ પારસ સો કહિયે, બ્રહ્મ ચીને સો બ્રહ્મ રી;

ઇક વિધ સાધો આપ ‘આનંદધન,’ ચેતનમય નિઃકર્મ રી.

રામ ૦ ૪.

૫૬-૬૮ : સાધુસંગતિ - સંતસંગ : ૫૦ ૧૪૭

(રાગ-આશાવરી)

સાધુ સંગતિ જિનું કૈસે પછયે, પરમ મહારમધામ રી;

કોટિ ઉપાય કરે જો બૌદ્ધ, અનુભવકથા વિસરામ રી.

સાધુ ૦ ૧

શીતલ સફલ સંત સુરપાદપ, મેવે સદા સુછાંઈ રી;

વંછિત ફલે ટલે અનવછિત, ભવસંતાપ છુઝાઈ રી.

સાધુ ૦ ૨

ચતુર વિરથી વિરંજ ન ચાહું, ચરણકમળ મકરંદ રી;

કો હરિ ભગતિ વિહાર દિવાલે, શુદ્ધ નિરંજન ચંદ રી.

સાધુ ૦ ૩

દેવ અસુર ઇદ્ર પદ ચાહું ન, રાજ ન કાજ સમાજ રી;

સંગતિ સાધુ નિરંજ પાવું, ‘આનંદધન’ મહારાજ રી.

સાધુ ૦ ૪

૫૬-૬૯ : પ્રીતની રીત, અસહ્ય વિહરદશા : ૫૦ ૧૫૪

(રાગ-અલહિયો, વેલાવલ)

પ્રીતકી રીત નહિ હો, પ્રીતમ, પ્રીતકી રીત નહિ,

મેં તો અપનો સુરવ સુગારો, પ્યારે કી ન લઈ હો.

પ્રીતમ ૦ ૧

મેં વસ પિય કે પિય-સંગ ઔર કે, યા ગતિ કિનહી સીખઈ;

ઉપકીરી જન ભય મનાવો, જો કછુ ભઈ મો ભઈ.

પ્રીતમ ૦ ૨

વિરહાનલ જલ્લા અતિહિ કઠિન હૈ, મોસેં સહી ન ગઈ;
‘આનંદધન’ પ્રભુ સઘન ધનધારા, તબ હી દે પઠઈ હો.

પ્રીતમ૦ ૩

૫૬-૭૦ : સાખી—આત્માનુભવરસકથા ; મતવાળા અને નિમતા : પૃ૦ ૧૬૦

૫૬—સમતા અને શ્રદ્ધા-પ્રભુઆગમનનો વિશ્વાસ : પ. ૧૬૬

(સાખી)

આતમઅનુભવ રસકથા, ખ્યાલા પિયા ન જાય;
મતવાલા તો હહિ પદે, નિમતા પદે પચાય.

(રાગ-વસંત, ધમાસ)

છબિલે લાલન નરમ કહે, આલિ ગરમ કરત કહા વાત.

ટેક.

માંકે આગે મામૂંહે કોઈ, વરણન કરત ગિવાર;

અજ હૂં કપટકે કોથરા હો, કહા કરે સરધા નાર.

છબિલે૦ ૧.

ચૌગતિ મહિલ ન છાંરહી હો, કૈસે આત ભરતાર;

ખાનો ન પીનો ઇન ખાતમેં હો, હસત ભાનત કહા હાડ.

છબિલે૦ ૨.

મમતા ખાટ પદે રમે હો, ઓર નિંદે દિન રાત;

દેનો ન દેનો ઇન કથા હો, ભારે હી આવત જાત.

છબિલે૦ ૩.

કહે સરધા સુનિ સામિની હો, એતો ન કીજે ખેદ;

હેરે હેરે પ્રભુ આવહી હો, વહે ‘આનંદધન’ ચેદ.

છબિલે૦ ૪.

૫૬-૭૧ : પરમાત્માના ગુણો-એકત્રીશ અને બીજા ; આત્માનો આનંદ

પૃ૦ ૧૭૬

(રાગ-માઝ)

અનંત અરૂંધી અવિગત સાચતો હો, વાગતો વસ્તુ વિચાર;

મહજ વિશ્વાસી હાથી નવી કરે હો, અવિનાસી અવિકાર.

અનંત૦ ૧

જ્ઞાનાવરણી પંચ પ્રકારનો હો, દરસણના નવ ભેદ;

વેદની મોહની હોય દોષ ભાણીયે હો, આડખો ચાર વિષ્ણુદ.

અનંત૦ ૨

શુભ અશુભ નામ દોય વખાણીએ હો, જંચ નીચ દોય મોત;

વિપન પંચક નિવારી આપણી હો, પંચમ ગતિપતિ હોત.

અનંત૦ ૩

યુગપદ ભાવી શુભ જગદીશના હો, એકત્રીશ મન આણ;

અવર અનંતા પરમાગમ યકી હો, અવિરોધી શુભ જાણ.

અનંત૦ ૪

મુદર ચરૂંધી મુખગ શિરોમણિ હો, મુખ મુજ આતમરામ;

નન્મય વસિય તમુ ભજન કરી દો, ‘આનંદધન’ પદ દામ.

અનંત૦ ૫

૫૬-૭૨ : ઘરઘાટ' - મીઠા મિત્ર પાસે મીઠી વાતો; ઘરઘાટ' જાળવવાની ચેતનાની ખેવના : ૫૦ ૧૯૩

(રાગ-કેદાર)

મેરે માણ મજીઠી ! સુણ એક વાતા;

મિઠકે લાલન પિન ન રહુ રલિયાતા. મેરે ૧

રંગીત ચૂનડી લડી ચીડા, કાથા મોપારી અરુ પાનકા ખીડા;

માંગ સિદ્ધર ચઢલ કરે પીડા, તનકંઠા ડાકોરે વિરહા કીડા. મેરે ૨

જહાં તહાં હુંડું ઢોલન મિત્તા, પણુ લોગી નર વિણુ સખ યુગ રીતા;

રમણી પિહાણી હઠાડા થીતા, અજહૂ ન આવે મોહિ છેહા દીતા. મેરે ૩

તનરંગ ફૂંદ લાર મલી ખાટ, ચુન ચુન કલિયાં વિવું ઘાટ;

રંગરંગીલી ફૂલી પહેરંગી નાટ, આવે 'આનંદધન' રહે ઘરઘાટ. મેરે ૪

૫૬-૭૩ : ઘરવાસ - પતિવિરહે ઠેકાણુ વગરનો ઘરવાસ; પતિમેળાપની ભારે

તમન્ના : ૫૦ ૨૦૦

(રાગ-કેદાર)

લોલે લોગા ! હું રડું તુમ જલા હાંસા;

સલણે સાજન વિણુ કૈસા ઘરવાસ ? લોલે ૧

એજ સુંહાલી આંદણી રાતા, ફૂલડી વાડી ચોર સીતલ વાતા;

સમલી સહેલી કરે સુખ સાતા, મેરા તન તાતા મૂઆ વિરહા માતા. લોલે ૨

ફિર ફિર જોઉં ઘરણી અગાસા, તેરા છિપના ખ્યારે ! લોક તમાસા;

ઉચલે તનતેં લોહી માંસા, સાંધડાની બે ઘરણી છોડી નિરાસા. લોલે ૩

વિરહ કુભાવે સો મુજ ક્રિયા, ખખર ન પાવો ધિગ મેરા જીઆ;

હલી વાયહો બે બતાવે (મેરા) કોઈ પીયા, આવે 'આનંદધન' કરું ઘર દીયા. લોલે ૪

૫૬-૭૪ : જ્ઞાને કરાવેલી કુખુદ્ધિની પિછાણુ : ૫૦ ૨૦૭

(રાગ-વસત)

યા કુખુદ્ધિ કુમરી કૌન જાત; જિહાં રીઝે ચેતન ગ્યાંન જાત.

યા ૧

કુખિછત સાળ વિશેષ પાઈ; પરમ સુધારસ વારી નાઈ.

યા ૨

જી આશુ કણુ ચૌર નાહી; ગલે પડેંગી પલક માંહી.

યા ૩

રેખા છેદે વાહી નામ; પહીએ મીઠી સુગુણ ધામ.

યા ૪

તે આગે અધિકાર તાંહી; 'આનંદધન' અધિકેરી આહી.

યા ૫

પદ-૭૫ : વિવેકની દરમિયાનગિરિ માટે યાચના : ૫૦ ૨૧૩

(રાગ-વસંત)

ખ્યારે લાલન બિન મેરો કુન હવાલ ?	
સમજો ન ઘટકી નિકુર લાલ.	ખ્યારે ૧.
વીર વિવેક ! જુઁ માંજી માંચિ;	
કહા પેટ દર્ધ આગે' છિપાઈ ?	ખ્યારે ૨.
તુમ ભાવે સો કીને' વીર !	
સોઈ આનં મિલાવો લાલન ધીર.	ખ્યારે ૩.
અમરે કરે ન જાત આધ;	
મન ચંચલતા મિટે સમાધ.	ખ્યારે ૪.
જાય વિવેક વિચાર કીન;	
'આનંદધન' કીને અધીન.	ખ્યારે ૫

પદ-૭૬ : અહીં અને તહીં : ચોતાનાં અને પરાયાં : સરખામણી : ૫૦ ૨૨૦

(રાગ-વસંત)

ખ્યારે પ્રાણુલવન ! એહ સાચ જાન;	
ઉત જરજેત નાંહિ ન તિલ સમાન.	ખ્યારે ૧
ઉનસે' ન માંજી' દિન નાંહિ એક;	
ઇત પકરિ લાલ છ-'રી' કરિ વિવેક.	ખ્યારે ૨
ઉત શકતા માયા માન કુંબ;	
ઇત ક્ષત્રુતા મૃદુતા નીજ કુંદુંબ.	ખ્યારે ૩
ઉત આસા તિમ્બના લોભ કોહ;	
ઇત શાંત દાંત સંતોષ સોહ.	ખ્યારે ૪
ઉત કલા કલંકી ખાપ બ્યાપ;	
ઇત એલે 'આનંદધન' ભૂપ આપ.	ખ્યારે ૫

પદ-૭૭ : પ્રભુનામર્માં લય : ૫૦ ૨૨૭

(રાગ-રાખસી-રાખરિ)

દમારી લય લાગી પ્રભુ નામ, દમારી લય લાગી પ્રભુ નામ;	
આમ ખાસ અઠ ગુસલખાને, દર અદાલત નહિ કામ.	દમારી ૧
પંચ પચીસ પચાસ દમારી, લાખ કિરોરી દામ;	
ખાપે ખરમે રીંગે બીજુ જાત દે, આનન કર કર રયામ.	દમારી ૨

૧- ઇનકે ન ઉનકે શિવકે ન શુકકે, ઉરજ રહે વિનું કામ;

સંત સયાને કોઈ જતાવો, 'આનંદધન' શુભ ધામ.

હમારી૦ ૩

૫૬-૭૮ : જગતગુરુ પાસે ચેલાલાવ; ગુરુ-ચેલાનાં ઘરોનો મર્મ;

લેયા આનંદધનની અકથ્ય કહાણી : ૫૦ ૨૩૨

(રાગ-રામઘી)

જગત ગુરુ મેરા, મેં જગતકા ચેરા;

મિટ ગયા વાદવિવાદકા ઘેરા.

જગત૦ ૧

શુરકે ઘરમેં નવ નિધિ સારા, ચેરકે ઘરમેં નિષટ અંધારા;

શુરકે ઘર સખ જરિત જરાયા, ચેરકી મદિયામેં છપર છાયા.

જગત૦ ૨

શુર મોહી મારે શબદકી લાહી, ચેરકી મતિ અપરાધીની કાહી;

શુરકે ઘરકા મરમ ન પાયા, અકથ કહાંણિ 'આનંદધન' ભાયા.

જગત૦ ૩

૫૬-૭૯ : ઘરમાં ઘૂસેલી પરાઈ જલુસ : ૫૦ ૨૩૭

(રાગ-જેજેવંતી)

ઐસી કૈસી ઘરવસી, જનસ અનેસી રી;

યાહી ઘર રહિયે જગવાહી, આપહ હૈ ઇસી રી.

ઐસી૦ ૧

પરમ સરમ હેસી, ઘરમઉ પેસી રી;

યાહી તે મોહની મેસી, જગજ સમેસી રી.

ઐસી૦ ૨

કૌરીસી ગરજ નેસી, શુરજ ન અખસી રી;

'આનંદધન' સુને સી બંદી, અરજ કહેસી રી.

ઐસી૦ ૩

૫૬-૮૦ : પરચો—પારકો અને પોતાનો : ૫૦ ૨૪૩

(રાગ-સારંગ)

ચેતન ! શુદ્ધાતમકું ધ્યાવો;

પર પરચે ધામધૂમ સદાઈ, નિજ પરચે સુખ પાવો,

ચેતન ! શુદ્ધાતમકું ધ્યાવો.

૧

નિજ ઘરમેં પ્રભુતા હૈ તેરી, પર સંગ નીચ કહાવો.

પ્રત્યક્ષ રીત લખી તુમ ઐસી, ગહિયેં આપ સુહાવો.

ચેતન૦ ૨

યાવત્ તૃષ્ણા મોહ હૈ તુમકો, તાવત્ મિથ્યા ભાવો;

સ્વસંવેદ આન વહી કરિવો, છડો ભ્રમકે વિભાવો.

ચેતન૦ ૩

સુમતા ચેતન પતિકું ઇલુ વિધ, કહે નિજ ઘરમેં આવો;

આતમ ઉચ્છ સુધારસ પીયે, સુખ 'આનંદ' પદ પાવો.

ચેતન૦ ૪

૫૩-૮૧ : ચેતન લક્ષણ; પ્રજાછીણી; આનંદપદે બેસાણું; તન્માર્ગનિદર્શન;
સોહંનો વિચારણાક્રમ : ૫૦ ૨૪૬

(રાગ-સારંગ)

ચેતન ! ઐશ્વર્ય જ્ઞાન વિચારે,
મોહં સોહં સોહં સોહં, મોહં અણુ ન બીચા સારો. ચેતન ૧

નિશ્ચય સ્વલક્ષણ અવલબી, પ્રજા છીની નિહારે;
ધહ છીની મધ્યપાતી દુવિધા, કરે જડ-ચેતન કારો. ચેતન ૨

તસ છીની કર અહીચે જો ધન, મો તુમ સોહં ધારો;
સોહં જાનિ છો તુમ મોહં, જોઈ હૈ સમકો વારો. ચેતન ૩

કુલટા કુટિલ કુબુદ્ધિ કુમતા, છોડો જોઈ નિજ ચારો,
મુખ 'આનંદ' પદે તુમ બેસી, સ્વપગ્ધૂં નિસ્તારો. ચેતન ૪

૫૬-૮૨ : મહનજિત વામાનંદન; બ્રહ્મચર્યનું યોગમાં સ્થાન : ૫૦ ૨૫૬
(રાગ-સરસી ટાડી)

પ્રભુ ! તો સમ અવર ન કોઈ ખલકમેં;
હરિ હર બ્રહ્મા વિષ્ણુ સોતો, મહન છુત્યો તે પલકમેં. પ્રભુ ૧

જ્યો જલ જગમેં અગન યુગાવત, વડવાનલ મો પાંચે પલકમેં;
'આનંદધન' પ્રભુ વામારે નંદન, તેરી હામ ન હોત હલકમેં. પ્રભુ ૨

૫૬-૮૩ : સાધ્યસ્થાનનાં એધાણું; અંતર્યામીનું વાતાવરણ; અવસર ન ચૂકવા
પ્રેરણા : ૫૦ ૨૬૩

(રાગ-મારુ)

નિ સ્પૃહદેશ મોહામણો, નિર્ણય નગર ઉદાર હો, વસે અંતર્યામી;
નિર્મળ મન મંત્રી વડો, રાજ વસ્તુવિચાર હો. વસે ૧

કેવલ કમલાગાર હો, મુણ મુણ શિવગામી !

કેવલ કમલાનાથ હો, મુણ મુણ નિંકામી !

કેવલ કમલાવામ હો, મુણ મુણ ગુણગામી !

આતમા ! તું ચૂકીશ મા, માહેલા ! તું ચૂકીશ મા !

રાજિદા ! તું ચૂકીશ મા, અવસર લહી છ. (એ આંકણી)

ગદ મતોપ કામગોદસા, સાધુ સગતિ દદ પોજ હો,
ચોલિયો વિવેક સુનગતો, આનમ પાથક તોજ હો. વસે ૨

દદ વિસવાસ વિદ્યાગરો, સુવિનોદ વિવહાર હો;
મિત્ર વૈરાગ્ય વિહટે નહિ, કોડા ગુગતિ અપાર હો. વસે ૩

ભાવના ખાર નદી વહે, સમતા નીર ગંભીર હેં;
ધ્યાન ચહિવચો ભયો રહે, સમપન ભાવ સગીર હો.

વર્સે ૪

નગરી : નહીં, દુષ્ટ દુકાલ ન ભોગ હો;
ઈતિ અનીતિ વ્યાપે નહિ, 'આનંદધન' પદ ભોગ હો.

વર્સે ૫

પદ - ૮૪ : જિનરાજની લગની; પ્રભુની બલિહારી; ધ્યાનયોગીની પૂર્વસેવા :

નંદી :

પૃ ૦ ૨૭૬

(રાગ-યમન)

લોગી લગન હમારી, જિનરાજ ! સુજસ સૂન્યો મેં.

લાગી ૦

કાઢુકે કહે કબહૂ નહિ છૂટે, લોકલાજ સખ ઠારી;

જેસે અંમલી અમલ કરત સમે, લાગ રહી જ્યુ ખુમારી.

જિનરાજ ૦ ૧

જેસે યોગી યોગધ્યાન મેં, સુરત ટરત નહીં ટારી;

તેસે 'આનંદધન' અનુહારી, પ્રભુકે હું બલિહારી.

જિનરાજ ૦ ૨

પદ - ૮૫ : ભાવી મેળાપને તલસતી વિરહી ચેતના :

પૃ ૦ ૨૮૧

(રાગ-માલવી ગાઝા)

વારી હું બોલડે મીઠડે,

તુમ વિનુ મુજ નહિ સરે રે સુરિજન, લાગત ઔર અનીઠડે.

વારી ૦ ૧

મેરે જીયકું કલ ન પરત હે, બિનું તેરે મુખ લીઠડે;

મેમ પોયાલા પીવત પીવત, લાલન ! સખ દિન નીઠડે.

વારી ૦ ૨

પુછું કૌન કહાલું હુંહું, કિસકું ભેળું ચીઠડે;

'આનંદધન' પ્રભુ સેજડી પાઉં, (તો) ભાગે આન વસીઠડે.

વારી ૦ ૩

પદ - ૮૬ : સુમતિ-વિવેકનું સંભાષણ; આનંદલીનતાનો માર્ગ :

પૃ ૦ ૨૮૭

(રાગ-ધમાલ)

સલૂણે સાહિબ આવેંગે મેરે, આલી રી, વીર વિવેક કહો સાંચ.

સલૂણે ૦

મોમું સાંચ કહોં મેરી સોં, સુખ પાયો કે નાંહિ;

કહાંની કહા કહું બિહાંકી, કૌરે અતુર મતિ માંહી.

સલૂણે ૦ ૧

ભલી ભઈ ઇત આવહી હો, પંચમ ગતિકી પ્રીત;

સિદ્ધ સિદ્ધંત રસ પાકકી હો, દેખે અપૂરવ રીત.

સલૂણે ૦ ૨

વીર કહે એતી કહું હો, આએ આએ તુમ પાસ;

કહે સુમતા પરિવાર મું હો, હમ હૈ અનુભવદાસ.

સલૂણે ૦ ૩

સરધા સુમતા ચેતના હો, ચેતન અનુલપ આહિ,
સગતિ ફેર નિજ ઉપ ટી હો, લીનહે 'આનંદવન' માલી.

સલ્લો ૦ ૪

૫૬-૮૭ : ચેતનનો ચોતાનો પરિવાર; એને લાગુ પડી ગયેલો પરિવાર

୧୦ ୨୯୯

1947, 1948, 1949, 1950, 1951, 1952, 1953, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 26

(२१-धमा-५)

વિવેકી વીરા ! સહ્યો ન પડે, વરજો ક્યું ન આપકે મીંત.

વિવેકી ૦

કહ્યા નિગોડી મોહની હો, મોહત લાલ ગમાર,
વાંકે ઘર મિથ્યા સુતા હો, રીઝ પડે કહ્યા યાર.

ବିବେକୀଂ ୧

કોય માન બેટા લયે હો, દેત ચપેટા લોક,
લોલ જમાઈમાયા પ્રતા હો, એક વડથો પરિભાક.

વિવેકી ૦ ૨

ગઈ તિથિ કહા બલણા હો, પૂછે સુમતા ભાવ;
ધરકો સુત તેરે મતે હો, કહા લો કરત વદાવ.

વિવેકી. ૩

તવ સમતા ઉદય કીયો હો, મેટ્યો પૂરવ માજ,
મીત પરમમ્ જોરીકે હો, દીનો 'આનંદન' રાજ

ପ୍ରକୀର୍ତ୍ତନ ୪

પદ-૮૮ : ચેતનનું ખેમકુશળ અને વ્યવહાર - નિશ્ચય . પૃ ૩૧૦

(राम-धमाद)

પૂછીયે આત્મી ! ખબર નહીં, આયે વિવેક વધાય.

(23)

મહાનંદ મુખકી વરનિકા, તુમ આવત હમ ગાત,
માનજીવન આધાર કી હો, એમકુશલ કહો વાત.

પ્રકીર્ણ ૧

અથવા અખામિત દેવકુ હો, જેમ શરીર લખત,
વિવહારી ઘટવધ કયા હો, નિહચે મુરમ અનંત.

પ્રશ્ન ૨

બધ મોખ નિહચે નહી હો, વિવહારે લખ દોય,
કુશલ જેમ અનાદિહી હો, નિત્ય અખાધિત હોય

પૃષ્ઠીએ૦ ૩

મુન વિવેકમુખતે નહિ હો, વાની અમૃત સમાન,
સરથા સમતા હો મિત્રી હો, લ્યાઈ ‘જ્ઞાનદધન’ તાન.

પૃષ્ઠીએ૦ ૪

૫૬-૮૬ : ચેતનની સુક્ષ્મ્યાપકતા : પૃ. ૩૧૮

(सप्त-ध-यात्री)

चेतन सकल वियापक होई. चेतन०

સત અસત ગુન પરબ્રહ્મ પગ્નીત, ભાવ મુક્તિ ગતિ દોષ

સ્વ પરરૂપ વસ્તુકી સત્તા, ત્રીઝે એક ન હોઈ; . . .
 . સત્તા એક અખંડ અભાષિત, યહ સિદ્ધાંતપણ હોઈ. . . ચેતન ૨
 અનવય વ્યતિરેક હેતુકે, સમજ રૂપબ્રમ જોઈ; . . .
 આરોપિત સખ ધર્મ ઔર હૈ, 'આનંદધન' તત સોઈ. . . ચેતન ૩

૫૬-૯૦ : સાખી — ગૂઢ રહસ્ય : ૫૦ ૩૨૯

૫૬ — મોટી વહુની કાર્યપદ્ધતિ પર નાની વહુનાં છાત્રકાં : મમતાનો
 અશ્રુતપૂર્વ કકળાટ : ૫૦ ૩૩૪

(સોરઠો)

અણ જોવતાં લાખ, જોવે તો એકો નહિ;
 લાધી જોવણ સાખ, વાહાલા વિણ એલે ગઈ.

(રાગ-સોરઠો)

મોટી વહુએ મનગમતું કીધું, મોટી વહુએ . . .
 પેટમેં પેસી મસ્તક રેંસી, વેરી સાહી સ્વામીજીને દીધું. . . મોટી ૧
 ઓળે એસી મીઠું જોલે, કાઈ અનુભવ અમૃતજલ પીધું;
 છાની છાની છરકડા કરતી, છરતી આંખે મનડું વિધ્યુ. . . મોટી ૨
 લોકલોકમકાશક છેયુ, જણતાં કારજ સીધું;
 અગોઅંગે રંગભર રમતાં, 'આનંદધન' પદ લીધું. . . મોટી ૩

૫૬-૯૧ : નાની વહુનાં નખરાં પર મોટી બહેનની સમાલોચના : ૫૦ ૩૪૦
 (રાગ-ભાર)

વારો રે કોઈ પરધર રમવાનો ઢાલ, નાહાની વહુને પરધર રમવાનો ઢાલ;
 પરધર રમતાં યઈ જૂઠાંજોલી, દેશે ધણીજીને આલ. . . વારો ૧
 અલવે આલા કરતી હિંડે, લોકડાં કહે છે છિનાલ;
 જોલંભડા જણ જણતા લાવે, હાઈડે ઉપાસે સાલ. . . વારો ૨
 ખાઈ રે પાટાસણ ! જૂઓ ને લગારેક, ફેગટ ખાશે ગાલ;
 'આનંદધન' સુરગે રમતાં, ગોરે ગાલ અબૂકે ગાલ. . . વારો ૩

૫૬-૯૨ : વિરહી ચેતનાની દર્શનઆકાંક્ષા : ૫૦ ૩૪૭

(રાગ-કાનહો; પ્રત પ્રભાણે-પૂર્ણી)

૫૫૮૦

દરિસન પ્રાનજીવન ! મોહે દીજે,
 બિન દરિસન મોહી કલ ન પરતુ હે, તલકે તલકે તન છીજે. . . દરિસન ૧
 કહા કહું કછુ કહત ન આવત, બીન સેજા કયું જીજે ? . . .
 સોહુ ખાઈ સખિ ! કાહુ મનાવો, આપ હી આપ પતિજે. . . દરિસન ૨

દેહર દેરાની સાસુ જોડાની, યહી મધ મિલ ખીજે;
 ‘આનંદધન’ બિનું પ્રાન ન રહે છિન, કોર જતન ભે કીજે. દરિસન ૩

૫૬-૯૩ : નાથમેળાપના કોડ : ૫૦ ૩૫૩

(મુને મહારા માધવીઆને મલવાના કોડ-એ દેશી)

મુને મહારા નાહલીયાને મલવાના કોડ;
 હું રાખું માડી ! કોઈ મુને ખીજે વલેગો ઝોડ. મુને ૧

મોહનીયા નાહલિયા પાંખે મહારે, જગ મવિ ભિજડ ભેડ;
 મીઠાભોલા મનગમતા નાહલ વીણ, તન મન ધાયે ચોડ. મુને ૨
 કાંઈ ટાલીયો ખાટ પછેડી તલાઈ, ભાવે ન રેશમ છોડ;
 અવર સમે મહારે લલા રે ભલેરા, મહારે ‘આનંદધન’ ચરમોડ. મુને ૩

૫૬-૯૪ : ચેતનાની નિરાધાર દરાનાં ગાન : ૫૦ ૩૬૦

(રાગ-રામેરી)

નિરાધાર કેમ મૂકી, શ્યામ ! મુને નિરાધાર કેમ મૂકી ?
 કોઈન નેહુ ને કુણુ જોણુ, સદુ આલંબન દુકી. શ્યામ ૧

પ્રાણનાથ ! તુમે દૂર પધાર્યા, મૂકી નેહ નિરાશી;
 જણુ જણુના નિત્યપ્રતિ શુણુ ગાતા, જનમારો કિમ બારી ? શ્યામ ૨

જેહનો પક્ષ લઈને જોણું, તે મનમાં સુખ આણે;
 જેહનો પક્ષ મૂકીને જોણું, તે જનમ લગે ચિત્ત તાણે. શ્યામ ૩

વાત તુમારી મનમાં આવે, કોણુ આગળ જઈ જોણું;
 લલિત ખલિત ખલ ભે તે દેખું, આમ માલ ધન જોણું. શ્યામ ૪

ઘટોં ઘટોં છો અતરંગમી, મુજમાં કાં નવિ દેખું;
 જે દેખું તે નજર ન આવે, શુણુકર વસ્તુ વિશેષું. શ્યામ ૫

અવધેં કહીની વાટડી ભેઉ, વિણ અવધેં અતિ મૂરું;
 ‘આનંદધન’ પ્રભુ વેગે પધારો, જિમ મન આશા પૂરું. શ્યામ ૬

૫૬-૯૫ : જિનચરણસેવા; પ્રભુગુણગાન; એમાં લય લગાડવા મનકાને પ્રેરણા
 ૫૦ ૩૭૦

(રાગ-અષ્ટમી વેનાલય, પાને અઢિયો વેલાયિ)

એમે જિનચરણે ચિત્ત દ્યાઈં એ મના,

એમે અરિદંત કે શુણુ ગાઈં રે મના.

એમે ૦

ઉદર ભરનકે કારણે, ગૌઆં વન મેં જાય;
 સાર ચરે ચિહ્ન દિસ ફિરે, વાકી મુરતિ વહર્યા માહિ રે. ઐસે ૦ ૧
 સાત પાંચ સાહેલીયાં, હિલમિલ પાણી જાય;
 તાલી દિયે ખડખડ હસે, વાકી મુરતિ ગગર્યા માહિ રે. ઐમે ૦ ૨
 નટુઆ નાચે ચૌક મેં રે, લોક કરે લખ સોર;
 વાંસ અહી વરતે ચઢે, વાકો ચિત ન ચલે કહુ ઠોર રે. ઐસે ૦ ૩
 જૂઆરી મનમેં જૂઆ રે, કામી કે મન કામ;
 ‘આનંદધન’ પ્રભુ યુ કહે, ઇમ લ્યો ભગવંતકો નામ રે. ઐમે ૦ ૪

૫૬-૯૬ : વીકરેલ કુટુંબ; પતિને વારણુ : ૫૦ ૩૭૭

(રાગ-ધનાશ્રી)

અરી મેરો નાહોરી અતિવારો, મેં લે જોખન કિત જાઉં ?
 કુમતિ પિતા બંભના અપરાધી, ન ઉવાઢે વ જમારો. અરી ૦ ૧
 ભલો જાનીકે સગાઈ કીની, કૌન પાપ ઉપજારો;
 કહા કહીયેં ઇન ઘરકે કુટુંબતે, જિન મેરો કામ બિગારો. અરી ૦ ૨

૫૬-૯૭ : દેહનો ભરોંસો; સાચાજૂઠાનો ફોડ : ૫૦ ૩૮૨

દેહ પુદ્ગલનો ક્ષણિક રંગ, સાચુ શું અને કયાં

(રાગ-કલાણી)

યા પુદ્ગલકા કયા વિસવાસા ? હૈ સુખનેકા વાસા રે. યા પુદ્ગલ ૦
 ચમતકાર વિજલી દે જૈસા, પાની બિચ પતાસા;
 યા દેહીકા ગર્વ ન કરના, જગલ હોયગા વાસા. યા પુદ્ગલ ૦ ૧
 જૂઠે તન ધન જૂઠે જોખન, જૂઠે હૈ ઘરવાસા;
 ‘આનંદધન’ કહે સખ હી જૂઠે, સાચા શિવપુરવાસા. યા પુદ્ગલ ૦ ૨

૫૬-૯૮ : ગુંચવણનો નિવેડો કરી આપે તે સાચો યોગી અને મારો ગુરુ : ૫૦ ૩૮૨

(રાગ-આશાવરી)

અવધૂ સો જોગી ગુરુ મેરા, ઇન પદકા કરે રે નિવેડા. અવધૂ ૦
 તરુવર એક મૂલ ખીન છાયા, બિન ફૂલે ફૂલ લાગા,
 શાખા પત્ર નહીં કછુ ઉનકૂં, અમૃત ગગને લાગા અવધૂ ૦ ૧
 તરુવર એક પંછી દોઢ ગેઠે, એક ગુરુ એક ચેલા;
 ચેલેને જુગ ચુણ ચુણ ખાયા, પુરુ નિરતર ખેલા અવધૂ ૦ ૨

ગગનમંડલમેં અધવિચ કૃપા, ઉઠાં છે અમીકા વાસા;	
સગુરા હોવે સો ભરભર પીવે, નગુરા લવે ખ્યાસા.	અવધૂં ૩
ગગનમંડલમેં ગઈઆ વિહાની, ધરતી દૂધ જમાયા;	
માખન થા સો વિરલા પાયા, છાસેં જગ ભરમાયા.	અવધૂં ૪
ચડ બિનું પત્ર, પત્ર બિનું તુંબા, બિન વિલયા ગુણ ગાયા;	
ગાવનવાલેકા રૂપ ન રેખા, સુચરુ સોહી બતાયા.	અવધૂં ૫
આતમ અનુભવ બિન નહીં લને, અંતર જ્યોતિ જગાવે;	
ધર અંતર પરખે સોહી મૂરતિ, 'આનંદધન' પદ પાવે.	અવધૂં ૬

પદ-૯૬ : મહાદેવી નિયતિ : એનો દોર, તોર અને અધિકાર : પૃં ૪૦૯
(રામ-આચારી)

અવધૂં એસો જ્ઞાન વિચારી, વામે કોણુ પુરુષ, કોણુ નારી ?	અવધૂં
બમ્બન કે ઘર ન્હાતી થોતી, ભેગી કે ઘર ચેત્રી;	
કલમા પઠ પઠ ભઈ રે તુરકડી તો, આપહી આપ અકેત્રી.	અવધૂં ૧
સમરો હમારો બાલો ભોલો, સાસુ બાલકુમારી;	
પિયુલ હમારો પોઠ પારણીએ તો, મેં હું ગુલાવનહારી.	અવધૂં ૨
નહીં હું પરણી નહીં હું કુંવારી, પુત્ર જણાવનહારી;	
કાલી દાદી કોમે કોઈ નહીં છોડયો તો, હજીએહું બાલકુમારી.	અવધૂં ૩
અહીં દીપમેં ખાટ ખટૂલી, ગગન ઓશીકું તલાઈ;	
ધરતી કો છેડો આભ કી પિછોડી, તોય ન સોડ ભરાઈ.	અવધૂં ૪
ગગનમંડલમેં ગાય વીઆણી, વસુધા દૂધ જમાઈ;	
સડ રે સુનો ભાઈ ! વલોલું વલોવે તો, તત્ત્વ અમૃત કોઈ પાઈ.	અવધૂં ૫
નહીં બળ સાસરીએ ને નહીં બળ પીયરીએ, પીયુલકી સેજ બિછાઈ;	
'આનંદધન' કહે સુનો ભાઈ સાધુ તો, જ્યોત સે જ્યોત મિલાઈ.	અવધૂં ૬

પદ-૧૦૦ : અવસર મળ્યો છે; તક ન ચૂકો : પૃં ૪૩૨
(રામ-આચારી)

બેહેર બેહેર નહિ આવે, અવસર બેહેર બેહેર નહિ આવે.	
નયુ ભલે તું કર લે ભલાઈ, જનમ જનમ સુખ પાવે.	અવસરં ૧
તન ધન ભોખન સખ હી ભૂટો, પ્રાણ પલકમેં લાવે.	અવસરં ૨
તન છૂટે ધન કૌન કામકો ? કાયકું કૃપણ કલાવે ?	અવસરં ૩
બકે દિવમેં સાય બચત હે, તાકું બૂઠું ન લાવે.	અવસરં ૪
'આનંદધન' પ્રભુ ચલત પંથમેં, સમરી સમરી શુણ ગાવે.	અવસરં ૫

૫૬-૧૦૧ : આદિનાથને વિનંતિ; ભવપાર છિતરવાનો આદર્શ : ૫૦ ૪૪૦
(રાગ-આશાવરી)

મનુ ખ્યારા મનુ ખ્યારા, રિખભદેવ મનુ ખ્યારા.	(એ આંકણી)
પ્રથમ તીર્થ કર પ્રથમ નરેસર, પ્રથમ ચતિમત ધારા.	રિખભ ૧
નાભિરાયા મરુદેવીકા નંદન, જુગલાધર્મ નિવારા.	રિખભ ૨
કેવલ લઈ પ્રભુ મુગતે પોહોતા, આવાગમન નિવારા.	રિખભ ૩
‘ આનંદધન ’ પ્રભુ ઇંતની વિનતિ, આ ભવ પાર ઉતારા.	રિખભ ૪

૫૬-૧૦૨ : પ્રભુપાદવંદન; વ્યવહારુ ઉપદેશ : ૫૦ ૪૪૫
(રાગ-કાફી)

એ જિનકે પાય લાગ રે, તુને કહીયે કૈતો. એ	
આઠોઈ જનમ ફિરે મદમાતો, મોહ નિંદરીયા શું જાગ રે.	તુને ૧
પ્રભુજી પ્રીતમ વિના નહીં કોઈ પ્રીતમ, પ્રભુજીની પૂજ ઘણી માગ રે.	તુને ૨
ભવકા ફેરા વારી કરો જિનચંદા, ‘ આનંદધન ’ પાય લાગ રે.	તુને ૩

૫૬-૧૦૩ : ભજનમહિમા; મીઠી સમજાવટ : ૫૦ ૪૫૧

પ્રભુ ભજ લે મેરા ઢિલ રાજી રે.	પ્રભુ ૦
આઠ પહોરકી ચોસઠ ઘડીયાં, દો ઘડીયાં જિન સાજી રે.	પ્રભુ ૧
દાન પુણ્ય કહુ ધર્મ કર લે, મોહ માયાકું ત્યાજી રે.	પ્રભુ ૨
‘ આનંદધન ’ કહે સમજ સમજ લે, આખર જોવેળા યાજી રે.	પ્રભુ ૩

૫૬-૧૦૪ : સુમતિ અને પ્રીતમ; મેળાપની આગળપાછળ આતુરતા : ૫૦ ૪૫૭
(રાગ-આશાવરી)

હડીલી આંખ્યાં ટેક ન ચેટે, ફિર ફિર દેખણુ જાઉં.	હડીલી ૦ (એ આંકણી)
છયલછમીલી પ્રિય છબિ, નિરખિત તૃપતિ ન હોઈ;	
નટ કરિં ડક હટકું કળી, દેત નગોરી રોઈ.	હડીલી ૧
માંગર જ્યોં ટમાકે રહી, પીય છબીકે ધાર;	
લાજ ડાંગ મનમેં નહીં, કાને પછારે ડાર.	હડીલી ૨
અટક તનક નહીં કાઢૂંકા, હટક ન ઈક તિલ કોર;	
હાથી આંપ મતે અટે, પાવે ન મહાવત જોર.	હડીલી ૩
સુન અનુભવ ! પ્રીતમ વિના, પ્રાણુ જાત ઇંત કાંકિ;	
હે જન આતુર આતુરી, ફર ‘ આનંદધન ’ નાંકિ.	હડીલી ૪

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અમરુદ્ધ	શુદ્ધ
૪૪	૬	કાઈની નગર	કોઈની નગર
૪૪	૨૭	વાંદળાને	વાદળાને
૪૫	૧૫	બહેનપણી	બહેનપણી
૪૮	૯	પરપર-સંગ;	પરપર-સંગ;
૪૯	૧૦	' અનુભવગૌચર	' અનુભવગૌચર
૪૯	૨૮	બીજા નાટક	બીજાં નાટક
૫૪	૩૨	ચોક્કા-રૂપે છે	ચોક્કા-રૂપે છે
૬૦	૨૦	નથી પહેરવા	નથી પહેરવાં
૬૦	૨૫	વાતોમાં સોણુકાં	વાતોનાં સોણુકાં
૬૪	૮	માની બીધેલી	માની લીધેલી
૬૪	૨૦	(અવિભાવિ)	(આવિભાવિ)
૬૮	૧	પ્રમુ સરન	પ્રમુ ! સરન
૭૧	૧૫	આત્મજ્ઞાન	આત્મભાવનાં
૭૪	૨૧	બરડે	બરડે
૭૫	૧૫	આત્મપા - ભાવનો	આત્મપા - ભાવનો
૮૮	૨૪	(Insomnia	(Insomnia)
૯૦	૨૦	અપાદ	અપાદ
૯૧	૭	કોની પાસે જીવું	કોની પાસે જીવું
૯૬	૧૨	જળ,	જળ,
૧૩૩	૧૪	અમુક	અમુક
૧૩૪	૭	લેખક કહી,	લેખક કહી,
૧૫૭	૩૧	ચેનનજી	ચેનનજી
૧૬૦	૨૮	અથવા મદમત	અથવા
૧૬૧	૮	આવવામાં	આવવામાં
૧૬૪	૧૨	મન વાકા	મનવાકા
૧૭૧	૧૧	મુદ્રિત:	મુદ્રિત:
૧૮૯	૨૦	પરમાનમા	પરમાનમા
૧૯૬	૧૯	શબ્દકાર	શબ્દકાર
૧૯૯	૧૧	દાખલા તરીકે	દાખલા તરીકે
૧૯૯	૨૧	આવડત	આવડત
૨૦૬	૨૨	આવડતરી	આવડતરી
૨૦૬	૨૩	કવિની	કવિની
૨૧૪	૨૪	પુસ્તકનું,	પુસ્તકનું.
૨૧૪	૨૯	અનુભવો	અનુભવો
૨૨૦	૨૫	અનુભવ	અનુભવ !
૨૨૩	૧૧	(નો સદાચર)	(નો સદાચર)

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૨૨૩	૨૫	મૃકુતા	મૃદુતા
૨૨૮	૬	એટલા	એટલે
૨૨૮	૧૫	દોષે	દીયે
૨૩૪	૫	સર્વથ	સર્વથ
૨૩૫	૧૪	આપી રહેલ છે,	આપી રહેલ છે,
૨૩૬	૨૩	પણી	પાણી
૨૪૮	૧૪	— અહ મદ્માસ્મિ —	— અહ મદ્માસ્મિ —
૨૫૦	૭	મરેગો	મરેગે
૨૫૩	૧	ઘન	ઘન
૨૫૬	૧	પુરવણીની	પુરવણી
૨૬૧	૩૧	શિક્ષ સલિલ ધરે	શીલ સલિલ ધરે
૨૬૧	૩૨	શિક્ષ	શીલ
૨૬૪	૫	સોહમણો	સોહામણો
૨૬૭	૭	ઝાડપી લે	ઝડપી લે
૨૬૮	૨૩	કિડાનો	કીડાનો
૨૭૬	૩૦	વાલ્મીકી	વાલ્મીકિ
૨૮૫	૧૩	એવી	એવી
૩૦૮	૨૬	કાર્યની	કાર્યની
૩૧૬	૧૦	પરમાં)	પદમાં)
૩૧૮	૮	આનંદનનું	આનંદધનનું
૩૨૫	૨	"	"
૩૩૪	૨૩	(રાગ—સોરઠી)	(રાગ—સોરઠ)
૩૩૪	૨૪	વેટમેં	વેટમેં
૩૩૭	૨૦	એતનારાજ	એતનારાજ
૩૩૭	૨૪	વારવાર	વારવાર
૩૩૮	૨	સ્થાત	સ્થાન
૩૩૯	૧૭	કરવાનો	કરવાનો
૩૩૯	૨૨	અવનુભૂત	અનનુભૂત
૩૪૭	૨૪	(રાગ—કાનડા પ્રત. પ્રમાણે—પૂરણી)	(રાગ—કાનડા: પ્રત પ્રમાણે—પૂરણી)
૩૫૨	૨૨	(Personify)	(Personify)
૩૫૮	૫	ઉચ્ચ	ઉચ્ચ
૩૬૦	૨૭	નિરાધાર—નરધારા પછી ઉમેરવાનું—	કોઈન—કોઈ. નેહુ—નહો. કુણુસુ— કોણુસુ. દુડી—દૂડી
૩૭૧	૬	સમકડા	સમકડા
૩૭૩	૧૬	નાચ્યો—કાઠો	નાચો. ના

પૃષ્ઠ	પંક્તિ	અશુદ્ધ	શુદ્ધ
૩૮૪	૧૦	સમત	સમ્મત
૩૮૪	૧૦	અક્ષયઠિદ	અક્ષયઠિદ્
૩૮૫	૨	દમાઈ	દમાઈ
૩૮૫	૨૮	ઓતપ્રાંત	ઓતપ્રાંત
૩૮૮	૮	દર્શવી	દર્શવી
૩૮૯	૨	એના	એમાં
૩૯૦	૧૨	અને અને હવે	અને હવે
૩૯૦	૨૭	સમજ્યા	સમજ્યા
૩૯૮	૩૦	માર્ગદર્શનની	માર્ગદર્શનની
૪૦૧	૧૯	સ્થાપના	સ્થાપના
૪૦૨	૨૦	માના	માન
૪૧૩	૨૧	પર	પણ
૪૧૬	૭	પ્રકારી	પ્રકારની
૪૧૭	૧૩	ભવિષ્યતા	ભવિન્યતા
૪૨૫	૭	પ્રસૂતિ	પ્રસૂતિ
૪૨૯	૫	એનનાના	એનનાનાં
૪૩૬	૨૭	ઓઝમાં	ઓઝમાં
૪૪૮	૪	કાળે	કાળે
૪૫૫	૨૫	આનંદધનજીના	આનંદધનજીના
૪૬૪	૧૦	સ્વર્ગસ્તેષામકિ-	સ્વર્ગસ્તેષામકિ
૪૬૭	૭૧	પૌદ્ગલિક	પૌદ્ગલિક
૪૭૧	૩	પૌદ્ગલિક	પૌદ્ગલિક
૪૮૬	૩	મત્ર ૧	મત્ર ૧
૪૮૭	૨	મત્ર ૨	મત્ર ૨
૪૮૮	૩	મત્ર ૩	મત્ર ૩
૫૦૭	૨૪	વિગ્નપ્રભવ	વિગ્નપ્રભવ
૫૦૯	૩૧	કવચ	કવચ
૫૧૧	૧૮	શાસ્ત્ર	શાસ્ત્ર
૫૧૧	૩૦	સ્વર્ગસ્તેષામકિ —	સ્વર્ગસ્તેષામકિ —

નીચેનાં પદોના રાગ નીચે મુજબ સમજવા:-

પદ ૧૮ - વસંત; પદ ૬૮ - આશાસ્ત્રી; પદ ૬૯ - અવધિયો, વેલાવધ; પદ ૭૨ - વસંત; પદ ૭૫ - વસંત; પદ ૭૬ - વસંત; પદ ૭૭ - રામપ્રી - રામપ્રી; પદ ૭૮ - રામપ્રી; પદ ૭૯ - ગંગેદાંતી; પદ ૮૧ - માર્ગ ૫૬ ૮૮ માર્ગ.